

શ્રી આત્મબોધ સંગ્રહ.

[આત્મિક બોધને સૂચવતો ભરપૂર ગ્રંથ.]

પ્રકાશક :

~~શ્રી~~ જન સંઘ : ચેવલા.

: સંગ્રાહક :

પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયગ્રેમસ્ત્રીશ્વરજી મ. ના પદ-
પ્રભાવક પરમ વિદ્વાન્ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામ-
ચન્દ્રસ્ત્રીશ્વરજી મ. ના શિષ્ય મુનિપુત્રગવ શ્રી
ધર્મવિજયજી મ. ના શિષ્ય પુણ્યવિજય.

પ્રથમાવૃત્તિ

અત ૧૦૦૦

બીરાત ૨૪૬૪

સને ૧૯૩૮

સંવત ૧૯૬૪

: પ્રકાશક :

શ્રી જૈન સંઘ, ચેવલા.

(જી. નાસીક)

: પુસ્તક મળવાનું સ્થાન :

શા. વૃજલાલ અમૃતેલોલે.

કે. ઝવેરીવાડ-નીસા પોળ :

અ મ હા વા દ.

સુદ્રક : રમણીકલાલ પીતામ્બરદાસ

કોઠારી : ધી વીરવિજય શ્રી. પ્રેસ :

રતન પોળ : અ મ હા વા દ.

આત્મહિતકારી તત્ત્વોનો કિંચિત્ માત્ર સંગ્રહ કરેલ છે. અને પુસ્તકનું નામ “શ્રી આત્મબોધ સંગ્રહ” એવું રાખેલ છે. આ ગ્રંથમાં મારી મંદ મતિને લીધે કે સમજફેરને લીધે શ્રી વીતરાગદેવના વચનથી વિરૂદ્ધ હોય તે મિથ્યા હો એમ ધ્વંક્ષું છું. વિક્રાન્ સંજ્ઞનો તે સુધારીને વાંચે અને ભૂલ હોય તે મહત્ કૃપા કરી જણાવે, જેથી ફેરી વખત સુધારો થઈ શકે.

આ ગ્રંથમાંનું આખુંએ અવતરણુ જોઈ-તપાસી આપવામાં મારા પરમ ગુરૂદેવ શ્રી ધર્મવિજયજી મહારાજે ઘણો શ્રમ લીધો છે, જેથી તેઓશ્રીના મારા અનેક ઉપકારોમાં એક ઉપકારનો વધારો થાય છે. હું અદ્વૈત છું. એટલે મારા પોતાના સંસ્કાર દૂર કરવા મેં આ અધ્યાત્મ સંબંધી સ્વાત્મરૂચિકર સંગ્રહ પ્રસંગે પ્રસંગે કરેલો, તે તથાપ્રકારના બીજા આત્માઓને ઉપકારક થશે એમ ધારીને જ પુસ્તકરૂપે તે બહાર મૂકવા હું પ્રેરાયો છું. આત્મહિતૈષી ઉપદેશક કે લેખક પરાપદેશની શૈલીથી લખીને પણ ખરી રીતે તે પોતાને પણ ઉપદેશ કરે છે. મારી આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવામાં એજ સ્થિતિ છે. ગુણુગ્રાહી સંજ્ઞનોને આ ગ્રંથ સારરૂપ લાગતાં તેઓને ઉપકારક થવા સંભવ છે. આ અદ્વૈતકૃતિ સહૃદય ગુણીજનો સમ્યક્ વિચારણાપૂર્વક વાંચશે અને તેમાંથી જે કંઈને પણ બોધ પ્રાપ્ત થશે, તો હું બહુ કૃતાર્થ થવા સાથે મારી મહેનતને સફળ લેખીશ. આમાંના વિધાનો આદર્શ સ્વરૂપમાં આચરી ન શકાય, તો પણ એનું ચિન્તન-મનન પણ પરંપરાએ બહુ જ ઉપકારી થાય છે. જેટલું તેનું અનુશીલન કરાશે તેટલો પણ અવશ્ય લાભ છે. દરેક અધિકારી આત્માઓ વાંચે, વિચારે અને જીવનમાં ઉતારવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે, એજ શુભેચ્છા!

— પ્રાન્તે—

गच्छतां स्वल्पं क्वापि, भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जना स्तत्र, समादधति सज्जनाः ॥ ૧ ॥

ગ્રન્થની ઉપયોગિતા અને કેટલાક હૃદયોદ્ગાર.

જે વસ્તુ મને પ્રિય હતી, તેનો માત્ર અદ્ય સંચય-સંગ્રહ કરી તથાપ્રકારના વાચકો સમક્ષ રજુ કરવા હું પ્રેરાયો છું. સમકિત-રત્ન જેવી અમૂલ્ય વસ્તુ મેળવવા કેવા શુભો નેધએ ? આત્માને ઉચ્ચ પદે લાવવા શું કરવું નેધએ ? શું હોય તો આત્મા ઉંચો આવી શકે ? ધર્મનું લક્ષણ શું ? ધર્મની સિદ્ધિ ક્યારે ? અને લોકોત્તર ધર્મની પ્રાપ્તિ ક્યારે ? વિગેરે વિગેરે બાબતોનો સંગ્રહ કરવાનો પ્રયાસ પૂર્વના મહાપુરૂષોએ રચેલા ગ્રન્થોના આધારે આ ગ્રન્થમાં મારી અદ્યબુદ્ધિ અનુસાર સેવ્યો છે આશા છે કે-સદ્ગુરુ ગ્રન્થ આત્માર્થી^૧ બધુઓને અવશ્ય લાલકર્તા નિવડશે. જિજ્ઞાસુ સંજ્ઞનો સ્થિર ચિત્તે વિચારણાપૂર્વક વાંચે વિચારણા કર્યા વિના માત્ર ઓઘ વાંચન કરવામાં આવશે, તો વાંચતાં રસ પડશે નહીં અને નેધતો લાલ પણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. ગ્રન્થમાં સૂચવાયેલા કેઈ પણ એક વિષય ઉપરથી અનેક વિચારણાઓ ચલાવી શકાય છે. એટલે સમ્યક્ વિચારણાપૂર્વક વાંચવાની લલામણ કરૂં છું તે અસ્થાને નથી, એમ સુગપુરૂષો જરૂર માન્ય કરશે.

આપણે હજી આત્મપ્રગતિમાં વિશિષ્ટ આત્માઓ કરતાં ઘણા જ પછાત છીએ. અન્ય ઉન્નત આત્માઓ કરતાં વાસ્તવિક રીતે પોતે ઘણા જ ઉતરતા સ્થાન ઉપર છે, છતાં પોતાને ઉંચાને ઉંચો જ માની લે, ત્યાં સુધી જીવ (આત્મા) ઉચ્ચ કક્ષા ઉપર જવા ન પ્રેરાય એ પણ સ્વાભાવિક છે.

શાસ્ત્રકરોએ “ ચારિત્ર ” કરતાં પણ સમકિતની પ્રાપ્તિને અતિ દુર્લભ કહેલ છે. ” એ શુભ કેઈક મહાભાગ્યશાળી જીવમાં સંભવે.

જેને સમ્યક્ત્વરૂપ ચિંતામણિ રત્ન હાથ લાગ્યું તેને એ વાંચિત ફળ આપે જ. પણ એ રત્નની પ્રાપ્તિ જ અત્યંત દુર્લભ છે. જો એ પ્રાપ્ત થઈ જાય, ને એને (એ રત્નને) ધરાધર સાચવી રખાય, તો આત્મા થોડા જ ભવમાં અચિન્ત્ય એવા શાશ્વત સુખને પામી શકે. “યથાર્થ તત્ત્વશ્રદ્ધાન” સિવાય વસ્તુતઃ સમકિત આવે નહીં. બ્યારે આત્મા ઋણુસૂત્ર નયના ઉપયોગે શબ્દ નયે પહોંચે, સ્વ-પરની બહેંચણ કરી આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે, ત્યારે જ તત્ત્વથી સમકિતને પામે. તત્ત્વથી કહ્યું છે, તેણું જો બે ઘડી જ માત્ર સમકિત ફરસી જાય, તો અનંત પુણ્યલપરાવર્તનકાળની અપેક્ષાએ અર્ધે પુણ્યલપરાવર્તનકાળ જ સંસારબ્રમણ બાકી રહે કિન્તુ એ બે ઘડી પણ મને તો બહુ દુર્લભ લાગે છે. બાકી સમકિત સમકિતની વાતો કરીએ એથી કાંઈ જ દહાડો વળે નહીં. એના માટે તો ઘણા જ શુભોની આવશ્યકતા રહે છે.

જ્ઞાન અને ચારિત્ર તો આજકાલ સુલભ જણાય છે, પરંતુ દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ સમ્યક્ત્વરત્ન જણાય છે અને થતું જાય છે. સમ્યક્ત્વચારિત્ર એ આદર્શ વસ્તુ છે, સમ્યગ્જ્ઞાન તેણું સાધન છે અને સમ્યક્ત્વ એ બન્નેયની મૂળ ભૂમિકા છે. સમ્યક્ત્વ રહિત જ્ઞાન અને ચારિત્ર સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર ગણાય છે. તે રહિત તે મિથ્યાજ્ઞાન અને ચારિત્ર તે કાયકષ્ટ માત્ર ગણાય છે. સમ્યક્ત્વ વિનાનું જ્ઞાન કે ચારિત્ર હશે, તો સમ્યક્ત્વ આવતાં વાર લાગશે, પરંતુ સમ્યક્ત્વ હશે તો સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનો સંભવ બહેલા ઉત્પન્ન થશે.

સમ્યક્ત્વ રહિત ભવ્યના અને અભવ્યના જ્ઞાન અને ચારિત્રોમાં ભેદ હોય છે, તેમજ સમ્યક્ત્વ રહિત છતાં નિકટ ભવ્યના અને દૂરભવ્યના પણ જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ભેદ હોય છે. સમ્યક્ત્વ રહિત અભવી છતાં નવ પૂર્વનો જ્ઞાનાભ્યાસ કરે છે અને ચારિત્રની આરાધનાથી નવમા ઐવેયક સુધી જાય છે, એવું શાસ્ત્રવાક્ય છે. દૂરભવ્ય જીવ સમ્યક્ત્વ વિના પણ અંશતઃ જ્ઞાન કે ચારિત્રની

આરાધના કરે, તો પણ તે ઘણે કાળે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જ નિયમા અર્ધપુણ્ણપરાવર્તકાળમાં મોક્ષે જાય છે. તે પહેલાં તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાન ગણાય છે અને ચારિત્ર કાયકષ્ટ કહેવાય છે. એવો ઘણો કાળ પસાર કરવા છતાં મોક્ષ દૂર રહે છે. પરંતુ એમ કરતાં કરતાં જ્યારે સમ્યક્ત્વ થાય છે કે-તુરત અર્ધપુણ્ણપરાવર્તનકાળમાં જ તેને ચોક્કસ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

નિકટલવ્યના જ્ઞાન અને ચારિત્ર સમ્યક્ત્વ વગરના હોય, ત્યાં સુધી પણ તે ધીમે ધીમે સમ્યક્ત્વના કારણભૂત અને છે. અને સમ્યક્ત્વ થતાં જ સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યક્ચારિત્ર થઈને તરતજ તેને મોક્ષમાં લઈ જાય છે. આથી નિશ્ચયથી સમ્યક્ત્વ ન હોય, છતાં અભ્યાસજ્ઞાન અને અભ્યાસચારિત્ર પણ કેટલેક અંશે જરૂર આદરણીય છે. અને એજ દૃષ્ટિભિદ્ધથી મિથ્યાત્વીને પણ દ્રવ્ય સમક્રિતનો આરોપ કરીને દીક્ષા આપવાની અને આગમાભ્યાસ કરાવવાની શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ આપણે વાંચીએ છીએ. પરંતુ જો કે એ રાજમાર્ગ ન ગણાય. રાજમાર્ગ તો સમ્યક્ત્વ સહિત આગમાભ્યાસ અને મહાવ્રતાદિકરૂપ સમ્યક્ ચારિત્રપાલન એ સર્વોત્તમ મોક્ષોપાય છે. એટલું ચોક્કસ છે કે-જો જીવો સમ્યક્ત્વ સહિત હોવા છતાં, આગમાભ્યાસ કે ચારિત્રપાલન કરતાં હોય, છતાં તેના કરતાં જો નિશ્ચયથી માત્ર સમ્યક્ત્વજ પ્રાપ્ત થયું હોય તેનો નંબર ઘણો જ ઉંચો છે.

માટે સમ્યક્ત્વ એ આધ્યાત્મિક વિકાસની અતિ મહત્વની ભૂમિકા છે.

સમ્યક્ત્વનો જીવનમાં અમલ કરવો કરવો ઘણો જ ગહન છે. પ્રથમ તો વિવિધ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના સંજોગોમાંથી તદ્દનુકૂલ કે તદ્દપ્રતિકૂલ સાધનોનું પૃથ્થક્કરણ કરવાની વિવેકબુદ્ધિ જ હર્લભ છે, તો પછી આવરણ તો કેટલી ગંધી હર્લભ હોય તેનું તો કહેવું જ શું ?

આથી કોઈને હતાશ થવાનું કારણ નથી, પરંતુ અજ્ઞાનતાને દૂર કરી પુરૂષાર્થની જાગૃતિ કરવી જોઈએ જ્યાં આવા દુઃખમંડાળમાં તત્ત્વપ્રતિકૂળ સંયોગો વર્તતા હોય, ત્યાં મુમુક્ષુ જીવે વધારે જાગૃત રહેવું જોઈએ. જીવને જ્યાં સુધી કાળલબ્ધિની પ્રાપ્તિ, ભવસ્થિતિનો પરિપાક ન થાય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ જીવ ઉચો આવી શકે જ નહીં. જેથી એ સાધનોને પણ નજીક લાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યા પ્રમાણે યથાર્થ પ્રયાસો આદરવાને ઘટે.

સમક્રિયાના પણ અનેક (એક કરતાં વિશેષ) ભેદો છે, તે આ ગ્રંથમાં યથામતિ દર્શાવેલાં છે. શાસ્ત્રમાં તેના અનેક પ્રકારો બતાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે અનેક પ્રકારોના પણ અનેક પ્રકારો પડી જઈ અસંખ્ય પ્રકારો પડી જાય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવના સંજોગો પ્રમાણે સમ્યક્ત્વના સ્વરૂપો ફરે છે, એટલે અમુક દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવના અમુક સંજોગોમાં સમ્યક્ત્વનું અમુક સ્વરૂપ હોય, તેજ દ્રવ્યાદિ સંજોગ બદલાતાં કે બદલાતાં મિથ્યાત્વના અમુક સ્વરૂપ બની જાય છે. પરંપરાએ પણ સમ્યક્ત્વપોષક પ્રવૃત્તિઓનો વિરોધ કરવામાં આવતો હોય, તો પણ મિથ્યાત્વ લાગી જાય છે. દેખીતી રીતે સમ્યક્ત્વપોષક જણાતાં સાધનો જો પરંપરાએ મિથ્યાત્વ-પોષક બને તેમ હોય, તો તે સમ્યક્ત્વનું પોષક સમજીને કરવામાં આવેલું પોષણ પણ મિથ્યાત્વનું પોષક બની જાય છે. આમ હોવાથી સાધકોને સમ્યક્ત્વ વિષે ઘણી શુચિ ઉભી થાય છે. આપણી અમુક પ્રવૃત્તિ સમ્યક્ત્વને અનુસરતી છે કે તેનાથી વિરોધી જનારી છે? એ નક્કી કરવું, એ આ જગત્માં—આ કાળમાં અઘરામાં અઘડે કામ છે. અતિ સૂક્ષ્મબુદ્ધિ વિના એ ભેદ સમજવો ઘણો જ ગહન છે દરેકે દરેક પ્રવૃત્તિમાંથી એ ભેદ પારખી લેનારને જ શાસ્ત્રમાં ગીતાર્થ કહ્યા છે. દરેક જીવો ગીતાર્થ હોઈ શકતા નથી, પરંતુ ગીતાર્થના માર્ગને અનુસરનાર પણ આરાધક ગણાય છે માટે જ શાસ્ત્રમાં ગીતાર્થ અને ગીતાર્થ-નુસારીને જ આરાધક કહ્યા છે. તે સિવાયના ગમે તેવા વિક્ષાન્

અને ગમે તેવા ત્યાગી હોય, છતાં આરાધક કહ્યા નથી. આ ઉપરથી સમ્યક્ત્વ શુણ્ કેટલો ગહન છે? તે સમજાશે.

અત્રે જે વાત કરવામાં આવી છે, તે શુદ્ધ સમક્રિતની વાત કરી છે કે-જે વાસ્તવિક રીતે ખાસ પ્રાપ્તવ્ય છે. એ પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ મોક્ષમાર્ગ ખૂલેલો થાય છે. આપણા જિનપૂજા, અભ્યાસ-સામાયિક આદિ અનુષ્ઠાનો પણ એજ માટેના છે, કે જેથી આ ભવમાં કે પૂર્વભવમાં કદાચ પ્રાપ્ત ન થયું હોય, તો પણ ભવાંતરે તો આપણે શુદ્ધ સમક્રિત પામી સાધ્યસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. યોગની આઠ દૃષ્ટિ, આત્માનું શાસન, સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ, પંચસૂત્ર, શુણ્સ્થાનકમારોહ, ધર્મલક્ષણ આદિમાં કોઈમાં વત્તો તો કોઈમાં એછો સમ્યક્ત્વનો વિચાર પરોવાયેલો જ છે, અને તે સંજ્ઞાઓએ દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચારવો. નયના અધિકારમાં-વ્યવહાર નય વિષે પણ આપણામાં કેટલી ત્રુટિઓ છે, એ વિષે પણ પોતાના આત્માની સાક્ષીપૂર્વક દીર્ઘવિચારણા કરવામાં આવશે તો સ્પષ્ટ ભાન થશે. તે માટે જ પૂજ્ય શ્રીમાનૂહરિભદ્રસૂરિકૃત યોગની વિશિષ્ટા, યોગાભિન્દુ, પોઠશક પ્રમુખ અનેક ગ્રન્થો આત્માથી અંધુઓએ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

મોક્ષે જવાના અનેક માર્ગો-અનુષ્ઠાનો છે. “આમ કરીએ-આ કરીએ” તો જ મોક્ષે જવાય એવું કાંઈ છે નહીં. જો સમભાવ-પોષક એકજ અનુષ્ઠાન સતત સત્કારપૂર્વક ભાવના ઉદ્ભાસથી સમ્યક્ રીતે સેવાય, તો પણ ધોરી માર્ગે પહોંચવાથી આત્માનો ઉદ્ધાર જલ્દી થવા પામે છે. કોઈ આ માર્ગેથી, કોઈ બીજા માર્ગેથી કોઈ વળી ત્રીજા માર્ગેથી, કોઈ બહેલો તો કોઈ મોડો-એમ જે જેને સવડ પડે તે તે માર્ગેથી પ્રયાણ કરી, છેવટે તો કોઈ પ્રધાન-ધોરી માર્ગે આવ્યા પછી જ મોક્ષ તરફ પ્રયાણ કરી શકે છે-થઈ શકે છે. મોક્ષેશ્વર દરેકને છેવટે તો ‘સમ-સમતારૂપી’ ધોરી માર્ગે આવવું જ જોઈએ, એટલું જ નહીં કિન્તુ પૌદ્ગલિક સુખ-સ્વર્ગના ઈશ્વર દર્શનવાળાઓને પણ વત્તે કે એછે અંશે

એજ માર્ગને અપનાવવો પડે, તો મોક્ષધ્યેયી જૈનદર્શન માટે તો પૂછવું જ શું ? જો એ ધોરી માર્ગને ચૂકે, તો કોઈનાય મોક્ષ ન થાય અને અનંત સંસારબ્રમણ બાકી રહે.

સર્વ દર્શનમાં આપણું જૈનદર્શન સર્વશ્રેષ્ઠ દર્શન છે. એકાન્ત અન્ય દર્શનરૂપી નદીઓ જૈનદર્શનરૂપી અનેકાન્ત મહાસાગરમાં સમાય છે—મળે છે. ધોરી માર્ગે જવા માટે સરળ ને સીધો—સાચો માર્ગ એની જ પાસે છે, જેથી ધારે તો એ દર્શનદ્વારા સહેલાઈથી મોક્ષને મેળવી શકાય છે.

સમતા પણ દરેકે દરેક વસ્તુ—પદાર્થ (સજીવ કે અજીવ) ઉપરથી મમતા—મમત્વભાવ દૂર થાય ત્યારે જ આવે. બાકી નામ સમતા, લૌકિક સમતા અહીં ગ્રહણ કરવાની નથી. રાગ—દ્વેષની ગ્રંથિનો ભેદ થતાં સમ્યક્ત્વનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. સમ્યક્ત્વની અતિ દુર્લભતા વિષે ‘ધર્મસંગ્રહ’માં મહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજય ગણિ મહારાજાએ કહ્યું છે કે:—

यदि च धर्मबीजस्याप्येवमनुभवैक गम्यत्वम्, का वार्ता तद्धि मवगतसहस्रदुर्लभस्य साक्षान्मोक्षफलस्य चारित्रिकप्राणस्य सम्य-
कत्वस्य ? इति ।

અર્થ—“જો એવી રીતે ધર્મબીજ પણ જ્યારે અનુભવથી જ માત્ર ગમ્ય છે, તો લાખો ભવે દુર્લભ સાક્ષાત્ મોક્ષફળ આપનાર અને ચારિત્રના એક પ્રાણરૂપ એવા સમ્યક્ત્વની તો વાત જ શી કરવી ? ”

પૂજ્ય શ્રીમાન્ આત્મારામજી કૃત ‘તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ’ ગ્રંથમાં પણ એજ સમ્યક્ત્વની અતિ દુર્લભતા વિષે જ્ઞાનાર્ણવમાંની કાર્તિકેય ટીકાદ્વારા સૂચન કરાયેલું છે.

આથી સમ્યક્ત્વ ગુણ વિષે વિચાર કરતાં થઈ જવાની દરેકે દરેક વ્યક્તિની ફરજ છે. “તેમાં આ ગ્રંથ યથાશક્ય માર્ગદર્શક થાય તો સાફ” —એ અમારી હાર્દિક પરમ ભાવના છે. ગ્રંથો કે ઉપદેશો

તો નામ માત્રનો માર્ગનિર્દેશ જ કરી શકે છે, પરંતુ ગમે તે સાધ-
નથી, ગમે તે માગથી, ગમે તેટલા ભોગ અને પરિશ્રમથી વસ્તુસ્થિતિ
સમજી લેવાની તે તે ખપી જીવેની પોતાની છે. તેથી ગ્રંથો કે
ઉપદેશકોના ઉપદેશોમાં રહી જતી ખામીઓને દોષપાત્ર ઠરાવી
શકાતી નથી, કેમકે—તેઓ યથાશક્તિ સહાયક થવાને પોતાની ફરજ
યથાશક્તિ બજાવી છૂટે છે.

આ ગ્રંથમાં સૌ કોઈને આત્મબોધ થાય તેવા વિષયોનો
સંગ્રહ કરવા પ્રયત્ન સેવ્યો છે, તે કેટલો સાર્થક થયો છે? તે તો
સુરા વાચકો જ નક્કી કરી શકશે. મેં તો ઉપર પ્રમાણેની હૃદયની
ધ્વજીથી આ પ્રયત્ન સેવ્યો છે. તે કોને રૂચિર થશે? અને કોને
અરૂચિર થશે? એ વિચારવાનું મારી શક્તિ બહારનું કામ છે.
શુભનિષ્ઠાથી કરેલા શુભ પ્રયત્નનું પણ જે પરિણામ હોવું જોઈએ,
તે પરિણામ આ પ્રયાસથી આવે, તો પણ પ્રયત્નની સાર્થકતા માની
લેવામાં મને હરકત નથી.

અંતમાં—મોક્ષાર્થી^૧ બંધુઓએ સમ્યક્ત્વ શુણ્ણી પ્રાપ્તિ માટે
એના જે જે સાધનો હોય, તે તે યથાયોગ્ય સમજી તેને યથાશક્તિ
આદરવા એજ અવ્યર્થના !

પ્રેસદોષ અને દૃષ્ટિદોષના અંગે થયેલી સ્ખલનાઓ માટે પુનઃ
મિથ્યાહુષ્ટત આપી, એને માટે કરેલ શુદ્ધિપત્રક પ્રત્યે વાચક મહા-
તુભાવોનું ધ્યાન ખેંચીએ છીએ. વિદ્વાનોને ભૂલ જણાતાં એનો
(શુદ્ધિપત્રકનો) યથાયોગ્ય લાભ લે એજ વિનંતિ.

અદ્વપમતિ પુણ્ય.

વાચકોને વિજ્ઞપ્તિ.

“ નિવેદન તથા ગ્રંથઉપયોગિતા અને કેટલાક દૃષ્ટ્યો-
દ્ગાર ” એને વાંચ્યા પછી આ ગ્રંથનું વાંચન કરવાથી વાચકોને
રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં વધુ સરળતા થશે એવી આશા છે.

સવિનય સમર્પણ.

જેઓશ્રી વર્તમાનકાળમાં શક્ય આચાર-અનુ-
ષ્ઠાનપાલનમાં ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવતા હતા, જેઓશ્રીમાં
ભીમકાન્ત ગુણ હોતો અને જેઓશ્રી સ્વ સમુદાયના
ગરબની સારણા, વારણા ને પડિચોયણા કરવામાં
સમર્થ હતા, એવા ઉપકારી પૂજ્યપાદ સદ્ગત
આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહા-
રાજને, મારા શાન્ત, સરલ, ભદ્રક પરિણામી અને
જ્ઞાનદાતા પરમ ગુરુદેવ શ્રીમદ્ ધર્મવિજયજી
મહારાજનું સ્મરણ કરવાપૂર્વક, અદ્યપમતિ અનુ-
સાર સન્દોહ કરાયેલ શ્રી “ આત્મખોધ સંગ્રહ ”
નામની આ અદ્યપકૃતિ સવિનય સમર્પણ કરી કેટલેક
અંશે કૃતાર્થતા અનુભવું છું. . . . .

ચરણકિંકર પુણ્ય.

પરમ શાસનપ્રભાવક પાંચાલદેશોદ્ધારક ન્યાયાંશોનિધિ પૂજ્ય
 શ્રી વિજયનંદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી) મહારાજના
 પદપ્રભાવક સદ્ગુણસંરક્ષક પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્
 વિજયકેમલસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદપ્રભાવક

પૂજ્યપાદ શાસનમાન્ય સકલાગમરહસ્યવેદી
 પરમગીતાર્થ સ્વ. આચાર્યદેવ

શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ.

આર્થિક સહાયકોની નામાવલી.

રકમ.	નામ.	ગામ.
૩૦૦)	શેઠ રણછોડભાઈ શેષકરણદાસ	મુંબઈ
૧૦૧)	શેઠ જીવણભાઈ અખજીભાઈ	વઢવાણ શહેર
૨૫)	શેઠ ધીરજલાલ પાનાચંદ ઓફ, હસ્તે ભનીબહેન	અમદાવાદ
૨૫)	શાહ ખાતે, હસ્તે ગુલામચંદભાઈ (હળવદવાળા)	ઘાટકોપર

૪૫૧)

શ્રી ચેવલા-જૈન સંઘ તરફથી.

- ૫૧) શેઠ લાલચંદ અંબાઈદાસ
- ૫૧) શેઠ નાનચંદ કીકાશા
- ૫૧) શેઠ પોપટલાલ રૂપચંદ
- ૬૨) બહેન ભાગી ભતૌર ભાગચંદ, હા. શા. હરખચંદ લીલાચંદ
- ૩૫) બહેન વિજયાબહેન નાનચંદશા, હા. શા. અંબાઈદાસ પ્રેમચંદ
- ૩૧) બહેન જનકીબાઈ ભતૌર સાંકરચંદ
- ૨૫) શેઠ જીગરાજ કેસરીમલ
- ૨૫) શેઠ દેવીચંદ શીવરામ
- ૨૫) શેઠ બાલુશા શાન્તિદાસ
- ૨૫) બહેન નંદુ બહેન (નાશીકવાળા)
- ૨૧) શેઠ છામમલ જોરાવરમલ
- ૧૬) શેઠ અંબાઈદાસ પ્રેમચંદ
- ૧૫) શેઠ હરખચંદ દલીચંદ
- ૧૫) શેઠ સાંકરચંદ શાન્તિદાસ
- ૧૫) શેઠ પનાલાલ રૂપચંદશા
- ૭) શેઠ હમડુરામ દીપચંદ
- ૭) શેઠ વેલચંદ ડોંગરશા
- ૭) બહેન સેફબહેન કો કીશનદાસ (ભાલોરવાળા)
- ૫) શેઠ ઉમેદચંદ કેવલચંદ
- ૫) બહેન મોતીબહેન ભતૌર વીરચંદ
- ૫) બહેન સીતાબેન કો ધનાશા
- ૫) બહેન મજરાબહેન કો વેલચંદ
- ૩) શેઠ ચુનીલાલ ભારથમલ

૫૦૭)

शुद्धिपत्रकं.

पृष्ठ. पंक्ति.	अशुद्ध.	शुद्ध.
३ ४	कर्म संयोग निर्वर्तितः	कर्मसंयोगनिर्वर्तितः (सभास)
५ ६	श्वेतेषां	श्वैतेषां
५ १५	पापानुबन्धि	पापानुबन्धि
६ ४	पापानुबन्धि	पापानुबन्धि
६ १२	मेऽकरण नियमः	मेऽकरणनियमः (सभास)
६ १६	मोक्षबीज मिति	मोक्षबीजमिति (सभास)
६ २२	मोक्षसाधन योगान्	मोक्षसाधनयोगान् (सभास)
६ २४	सम्याविधिपूर्विका	सम्यग्विधिपूर्विका
६ २५	परमगुणयुक्ताहर्दादि	परमगुणयुक्ताहर्दादि-
	सामर्थ्यतः	सामर्थ्यतः (सभास)
७ १	परमकल्याण हेतवः	परमकल्याणहेतवः (सभास)
७ ३	हित पवृतः	हितपवृतः (सभास)
७ १५	यथे	यथे
७ २२	आत्मवर्ध	आत्मवीर्य
८ १५	ऋथी भवन्ति	ऋथीभवन्ति (सभास)
८ १७	शुभ परिणामेन	शुभपरिणामेन (सभास)
८ २१	क्रियन्ते	क्रियन्ते
११ १६	अनादिभवसंगतांश्चागुणान्	अनादिभवसंगतांश्चागुणान्
१२ ५	सम्यक्	सम्यक्
१३ १५	हितमित भाषकः	हितमितभाषकः (सभास)
१३ १६	हिंस्यात्	हिंस्यात्
१८ ५	अप्रतिबुद्धो	अप्रतिबुद्धौ
२० २५	अन्यथा	अन्यथा
२१ १८	संभवदौषधौ	संभवदौषधौ
२१ २०	संस्थाप्य	संस्थाप्य
२३ ६	महा व्याधि	महा३पी महाव्याधि
२३ २३	सुगुरु समीपे	सुगुरुसमीपे (सभास)

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૪ ૨૦	વિરોધનાથી	વિરોધનાથી
૨૪ ૨૧	કરો	કદી
૨૫ ૧	સુવિધિ ભાવતઃ	સુવિધિભાવતઃ (સમાસ)
૨૭ ૨૩	વધાર	વધારે
૨૯ ૨૪	નિરુદ્ધ	નિરુદ્ધ
૨૯ ૨૫	સમુપલભ્યારોગ્યઃ	સમુપલભ્યારોગ્યમ્
૩૦ ૨૨	પ્રપન્ન	પ્રપન્નઃ
૩૦ ૨૨	નિરુદ્ધ	નિરુદ્ધ
૩૨ ૨૦	પ્રાયચ્છિન્નકર્માનુબન્ધઃ	પ્રાયચ્છિન્નકર્માનુબન્ધઃ
૩૬ ૧૨	અનન્તજ્ઞાનાઽનન્તદર્શનઃ	અનન્તજ્ઞાનોઽનન્તદર્શનઃ
૩૭ ૪	ઈંદ્રિયાધિક્ક	ઈંદ્રિયાધિક્ક
૩૭ ૧૪	પરા	પરો
૩૭ ૧૪	અપેક્ષાઽનાન્દઃ	અપેક્ષાઽનાનન્દઃ
૩૯ ૧૮	ઉપર	ઉપર
૪૧ ૧૭	એન્યથા	અન્યથા
૪૧ ૧૮	અર્કાંતવાદ	એર્કાંતવાદ
૪૩ ૧૩	એમ	x
૪૩ ૨૦	મેદાદ	મેદાદ્
૪૪ ૨૭	અને અમુક પરિણામથી	અંધ x
૫૨ ૩	ગુણબાજાહાણ	ગુણબીજાહાણ
૫૨ ૭	દુઃખસ્વકલે	દુઃખસ્વફલે
૫૩ ૮	મગ્ગસાહેણસુ	મગ્ગસાહેણેસુ
૫૫ ૪	થૂલમપરિગ્રહવિરમણં	થૂલમપરિગ્રહવિરમણ
૫૫ ૧૨	પરમબોદિ	પરમબોદિ
૫૫ ૧૩	સંસારાદ્ધવીષ	સંસારાદ્ધવીષ
૫૬ ૨	સુરકાયજોગે	સુદ્ધકાયજોગે
૫૬ ૯	બુદ્ધી	બુદ્ધી
૫૬ ૧૧	સમ્મસંબુદ્ધે	સમ્મસંબુદ્ધે
૫૭ ૨૦	મેં	મે
૫૮ ૫	વાચ્ચજ્ઞા	વચ્ચિજ્ઞા

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫૯ ૧૭	વિદ્વિપેરે	વિદ્વિપેરે
૫૯ ૧૮	આયયદ્	આયયદ્દો
૬૦ ૯	સંજમતવકિરિઆપ	સંજમતવકિરિઆપ
૬૦ ૨૩	કુસલાસયબુદ્ધ	કુસલાસયબુદ્ધો
૬૩ ૬	પવાહાઓ	પવાહાઓ
૬૪ ૧૧	ઓચિતપવિત્તિવિચ્છેઅં	ઓચિતપવિત્તિવિચ્છેઅં
૬૫ ૩૦	કરવી	કરવી
૬૬ ૩	વિચારયતિ	વિચારયતિ
૬૬ ૪	આગમતત્ત્વ	આગમતત્ત્વં
૬૮ ૬	ભણુવા	ભણુવો
૭૦ ૧૩	હિસા	હિસા
૭૫ ૬	પૂવે	પૂર્વે
૭૯ ૮	મિશ્રગ્રંથેનિર્મલ બોધવતઃ	મિશ્રગ્રંથેનિર્મલ બોધવતઃ
૮૦ ૮	અન્તરકરણુ	અન્તરકરણુ
૮૧ ૧૭	પ્રણિધાનં	પ્રણિધાન
૮૭ ૨૧	પ્રેક્ષોત્પ્રેક્ષાદિ	પ્રેક્ષોત્પ્રેક્ષાદિ
૮૭ ૨૭	વિનાયકાઃ	વિનાયકાઃ
૯૯ ૬	હેતયી	હેતુયી
૧૦૦ ૨૭	પ્રકારે	પ્રકારે
૧૦૩ ૧	સિદ્ધિસ્ય	સિદ્ધસ્ય
૧૦૪ ૯	વૃત્તિ	વૃત્તિઃ
૧૦૫ ૨૬	માત્સર્ય વિઘાતકૃત્પરમઃ	માત્સર્યવિઘાતકૃત્પરમઃ (સમાસ)
૧૦૮ ૨	ન્યાયત્પથઃ	ન્યાયાત્પથઃ
૧૦૮ ૧૨	માત્સર્ય વિઘાતકૃત્પરમઃ	માત્સર્યવિઘાતકૃત્પરમઃ
૧૦૯ ૭	એ ૫૬ર્માં અને	એ ૫૬ર્માં ૫૫ અને
૧૧૦ ૧૦	વિવેચન	વિવેચન
૧૧૬ ૫	કંઠા	કંઠ
૧૧૭ ૨૦	તદ્વદ્ધર્મારોગ્યે	તદ્વદ્ધર્મારોગ્યે
૧૧૮ ૪	દશાન્તિકની	દશાન્તિકની
૧૨૫ ૨૨	દશાવ્યે	દશાવ્યે

પ્રક્ર. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૨૭ ૩	ધર્મશ્રવણેઽવજ્ઞા	ધર્મશ્રવણેઽવજ્ઞા
૧૩૨ ૮	ધર્મતત્ત્વતા	ધર્મતત્ત્વતા
૧૩૫ ૧૧	લિંગ સંયુક્તે	લિંગસંયુક્ત (સમાસ)
૧૪૧ ૬	પશ્યન્ત્ય	પશ્યન્ત્ય
૧૪૧ ૬	વિષયમિદ્	વિષયમિદ્
૧૪૨ ૬	તત્ત્વદશામેષા	તત્ત્વદશામેષા
૧૪૫ ૧૩	પાપારંભનો	પાપારંભનો
૧૪૬ ૨૨	તત્ત્વસંવેદન	તત્ત્વસંવેદન
૧૪૭ ૧૫	પદ્ધિતનિરતસ્ય	પદ્ધિતનિરતસ્ય
૧૫૨ ૧	શક્તિઓ	શક્તિઓ
૧૫૩ ૨	ના સુલભમિદં	નાસુલભમિદં (સમાસ)
૧૫૪ ૨૩	તથા તીર્થકર ગોત્ર	તથા પરંપરાએ તીર્થકર ગોત્ર
૧૬૦ ૩	દ્વેષ	દ્વેષઃ
૧૬૧ ૬	વિના સ્વાર્થે	વિનાસ્વાર્થે
૧૬૩ ૧૬	દશાવે	દશાવે
૧૭૨ ૧૫	મોહાભિભૂત	મોહાભિભૂત
૧૭૬ ૨૦	પ્રભાદદિ	પ્રભાદદિ
૧૭૬ ૨૭	તત્ત્વપ્રતિપત્તિ	તત્ત્વપ્રતિપત્તિ
૧૭૬ ૩	અવધ્ય	અવધ્ય
૧૭૬ ૮	પરુવિઅં	પરુવિઅં
૧૭૬ ૨૧	ઉત્કૃષ્ટ	ઉત્કૃષ્ટ
૧૮૨ ૧	અતિ	અતિ
૧૮૩ ૨૬	કોર્ધ	કોર્ધ
૧૮૧ ૮	પૂર્વશ્રુત	પૂર્વશ્રુત
૧૮૩ ૨૬	સબબન	સબબન
૧૮૬ ૧૭	દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્ય- યવાય તેઃ	દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણ્ય- યવાયતેઃ (સમાસ)
૨૦૦ ૨૭	ભરેલો જ	ભરેલો જ
૨૦૬ ૩	શ્રેણી	શ્રેણી
૨૦૬ ૧૪	અને સ્ત્રીવેદ-નપુંસકવેદ એ મલી ૧૬	અને પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, નપું- સકવેદ એમ મલી ૨૦

૨૦૬ ૨૮	ઉપશમ સમ્યક્ત્વ હોય.	ઉપશમ સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર હોય.
૨૦૯ ૧૨	ત્રીજો	ત્રીજો
૨૧૦ ૮	ત્યાગ	લાગ
૨૧૧ ૧૯	સાહાયાતન	સહાયાતન
૨૧૨ ૫	ક્ષયોપશમાં	ક્ષયોપશમાં
૨૧૭ ૧૮	અત ધર્મ	શ્રુતધર્મ
૨૨૫ ૨૭	સિદ્ધચલાદિક	સિદ્ધાચલાદિક
૨૩૮ ૩	મિથ્યાત્વના પુદ્ગલરૂપ	મિથ્યાત્વના શુદ્ધ પુદ્ગલરૂપ
૨૪૫ ૨	આકાશિસ્તિકાય	આકાશાસ્તિકાય
૨૫૧ ૧૦	કર્મોને	કર્મોને
૨૫૩ ૧૪	પ્રથમના ચાર ગુણસ્થાન દર્શનમોહનીય કર્મના નિમિત્તથી અનેલાં છે, પાંચમાથી બારમા ગુણસ્થાન સુધીના ગુણસ્થાનો ચારિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયથી અનેલાં છે,	પ્રથમના ચાર ગુણસ્થાન અ-વિરતિના ચોગે છે અને પાંચ-માથી બારમા સુધીના ગુણ-સ્થાનો ધાતીકર્મના ચોગે છે,
૨૫૮ ૨	અચક્ષુદર્શન	અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન
૨૭૬ ૫	ધર્મની પ્રાપ્તિ	ધર્મની પ્રાપ્તિ પ્રાયઃ
૨૮૦ ૧૨	ચેતન	x
૨૯૨ ૨	લોકોચાર	લોકોચાર
૨૯૩ ૩	લોકોચાર	લોકોચાર
૩૧૨ ૨૧	શુશ્રૂષાદિક	શુશ્રૂષાદિક
૩૧૯ ૨૬	નયના	નયની
૩૩૧ ૫	આયતિક	આયતિક
૩૩૧ ૨૬	આવૃત્તિ	આવૃત્તિ
૩૩૪ ૧૯	બંધનના	બંધનની
૩૪૦ ૨	કષ્ટનું	કષ્ટનું
૩૪૦ ૧૭	મોહબંધ નથી	મોહબંધનથી
૩૪૩ ૨૬	સંબંધ જ ફરી થાય	સંબંધ જ ફરી ન થાય

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩૫૦ ૧૦	નિશ્ચિત્	નિશ્ચિત
૩૫૨ ૧૦	પૂર્વે	પૂર્વે
૩૬૪ ૧૯	કરનાના	કરવાના
૩૬૫ ૪	જોઈએ	x
૩૬૭ ૨૧	જાત	ધાત
૩૭૨ ૨૧	તેથી વિશેષાધિક મોહનીય કર્મને અને તેથી વિશેષા- ધિક વેદનીય કર્મને મળે છે,	તેથી વિશેષાધિક જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મને પરસ્પર દુષ્ટ અને તેથી અધિક મોહનીય કર્મને અને તેથી વિશેષાધિક વેદનીય કર્મને મળે છે.
૩૭૬ ૨૨	કર્મગાલિન્યશોધનાત્	કર્મમાલિન્યશોધનાત્
૩૮૨ ૧૫	કુપ્રહઃ	કુપ્રહ્વાઃ
૩૮૪ ૧૮	સર્વ	સર્વ
૩૮૯ ૧૩	અધર્મધર્મયોરેતદ્	અધર્મધર્મયોરેતદ્
૩૮૯ ૧૯	ચેત	ચેત્
૩૯૯ ૧૮	ઉપજપાણું	ઉપજવાપણું
૪૦૨ ૯	ચેતાના	ચેતના
૪૦૪ ૧૫	આદારિક	ઔદારિક
૪૦૪ ૨૧	તે વારે એક ઉચ્છાસને હેવા યોગ્ય વર્ગણ થાય.	તે વારે એક ભાષાને હેવા યોગ્ય વર્ગણ થાય અને તે થકી અનંત ગુણાધિક દલીલાં ભેગાં થાય ત્યારે એક ઉચ્છ્વાસને હેવા યોગ્ય વર્ગણ થાય.
૪૦૫ ૪	શ્રદ્ધવાન	શ્રદ્ધાવાન
૪૦૭ ૨૫	ધર્મોસ્તિકાયના અરૂપી, અચેતન અને ચલણ સહાય	ધર્મોસ્તિકાયના અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને ચલણસહાય
૪૦૭ ૨૮	અધર્મોસ્તિકાયના પણ અરૂપી, અચેતન અને સ્થિરસહાય	અધર્મોસ્તિકાયના પણ અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને સ્થિર- સહાય

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.

અશુદ્ધ.

શુદ્ધ.

૪૦૮ ૨૬

અશુદ્ધિ

અશુદ્ધ

૪૦૯ ૧૫

છ દ્રવ્યમાં પાંચ દ્રવ્ય
ને એક જીવદ્રવ્ય તે
અકારણ છે.છ દ્રવ્યમાં પાંચ દ્રવ્ય કારણ છે
અને એક જીવદ્રવ્ય તે અકા-
રણ છે.

૪૨૮ ૨૫

સમભિરૂઢ નય

સમભિરૂઢ નય

૪૩૦ ૨૩

સારી તે જાણે છે.

સારી રીતે જાણે છે.

૪૩૯ ૮

નેનો

તેનો

૪૩૯ ૧૭

જુદું જ

જુદું જ

૪૪૦ ૪

નાસ્તિ સ્વભાવ

અસ્તિ સ્વભાવ

૪૫૬ ૮

અન્તર્મુદ્ધર્તમેકૈકં

અન્તર્મુદ્ધર્તમેકૈકં

૪૬૪ ૪

કર્મસંજ્ઞવિનિમાક્ષાત્

કર્મસંજ્ઞવિનિર્મોક્ષાત્

૪૬૮ ૧૩

પાવતિ

પાર્વતિ

૪૭૪ ૧૬

દેખાશે

દેખશે

૪૭૮ ૨૭

સદગણ

સદગુણ

૪૮૦ ૧૨

શુદ્ધ, શુભ, અશુદ્ધ અને
અશુભ ઉપયોગ.શુદ્ધ, શુભ, અશુભ અને
અશુદ્ધ ઉપયોગ.

૪૮૩ ૧

અનાદિ સાંત, સાદિ અનંત
અને આદિ સાંત જગત્ છેઅનાદિ અનંત, અનાદિ
સાંત, સાદિ અનંત અને
સાદિ સાંત જગત્ છે.

૪૮૩ ૪

શ્રુત

શ્રુત

૪૮૬ ૨૭

મવેડન્યસ્મિન્નિહાડપિવા

મવેડન્યસ્મિન્નિહાડપિવા

—

અનુક્રમણિકા.

નંબર.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧.	પંચસૂત્ર. (છાયા-વ્યાખ્યાયુક્ત)	૨
૨.	પંચસૂત્ર. (મૂલ)	૫૨
૩.	ધર્મનું લક્ષણ, ધર્મેષુ લિંગ, લોકોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિ અધિકાર.	૬૩
૪.	યોગની આઠ દૃષ્ટિનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ.	૧૬૭
૫.	સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ.	૧૭૬
૬.	આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ.	૨૩૧
૭.	અધ્યાત્મ સારાંશ.	૩૧૧
૮.	આત્માનું શાસન.	૩૨૮
૯.	નવ તત્ત્વ બાણવાનો ઉદ્દેશ.	૩૬૩
૧૦.	યોગસાર.	૩૭૫
૧૧.	૫૮ દ્રવ્યસ્વરૂપ.	૩૯૨
૧૨.	સપ્ત ન્યાયિ અધિકાર.	૪૧૩
૧૩.	શુભસ્થાનકમારોહ.	૪૫૪
૧૪.	પ્રકીર્ણક વિષયો.	૪૬૬

૧-સ્યાદ્વાદ એટલે શું ?

૨-મોક્ષપ્રાપ્તિ કેમ.

૩-દ્રવ્યસિદ્ધિ.

૪-આત્મપ્રાપ્તિ વિધિ.

૪-સપ્તભંગી.

૫-બાણવા-આદરવા-પાળવા સંબંધી આઠ ભાંગા.

૭-ચાર નિષ્કેપા.

૮-આવશ્યક ક્રિયાના કેમની સ્વાભાવિકતાની ઉત્પત્તિ.

૯-શુદ્ધ, શુભ, અશુદ્ધ અને અશુભ ઉપયોગ.

૧૦-પાંચ પ્રકારના અનુષ્ઠાન.

૧૧-લોકસંસાર ત્યાગ વિષે.

૧૨-અનેક દ્રષ્ટિએ જગતનું વિવેચન.

૧૩-શાન્ત સુધારસની સફલાવના.

૧૪-અંતસમયની અપૂર્વ આરાધના.

૧૫-સમ્યક્ત્વ વિચારગર્ભિત શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન.

૧૬-ચતુર્ગતિ જીવ ક્ષપણકાનિ

સહાયકોનો આભાર.

આ ગ્રન્થ પ્રકાશનાર્થે જ્ઞાનદાનમાં ઉદારવૃત્તિથી આર્થિક સહાય કરનારાઓ ધર્મપ્રેમી પુન્યપ્રભાવક શેઠ શ્રી રણછોડભાઈ શેખકરણદાસે (મુંબઈવાળા), રૂ. ૩૦૦) ભરી જે ઉદારવૃત્તિ દાખવી છે, અને મહર્ષિ મ શેઠ જીવણભાઈ અખજીભાઈ (વઢવાણવાળા) ના પુન્યાર્થે તેમના સુપુત્ર શ્રી શાન્તિલાલભાઈએ રૂ. ૧૦૧) ની જે મહત્ત્વ આપી સુકૃત ઉપાર્જન કર્યું છે તથા ચેવલા વિગેરેના સુશ્રાવકો અને સુશ્રાવિકાઓ તરફથી જે યોગ્ય મહત્ત્વ મળી છે, જેથી શ્રી ચેવલાનો જૈન સંઘ તેઓશ્રીનો હાર્દિક આભાર માનવા સાથે સુકૃતની અનુમોદના કરે છે.

લી. શ્રી ચેવલા-જૈન સંઘ તરફથી

શેઠ પોપટલાલ રૂપચંદ.

॥ णमोत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स ॥

श्रीमद् विजयदानसूरि पादपद्मेभ्यो नमः ।

श्री आत्मज्योतिष संग्रह

[आत्मिक ज्योतिषे सूत्रवतो भरपूर ग्रन्थ.]

सम्यग् - दर्शन - ज्ञान - चरित्राणि मोक्षमार्गः ॥

ૐ અર્હ નમઃ ।

શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરિ પાદપદ્મભ્યો નમઃ ।

ચિરન્તનાચાર્યવિરચિતમ્

શ્રી પન્નસૂત્રમ્ ।

[ઉક્ત પંચસૂત્રમાં થોડા શબ્દોમાં ઘણો જ અર્થ સમાવેશો હોઈ અધિકાર પરત્વે તેના પાંચ વિભાગ પાડેલા છે, જેથી ગ્રંથનું એ નામ સાર્થક રખાયેલું છે. શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ જેવા સમર્થ આચાર્યશ્રીએ તેના ઉપર ટીકા લખી છે. તેથી મૂળ ગ્રંથકર્તા ઘણા જ પ્રાચીન નિર્વિવાદ જણાય છે, એટલું જ નહિ કિન્તુ એમની આ પરમ ઉપકૃત સૂત્રની વિશિષ્ટ રચના જોતાં કોઈ યુગપ્રધાન સરખા મહાન્ આચાર્ય હશે એમ હૃદય કહે છે. મૂળમાં રહેલી અર્થગંભીરતા, તેમાં રહેલું અપૂર્વ રહસ્ય જોતાં આત્માર્થી જનોએ પ્રતિદિન સ્વાધ્યાય કરવા લાયક આ સૂત્ર છે. ઉક્ત પંચસૂત્રની મૂળ ઉપરથી સંસ્કૃત છાયા અને ટીકાના આધારે સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા લખનાર ભાવનગરવાળા શાસ્ત્રીજી છે. તે અનુભારે આ લીધું છે-મૂક્યું છે. માગધી-પ્રાકૃત ભાષાના અસ અને સંસ્કૃતના અભ્યાસી મહાતુભાવેને સરળતા રૂપ થાય તે સારૂ અત્રે છાયા મૂકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેનું સળંગ મૂળ લખાણ નીચેની છાયાના પેરા મુજબ જ અનન્તર દાખત કરેલ છે તો ત્યાંથી જોઈ લેવું. સ્વાધ્યાય કરનારે તો મૂળનો જ ધર્મ શકે એ ધ્યાનમાં રાખવું. લખવામાં પૂરતી કાળજી રખાયેલ છે, છતાં કંઈ ભૂલ રહી જવા પામી હોય તે વિદ્વજ્જનો સુધારી દે એ જ ભલામણ.]

૧-પાપ પ્રતિઘાત ગુણ बीजाधान सूत्रम् ।

પાપનો નાશ કરવો અને શુભરૂપી બીજનું ધારણ કરવું એ નામનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે.

નમો વીતરાગેભ્યઃ સર્વજ્ઞેભ્યો દેવેન્દ્રપૂજિતેભ્યો યથાસ્થિત-
વસ્તુવાદિભ્યસ્ત્રૈલોક્યગુરુભ્યોઽરુહેભ્યો ભગવદ્ભ્યઃ ॥

ય એવમાચક્ષતે—ઈહ સ્વલ્વનાદિ જીવઃ, અનાદિ જીવસ્ય ભવોઽ-
નાદિ કર્મ સંયોગ નિર્વર્તિતઃ, દુઃસ્વરૂપઃ, દુઃસ્વફલઃ, દુઃસ્વાનુબંધઃ ॥

પ્રત્યક્ષ ણં વ્યુચ્છિન્તિઃ શુદ્ધધર્માત્, શુદ્ધધર્મસંપ્રાપ્તિઃ પાપકર્મ
વિગમાત્, પાપકર્મ વિગમસ્તથાભવ્યત્વાદિ ભાવાત્ ॥

વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, સુરેન્દ્ર પૂજિત, યથાસ્થિત વસ્તુતત્ત્વવાદી
અને ત્રણ જગતના શુદ્ધ એવા અરૂઢાંત ભગવતોને નમસ્કાર હો ।

તેઓ એમ આખ્યાન કરે છે કે—નિશ્ચે આ લોકમાં અનાદિ
જીવાત્મા છે. એ અનાદિ એવા જીવનો અનાદિ કર્મસંયોગ—જનિત
જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, લક્ષણ, દુઃખરૂપ, દુઃખફળવાળો
અને દુઃખની પરંપરાવાળો અનાદિ સંસાર છે

એ અનાદિ સંસાર ભ્રમણનો વિચ્છેદ—અંત શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન
અને આશ્રિત રૂપ ધર્મનું ઔચિત્ય વડે સતત સત્કાર અને વિધિ-
પૂર્વક સેવન કરવાથી થાય છે ઉક્ત શુદ્ધધર્મની સંપ્રાપ્તિ મિથ્યા-
ત્વમોહનીય પ્રમુખ પાપકર્મનો વિનાશ થવાથી થાય છે અને પાપ-
કર્મનો વિનાશ તથાભવ્યત્વ આદિ કારણો મળવાથી થાય છે,
અર્થાત્ તથાવિધ ભવ્યત્વ, કાળ, નિયતિ, કર્મ ને પુરૂષાતન વડે
થવા પામે છે.

તસ્ય પુનઃ વિપાકસાધનાનિ—ચતુઃશરણગમનં દુષ્કૃતગર્હા
સુકૃતાનામાસેવનમ્ । અતઃ કર્તવ્યમિદં ભવિતુકાર્મેન સદા સુપ્રણિ-
ધાનં ભૂયો ભૂયઃ સંક્લેશે ત્રિકાલમસંક્લેશે ॥

તે તથાવિધ ભવ્યત્વ ઉદયના—પરિપાક થવાનાં સાધનો. ૧-
અરિહંતાદિક આરતું શરણ. ૨-દુષ્કૃત-પાપકર્મની નિંદા-ગર્હા કરવી.
૩-સુકૃત કરણી કરવી અથવા તેની અનુમોહના કરવી. તેથી મોક્ષાર્થી
જનોએ સદા સુપ્રણિધાન-મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતા વડે તે

આર શરણાદિક તીવ્ર રાગાદિક સંકલેશ સતે વારંવાર કરવા અને સંકલેશ ન હોય તેા ત્રિકાળ-ત્રણે કાળ કર્યા કરવું.

યાવજ્જીવં મે ભગવન્તઃ પરમત્રિલોકનાથા અનુત્તરપુણ્યસંભારાઃ
ક્ષીણરાગદ્વેષમોહા અચિન્ત્યચિન્તામણયો ભવજલધિપોતા એકાન્ત-
શરણ્યા અર્હન્તઃ શરણમ્ ॥

તથા પ્રક્ષીણ જરામરણા અપેતકર્મકલઙ્કાઃ પ્રણટ્ટવ્યાવાધાઃ
કેવલ જ્ઞાનદર્શનાઃ સિદ્ધિપુરનિવાસિનો નિરુપમસુખસજ્જતાઃ સર્વથા
કૃતકૃત્યાઃ સિદ્ધાઃ શરણમ્ ॥

પરમ ત્રિલોકીનાથ, પ્રધાન પુણ્યના ભંડાર, રાગદ્વેષ-મોહથી સર્વથા રહિત, અચિન્ત્ય ચિંતામણિ રત્ન સમાન, સંસાર રૂપી સમુદ્રને વિષે પ્રવહણુ સમાન અને એકાન્ત શરણુ કરવા યોગ્ય, એવા અરિહંત ભગવન્તોનું મ્હારે ભવિતપર્યંત શરણુ હો ।

તથા જન્મ-જરા-મરણથી મુક્ત, કર્મ રૂપી કલંક રહિત, સર્વ પ્રકારની પીડા રહિત, કેવળજ્ઞાન-દર્શન મુક્ત ભોક્ષપુરીમાં વસનારા, અનુપમ સુખને પામેલા અને સર્વથા કૃતકૃત્ય એવા સિદ્ધોનું સહા અને શરણુ હો ।

તથા પ્રશાન્તગંભીરાશ્રયાઃ સાવધયોગવિરતાઃ પશ્ચવિધાચારજ્ઞાઃ
પરોપકારનિરતાઃ પન્નાદિનિદર્શના ધ્યાનાધ્યયનસંગતા વિશુદ્ધ્યમાન-
ભાવાઃ સાધવઃ શરણમ્ ॥

તથા સુરાસુરમનુજપૂજિતો મોહતિમિરાંશુમાલી રાગદ્વેષવિષ-
પરમમન્ત્રઃ, હેતુઃ સકલકલ્યાણાનાં, કર્મવનવિભાવસુઃ, સાધકઃ
સિદ્ધિભાવસ્ય, કેવલીપ્રજ્ઞસો ધર્મો યાવજ્જીવં મે ભગવાન્ શરણમ્ ॥

તથા પ્રશાન્ત, ગંભીર આશયવંત, સાવધ-પાપબ્યાપારથી વિરમેલા, પાંચ પ્રકારના આચારને બાણુનારા-પાળનારા, પરાપકાર કરવામાં તત્પર, પદ્મકમળ જેવા નિર્લેપ-શરદ્દ જળ જેવા સ્વચ્છ

હૃદયવાળા, જ્ઞાન-ધ્યાનમાં સાવધાન અને વિશુદ્ધમાન પરિણામવાળા સાધુઓનું મને શરણુ હો !

તથા સુર, અસુર અને મનુષ્યોવડે પૂજિત, મોહ રૂપી અંધકારને દૂર કરવા સૂર્ય સમાન, રાગ-દ્વેષ રૂપ વિષને ટાળવા પરમ મંત્ર સમાન, સમસ્ત કલ્યાણના હેતુ રૂપ, કર્મ રૂપી વનને બાળવા અગ્નિ સમાન અને મોક્ષ રૂપ સિદ્ધિ સાધક સર્વશ્રમણીત ધર્મનું મને જીવજીવ શરણુ હો !

હવે હુષ્કૃતની નિંદા અને તેના વિશેષણો કહે છે:—

શરણમુપગતચ્ચેતેષાં ગર્હે દુષ્કૃતમ્ ॥

યત્ નં અર્હત્સુ વા સિદ્ધેષુ વાઽઽચાર્યેષુ વા ઉપાધ્યાયેષુ વા સાધુષુ વા સાધ્વીષુ વાઽન્યેષુ વા ધર્મસ્થાનેષુ વા માનનીયેષુ પૂજનીયેષુ તથા માતૃષુ વા પિતૃષુ વા બન્ધુષુ વા મિત્રેષુ વા ઉપકારિષુ વા, ઓષેન વા જીવેષુ માર્ગસ્થિતેષુ, અમાર્ગસ્થિતેષુ, માર્ગસાધનેષુ, અમાર્ગસાધનેષુ યત્ કિંચિત્ વિતથમાચરિતં, અનાચરિતવ્યં, અનેષ્ટવ્યં, પાપં પાપનુબન્ધિ સૂક્ષ્મં વા વાદરં વા, મનસા વા વાચા વા કાયેન વા, કૃતં વા કારિતં વા અનુમોદિતં વા, રાગેન વા દ્વેષેન વા મોહેન વા, અત્ર વા જન્મનિ જન્માન્તરેષુ વા, ગર્હિતમેતત્ દુષ્કૃતમેતત્ ઉજ્જિતવ્યમેતત્ વિજ્ઞાતં મયા કલ્યાણમિત્રગુરુભગવદ્વચનાત્ એવમેતદિતિ રાચિતં શ્રદ્ધયા, અર્હત્સિદ્ધસમક્ષં ગર્હેઽહમિદં દુષ્કૃતમેતત્ ઉજ્જિતવ્યમેતત્ । અત્ર મિથ્યા મે દુષ્કૃતં મિથ્યા મે દુષ્કૃતં મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ્ ॥

તથા આ અરિહંતાદિક આરતું શરણુ કર્યા પછી હુષ્કૃતની નિંદા-ગર્હા કંઈ છું. અરિહંતો, સિદ્ધો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, સાધુઓ, સાધ્વીઓ કે બીજા અનેરા પૂજનીય-માનનીય ગુણાધિક આત્માઓને વિષે તથા માતા, પિતા, બંધુઓ, મિત્રો કે ઉપકારી જનો વિષે અથવા ઓઘે (સામાન્યથી) સમક્ષિત આદિ માર્ગમાં રહેલા જીવોને

વિષે, અથવા માર્ગમાં નહિ રહેલા જીવોને વિષે, માર્ગને સાધનારા પુસ્તકોને વિષે, વા માર્ગને નહિ સાધનારા ખડ્ગાદિકને વિષે જે કંઈ વિપરીત નહિ આચરવા યોગ્ય, ક્રિયા વડે નહિ આચરવા યોગ્ય પાપનુબંધી પાપ સૂક્ષ્મ કે બાહ્ય મન, વચન કે કાયા વડે, રાગ-દ્રેષ કે મોહ વડે આ જન્મમાં કે અન્ય જન્મોમાં મેં કર્યું, કરાવ્યું કે અનુમોદ્યું હોય, તે દુષ્કૃત્ય કલ્યાણમિત્ર એવા ગુરુદેવના વચનથી નિંદા-ગર્હા અને છંડવા યોગ્ય બાણ્યું. આ એમ જ છે એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા વડે મને એ વાત ગમી, તેથી અરિહંત અને સિદ્ધની સમક્ષ એ છંડવા યોગ્ય સર્વ પાપને હું નિહ-ગર્હું છું. આ સંબંધમાં માફ પાપ મિથ્યા થાઓ ! મિથ્યા થાઓ !! મિથ્યા થાઓ !!! અર્થાત્ મારા પાપ નિવેદન કરી તેની માફી માગું છું.

भवतु मे एषा सम्यग्गर्हा । भवतु मेऽकरण नियमः । बहुमतं ममैतत् (द्वयं) इति इच्छामि अनुज्ञास्तिम् अर्हतां भगवतां गुरुणां कल्याणमित्राणामिति ॥

भवतु मे एभिः संयोगः । भवतु मे एषा सुमार्थना । भवतु मेऽत्र बहुमानः । भवतु मे इतो मोक्षबीज मिति ॥

प्राप्तेषु एतेषु अहं सेवार्हः स्यां । आज्ञार्हः स्यां । प्रतिपत्तियुक्तः-स्यां । निरतिचारं पारगः स्याम् ॥

સંવિજ્ઞો યથાશક્તિ સેવે સુકૃતમ્ । અનુમોદે સર્વેષામર્હતામનુ-
ષ્ઠાનમ્ । સર્વેષાં સિદ્ધાનાં સિદ્ધભાવં । સર્વેષામાચાર્યાણામાચારં ।
સર્વેષામુપાધ્યાનાં સૂત્રપ્રદાનં । સર્વેષાં સાધૂનાં સાધુક્રિયાં । સર્વેષાં
શ્રાવકાણાં મોક્ષસાધન યોગાન્ । સર્વેષાં દેવાનાં સર્વેષાં જીવાનાં
ભવિતુકામાનાં કલ્યાણાશયાનાં માર્ગસાધનયોગાન્ ॥

भवतु ममैषाऽनुमोदना सम्याविधिपूर्विका, सम्यक्शुद्धाशया,
सम्यक्प्रतिपत्तिरूपा, सम्यग्निरतिचारा परमगुणयुक्तार्हदादि सामर्थ्यतः
। अचिन्त्यशक्तियुक्ता हि ते भगवन्तो वीतरागाः सर्वज्ञाः परम-

કલ્યાણાઃ પરમકલ્યાણ હેતવઃ સત્ત્વાનામ્ । મૂઢશ્ચાસ્મિ પાપોડનાદિ-
મોહવાસિતઃ અનભિજ્ઞો ભાવતઃ, હિતાહિતયોરભિજ્ઞઃ સ્યામ્, અહિત
નિવૃત્તઃ સ્યામ્, હિત પવૃત્તઃ સ્યામ્, આરાધકઃ સ્યામ્ હિતપ્રતિપત્ત્યા
સર્વસત્ત્વાનાં સ્વહિતમિતિ । ઇચ્છામિ સુકૃતમ્, ઇચ્છામિ સુકૃતમ્,
ઇચ્છામિ સુકૃતમ્ ॥

ઉક્ત પાપની ગહાં મારે ભાવ રૂપ થાઓ અને મારે ફરી
ફરી તેવું પાપ નહિ કરવાનો નિયમ હો । આ બંને વાત મને
બહુ પસંદ પડી છે. તેથી હું અરિહંત ભગવંતો તથા કલ્યાણમિત્ર
એવા શુભમહારાજની હિત શિક્ષાને ધન્યું છું.

મને એમની બેઠે ઉચિત યોગ રૂપ સમાગમ પ્રાપ્ત થાઓ ।
મારી આ અરિહંતાદિકના સંયોગવાળી પ્રાર્થના સફળ થાઓ ।।
આ પ્રાર્થનાને વિષે મને બહુમાન બન્યો ।।। અને એ પ્રાર્થનાથી
મને મોક્ષના બીજ રૂપ શુભાનુબંધી કર્મ અર્થાત્ પુણ્યાનુબંધી
પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાઓ ।।।।

તે અરિહંતાદિકને સુયોગ પ્રાપ્ત થયે છતે હું તેમની સેવાને
લાયક થાઉં, તેમની આજ્ઞા પાળવાને લાયક થાઉં, ભક્તિ વડે યુક્ત
થાઉં અને અતિચાર રહિતપણે તેમની આજ્ઞાનો પારગામી થાઉં,
અર્થાત્ તેમની આજ્ઞાનું યથાર્થ રીતે પાલન કરી ભવના પારને
ઉતરી શકું એવો થાઉં.

આ પ્રમાણે દૃષ્ટાન્તની ગહાં કહી, હવે સુકૃતની સેવના કહે છે:-

હું સંયોગવાળો એટલે મોક્ષનો અભિલાષી સતો યથાશક્તિ-
આત્મવર્થ ગોપવ્યા વિના સુકૃતને સેવું. સર્વે અરિહંતોના ધર્મ-
દેશનાદિક અનુષ્ઠાનને અનુમોદું છું. સર્વ સિદ્ધોના અવ્યાભાધાદિક
સિદ્ધપણને, સર્વ આચાર્યોના આચારને, સર્વ ઉપાધ્યાયોના દ્વાદશાંગી
રૂપ સૂત્રપ્રદાનને, સર્વ સાધુઓની સ્વાધ્યાય-ધ્યાનાદિ શુભક્રિયાને,
સર્વ શ્રાવકોના મોક્ષસાધન યોગોને, તેમજ આસન્નભવ્ય અને

શુદ્ધાશયવાળા ઈદ્રાદિક દેવોના સર્વ જીવોના માર્ગસાધન યોગો (માર્ગાનુસારીપણા) ને અનુમોહું છું-અશંસુ છું.

ઉક્ત અનુમોહના સમ્યગ્ વિધિપૂર્વક, કર્મના વિનાશ વડે શુદ્ધાશયવાળી, આચરણા રૂપે યથાર્થ પાલન કરવા રૂપ, તેનો યથાર્થ નિર્વાહ કરવા વડે અતિચાર રહિત પરમ શુભ યુક્ત અરિહંતાદિકના પ્રભાવથી મારે થાઓ! કેમકે-અચિન્ત્ય શક્તિવાળા તે બંધવતો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમ કલ્યાણ રૂપ હોઈ લાવ્યજનોને પરમ કલ્યાણના હેતુભૂત થાય છે. અને હું તો મૂઢ, પાપી, અનાદિ મોહવાસિત, વસ્તુતઃ હિતાહિતનો અભાણુ છું, તેથી અરિહંતાદિકના સામર્થ્યથી હું જાણકાર થાઉં, અહિતથી નિવૃત્ત થાઉં, હિતમાર્ગમાં પ્રવર્તું અને પોતાનું હિત જાણીને સર્વ પ્રાણી વર્ગની ઉચિત સેવા વડે આરાધક થાઉં-એટલા માટે હું સુકૃતને ઇચ્છું છું-ઇચ્છું છું-ઇચ્છું છું.

હવે સૂત્રપાઠ કરવાનું રૂળ કહે છે:—

एवमेतत् सम्यक् पठतः शृण्वतोऽनुप्रेक्षमाणस्य श्लथी भवन्ति परिहीयन्ते क्षीयन्तेऽशुभकर्मानुबन्धाः ॥ निरनुबन्धं चाशुभकर्म मम-
सामर्थ्यं शुभ परिणामेन कटकवद्धमिव विषमल्पफलं स्यात्, सुखा-
पनेयं स्यात्, अपुनर्भावं स्यात् ॥

આ પ્રમાણે અશુભની નિવૃત્તિ રૂપ રૂળ કહ્યું, હવે સારા ઉપાયની પ્રાપ્તિ રૂપ રૂળ કહે છે:—

तथा आसकली क्रियन्ते परिपोष्यन्ते निर्माप्यन्ते शुभकर्मानु-
बन्धाः । सानुबन्धं च शुभकर्म प्रकृष्टं प्रकृष्टभावाज्जितं नियमफलदं
सुप्रयुक्त इव महाऽगदः शुभफलं स्यात्, शुभप्रवर्तकं स्यात्, परम-
सुखसाधकं स्यात् । अतोऽप्रतिबन्धमेतत् अशुभभाव निरोधेन शुभभाव-
बीजमिति सुप्रणिधानं सम्यक् पठितव्यं श्रोतव्यमनुप्रेक्षितव्यमिति ॥

આ સૂત્રની સમાપ્તિનું મંગળ કરે છે:—

નમો નતનતેભ્યઃ પરમશુભવીતારગેભ્યઃ । નમઃ શેષનમસ્કારા-
ર્હેભ્યઃ । જયતુ સર્વજ્ઞાસનમ્ । પરમસંબોધિના સુખિનો ભવન્તુ
જીવાઃ, સુખીનો ભવન્તુ જીવાઃ, સુખિનો ભવન્તુ જીવાઃ ॥

इति पापप्रतिघातगुणबीजाधानसूत्रं समाप्तम् ॥ १ ॥

આ પ્રમાણે આ સૂત્રને ખૂબ વૈરાગ્ય પૂર્વક લાલુનાર, સાંભ-
ળનાર અને અર્થનું સ્મરણ કરનારના અશુભ કર્મના અનુભવો
મંદ વિપાક થવાથી શિથિલ થાય છે. કર્મના પુફ્ફાલો દૂર થવાથી
હાનિને પામે છે-ઓછા થાય છે. અને વિશેષ પ્રકારના શુભ
અધ્યવસાય વડે ક્ષીણ-મૂળથી જ નાશ પામે છે. ત્યાર પછી
અનુબંધ રહિત જે કાંઈ અશુભકર્મ બાકી રહ્યું હોય તે સૂત્રઅભ્યા-
સથી ઉત્પન્ન થયેલા શુભ પરિણામે કરીને સામર્થ્ય-શક્તિ
રહિત થાય છે; મંત્રના પ્રભાવથી કંકણ વડે બાંધેલા વિષની
જેમ અદ્યપ્ત ફળ આપનાર થાય છે, સુખે કરીને સંપૂર્ણ વિનાશ
કરવા લાયક થાય છે અને ફરીથી તેવા પ્રકારનો ઉત્કૃષ્ટ કર્મબંધ
ન થાય તેવું અપુનર્ભાવવાળું થાય છે.

તથા શુભકર્મના અનુબંધો સહેજે ચોતરફથી એકઠા થાય
છે, ભાવની વૃદ્ધિ વડે ખૂબ દૃઢ ને સંપૂર્ણ થવા પામે છે અને
ત્યાર પછી અનુબંધ સહિત પ્રધાન, શુભભાવ વડે ઉપાર્જન
કરેલું અને નિશ્ચે ફલ આપનારું શુભકર્મ સારી રીતે પ્રયોગ
કરેલા ઉત્તમ ઔષધની જેમ શુભ ફળદાયક થાય છે. અનુબંધ
કરીને શુભને વિષે જ પ્રવૃત્તિવાળું થાય છે તથા પરંપરાએ પરમ
મોક્ષસુખને સાધનારું થાય છે. તેથી કરી નિયાણા રહિત અશુ-
ભભાવના નિરોધ વડે આ સૂત્ર શુભભાવનું બીજ છે, જેમ બાણી
તેને સુપ્રણિધાન વડે-સારા ધ્યાન વડે એકાગ્ર ચિત્તે લાલુનું, વ્યા-
ખ્યાન વિધિ વડે સાંભળવું અને તેના અર્થ-રહસ્યનું ચિંતન કરવું.

દેવર્ષિવંદિત એવા પરમશુદ્ધ શ્રી વીતરાગ પરમાત્માઓને
નમસ્કાર હો । તથા બીજા નમસ્કાર કરવા યોગ્ય શુભાધિક આચાર્ય-

ચાંદિક પ્રત્યે નમસ્કાર હો । સર્વજનું શાસન જ્યવંતુ વર્તો । બોધિ-
રત્ન-સન્ન્યક્તવના દાલ વડે મિથ્યાત્વ દોષની નિવૃત્તિ થવાથી
સર્વ પ્રાણીઓ સુખી થાઓ । સુખી થાઓ । । સુખી થાઓ । ।

ધૃતિ પાપના પ્રતિઘાત વડે એટલે અશુભ અનુભવવાળા આશ્રવના
વિનાશ વડે શુભબીજનું આધાન-ધારણ કરનાર
આ પ્રથમ સૂત્ર સમાપ્ત થયું.

* * *

૨-અથ સાધુધર્મ પરિભાવના સૂત્રમ્ ।

પ્રથમ સૂત્રમાં ધર્મશુભના બીજનું સાધન કહ્યું. તે બીજ
વવાયા પછી કાલાદિક નિમિત્તના વિશેષ વડે વિપાકને પામે છે અને
તેનાથી જ ધર્મશુભ અંગીકાર કરવાની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. તેવી
શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે શું કરવું ? તે આ બીજા સૂત્રમાં બતાવે છે.

જાતાયાં ધર્મગુણપ્રતિપત્તિશ્રદ્ધાયાં ભાવયેદેતેષાં સ્વરૂપં પ્રકૃતિ
સુન્દરત્વમાનુગામ્યકત્વં પરોપકારિત્વં પરમાર્થહેતુત્વમ્ । તથા દુરજ્ઞ-
ચરત્વં મજ્ઞે દારુણત્વં મહામોહજનકત્વં ભૂયો દુર્લભત્વમિતિ । एवं
યથાશક્તિ ઉચિતવિધાનેનાત્યન્તભાવસારં પ્રતિપચેત । તથા—
સ્થૂર (લ) પ્રાણાતિપાત વિરમણં ૧, સ્થૂરમૃષાવાદવિરમણં ૨,
સ્થૂરાદત્તાદાન વિરમણં ૩, સ્થૂરમૈથુનવિરમણં ૪, સ્થૂર પરિગ્રહ-
વિરમણ ૫ મિત્યાદિ ॥

તથાવિધ કર્મના ક્ષયોપશમ વડે શ્રાવકધર્મ યોગ્ય અભ્ય-
સતાદિક અંગીકાર કરવાની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થયે છતે તે ધર્મશુભોના
સ્વરૂપ વિચારવું, સંકલિષ્ટ પરિણામને શુદ્ધ કરે છે તેથી સ્વભાવથીજ
સુંદરપણું, ભવાંતરમાં રૂડી વાસના રૂપે અનુગામિ-સાથે જવાપણું,
પર પીડાદિની નિવૃત્તિ વડે પરોપકારીપણું, પરંપરાએ મોક્ષનું સાધન
હોવાથી પરમાર્થહેતુપણું ભવ્યાત્માઓએ વિચારવું.

તથા તેજ ધર્મશુભોનું નિરંતર અભ્યાસના અભાવથી દુઃખે
પાળવાપણું, ભગવંતની આજ્ઞાને ખંડવાથી દારૂપણું, ધર્મદ્વેષકપણું

વડે મહામોહનીય કર્મનું બંધાવાપણું અને ભવાંતરમાં તેવા શુભોને ફરી પામાવાતું દુર્લભપણું ધર્મના અર્થીજનોએ વિચારવું. એ રીતે યથાશક્તિ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ વડે અત્યંત ભાવ-ઉદ્વાસપૂર્વક ધર્મવ્રતો અંગીકાર કરવા તે આ રીતે:-સ્થૂલ પ્રાણુતિપાત વિરમણુ-૧, સ્થૂલ મૃષાવાદ વિરમણુ-૨, સ્થૂલ અદાતાદાન વિરમણુ-૩, સ્થૂલ મૈથુન વિરમણુ-૪, સ્થૂલ પરિગ્રહ વિરમણુ-૫, ઇત્યાદિ એટલે આદિ શબ્દથી દિગ્વિરતિ વિગેરે ત્રણુ શુભુવ્રત અને ચાર શિક્ષાવ્રતો સમજવા.

આ અણુવ્રતો અંગીકાર કર્યા પછી શું કરવું ? તે કહે છે:-

પ્રતિપદ્ય પાલને યતેત, સદાજ્ઞાગ્રાહકઃ સ્યાત્, સદાજ્ઞાભાવકઃ સ્યાત્, સદાજ્ઞાપરતંત્રઃ સ્યાત્ । આજ્ઞાહિમોહવિષપરમમન્ત્રઃ જલં રોષાદિ (દ્વેષાદિ) જ્વલનસ્ય, કર્મવ્યાધિચિકિત્સાશાસ્ત્રં, કલ્પપાદપઃ શિવફલસ્ય ॥

તથા—

વર્જયેદધર્મમિત્રયોગં, ચિન્તયેદભિનવપ્રાપ્તાન્ ગુણાન્, અનાદિ-ભવસંગતાંશ્વાગુણાન્, હ્રદયસહકારિત્વં અધર્મમિત્રાણાં, હ્રમયલોક-મર્હિતત્વં, અશુભયોગપરંપરાં ચ ॥

ઉક્ત અણુવ્રતોને અંગીકાર કર્યા પછી તેને પાળવામાં ચત્ન કરવો. તે આ પ્રમાણે:-નિરંતર આગમનું અધ્યયન અને શ્રવણુ કરવા વડે ભગવંતની આજ્ઞાને સદા ગ્રહણુ કરનાર થવું, તેના જ અર્થ ચિન્તન વડે સદા આજ્ઞાભાવુક થવું અને આગમમાં કદા પ્રમાણુ કરવા વડે ભગવંતની આજ્ઞાને આધીન થવું. કારણુ કે આજ્ઞા એ મોહવિષને દૂર કરવામાં પરમ મંત્ર રૂપ, દ્વેષ રૂપ અગ્નિને શમાવવામાં જળ રૂપ, કર્મવ્યાધિને ટાળવા ચિકિત્સા રૂપ અને મોક્ષરૂપ આપવામાં કલ્પવૃક્ષ સમાન છે.

તથા અધર્મ-અકલ્યાણુ મિત્રનો સંબંધ વર્જવો, નવા પ્રાપ્ત થયેલા સ્થૂલ પ્રાણુતિપાત આદિ વ્રતોને ચિંતવવા તેમજ અનાદિ

ભવને વિષે અનાદિ કાળથી પ્રાપ્ત થયેલા અવિરતિ રૂપ અશુભોત્તે,
અકલ્યાણ મિત્રોના ભયંકર સહચારીપણને, પાપની અનુભતિ વિગેરે
ઉલ્લેખ લોકના ગર્હિત-નિંદિતપણને અને અશુભયોગની પરંપરાને
વિચારી એ સર્વનો ત્યાગ કરવો.

પરિહરેત્ સમ્યક લોકવિરુદ્ધાનિ કરુણાપરો જનાનાં, ન સ્વિસ-
યેદ્ધર્મ, સંવલેષ એવૈષા, પરમબોધિબીજમબોધિફલમાત્મન इति ।
एवमालोचयेत्-न स्वल्बतः परोऽनर्थः अन्धत्वमेतत् संसारादव्यां,
जनकमनिष्ठापातानां, अतिदारुणं स्वरूपेण, अशुभानुबन्धमत्यर्थम् ॥

સેવેત ધર્મમિત્રાણિ વિધાનેન, અન્ધ ઇવાનુકર્ષકાન્, વ્યાધિત
इव वैद्यान्, दरिद्र इवेश्वरान्, भीत इव महानायकान् । न इतः
सुन्दरतरमन्यदिति बहुमानयुक्तः स्यात् आज्ञाकांक्षी आज्ञाप्रतीच्छक
आज्ञाऽचिरादक आज्ञानिष्पादक इति ॥

લોકોની ઉપર અનુકંપામાં તત્પર એવો સતો તેઓ અધર્મ
ન પામે, એટલા માટે લોકવિરુદ્ધ કાર્યો સમ્યક્ પ્રકારે તજવાં,
અન્યને ધર્મ ઉપર દ્વેષ થાય-નિંદા, હિંસા, હેલના થાય તેમ
નજ કરવું; કેમકે-આ નિંદા અશુભ અધ્યવસાય રૂપ હોવાથી
સંકલિષ્ટ પરિણામ રૂપ, ધર્મ પ્રત્યે પ્રદેષ થવાથી અબોધિના બીજ
રૂપ અને લોકોને તેવા નિમિત્ત રૂપ થવાથી પોતાને અબોધિ રૂપ
રૂપ થવા પામે છે, એમ સમજી ધર્મની નિંદા થવા ન દેવી. વળી
એમ વિચારવું કે-અબોધિ રૂપ રૂપ મિથ્યાત્વથી બીજો કેઈ ભારે
અનર્થ નથી. આ અબોધિ રૂપ સંસાર રૂપી અટવીમાં હિતમાર્ગ
દેખાડનાર નહિ હોવાથી અંધત્વ સમાન, નરકાદિક નીચ ગતિ રૂપ
અનેક અનર્થ ઉપજવવા વડે જાતે ભયંકર અને પરંપરાએ ઉપઘાત
કરનાર હોવાથી અત્યંત અશુભનો અનુબંધ કરનાર છે. તે માટે જ
શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે-“ધર્મને આચરનારા સર્વેને લોકોનો જ
આધાર હોય છે, તેથી લોકવિરુદ્ધ અને ધર્મવિરુદ્ધ કાર્યનો અવશ્ય
ત્યાગ કરવો.”

જેમ અંધ પડવાની બીકથી માર્ગે દોરી લઈ જનારાને, વ્યાધિવાળો જેમ વૈદ્યોને, નિર્ધન જેમ શ્રીમતોને અને બીકણ જેમ મોટા નાયકનો આશ્રય કરે છે, તેમ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે ધર્મ-મિત્રોનો આશ્રય કરવો. એનાથી બીજી કંઈ વધારે સાફ હિતકારી નથી એમ સમજીને ધર્મમિત્રો ઉપર બહુમાન રાખવું, તેમની આજ્ઞાની ઇચ્છાવાળા થવું, આજ્ઞાને અંગીકાર કરનાર થવું, આજ્ઞાના અવિરાધક થવું અને આજ્ઞાને પાર પમાડવી અર્થાત્ તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ઉચિતપણાએ કરીને ક્રિયાનુષ્ઠાન કરવું.

प्रतिपन्नधर्मगुणार्हं च वर्तेत गृहिसम्वचितेषु गृहिसमाचारेषु
परिशुद्धानुष्ठानः परिशुद्धमनःक्रियः परिशुद्धवाक्क्रियः परिशुद्ध-
कायक्रियः ॥

વર્જયેદનેકોપઘાતકારકં ગર્હણીયં बहुक्लेशं आयति विराधकं
समारम्भं । न चिन्तयेत् परपीडां । न भावयेत् दीनतां । न गच्छेत्
हर्षं । न सेवेत वितथाभिनिवेशं । उचितमनःप्रवर्तकः स्यात् ।
न भाषेतालिकं, न परुषं, न पैशुन्यं, नानिबद्धं । हितमित भाषकः
स्यात् । एवं न हिस्यात् भूतानि । न गृहणीयाददत्तं । न निरीक्षेत
परदारान् । न कुर्यादनर्थदण्डं । शुभकाययोगः स्यात् ॥

તથા સ્વીકારેલા શ્રાવકધર્મના ગુણને—વ્રતને લાયક સામાન્ય રીતે વિવિધ પ્રકારના ગૃહસ્થીને ઉચિત એવા ગૃહસ્થીઓના સર્વ સહાચારોને વિષે પરિશુદ્ધ મન,—વચન,—કાયાના વ્યાપારમાં સાવધાન રહી શુદ્ધ અનુષ્ઠાન—ક્રિયા કરનાર થવું.

સામાન્ય રીતે અનેક જીવોને ઉપઘાત કરનાર, સ્વાભાવિક રીતે જ નિંદા કરવા લાયક, પ્રવૃત્તિ કરતાં ઘણા કલેશ આપનાર, પરસ્પરમાં ઠગીંતિ આદિની પીડા કરનાર અને અધર્મ પમાડનાર એવા અંગારકર્માદિક આરંભો (કર્માદાનો) વર્જવા તથા પરને પીડા થાય એવું ન ચિંતવવું, ઇચ્છિત નહિ મળતાં નકામી દીનતા

ન દાખવવી, પ્રાપ્તિ થવાથી હુર્ષ-ઉન્માદ ન કરવો, તથા અતત્વના અધ્યવસાય રૂપ ખોટો હઠ-કદાચહ સેવવો નહિ. પરંતુ વચન અનુસારે-પોતે જે વચન કહ્યું હોય તેને અનુસારે ઉચિત મનની પ્રવૃત્તિવાળા થવું, અસત્ય આળાદિક ને કઠોર વચન પણ ન બોલવું, ચાડી, ચુગદી અને વિકૃત્યાદિક ન કરવી, પરંતુ હિત-મિત વચન શાસ્ત્ર અનુસારે જ બોલનાર થવું. એજ પ્રમાણે પૃથ્વીકાયાદિક પ્રાણીઓની હિંસા ન કરવી, કોઈનું થોડું પણ અહત ન લેવું, પરસ્ત્રીને સરાગ દૃષ્ટિથી ન જોવી, અને આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનાદિ અનર્થ-કંડને ન સેવવો, પરંતુ શાસ્ત્રમર્યાદાથી શુભ કાયયોગવાળા થવું.

તથા લામોચિતદાનો લામોચિતભોગો લામોચિતપરિવારો લામોચિતનિધિકારઃ સ્યાત્ । અસંતાપકઃ પરિવારસ્ય ગુણકરો યથા-શક્તિ અનુકમ્પાપરો નિર્મમો ભાવેન । एवं खलु तत्पालनेऽपि धर्मः यथाऽन्यपालने इति । सर्वे जीवाः पृथक् पृथक् । ममत्वं बन्धकारणम् ॥

તથા લાભને ઉચિત ઓટલે આવકનો ચોથો ભાગ વિગેરે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે દાન દેવું, લાભને ઉચિત પોતાના ભોગમાં વાપરવું, લાભના પ્રમાણમાં પરિવારનું ભરણપોષણ કરવું અને લાભના પ્રમાણમાં નિધાનમાં રાખવું-તે વિષે કહ્યું છે કે-“ચોથો ભાગ નિધાનમાં રાખવો (સંગ્રહી રાખવો), ચોથો ભાગ ધનની વૃદ્ધિમાં વેપાર-વ્યાજ વિગેરેમાં રોકવો, ચોથો ભાગ ધર્મકાર્યમાં અને પોતાના ઉપભોગમાં વાપરવો તથા ચોથો ભાગ પરિવારના ભરણપોષણમાં વાપરવો.” વળી અન્ય સ્થળે કહ્યું છે કે-“આવક-માંથી અર્ધ અથવા તેથી પણ અધિક ધન ધર્મમાં વાપરવું અને બાકી રહેલ ધન વડે ચત્તથી આ લોક સંગ્રહી સર્વ તુચ્છ કાર્યો કરવા વિગેરે.”

તથા પરિજન તથા ચાકર વર્ગને સંતાપ ઉપજો એમ ન કરવું. તેમને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સંસારનું સ્વરૂપ સમજાવી શુભકારક થવું, તેમની ઉપર પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના

અનુકંપામાં તત્પર થવું, ભાવથી-મનના અધ્યવસાયથી તેમના પર મમતા રહિત થવું; કારણ કે-જેમ બીજા જીવોને પાળવામાં ધર્મ છે, તેજ પ્રમાણે જીવપણું સર્વમાં સમાન હોવાથી જો મમત્વબુદ્ધિ રાખવામાં ન આવે તો તેમને પાળવામાં પણ તેમનો ઉપકાર થવાથી ધર્મ જ છે. કેમકે-સર્વ જીવો સ્વલક્ષણ હોદે જુદા જુદા જ છે, માત્ર મોહથી તેમના ઉપર મમતા રાખવી, જોઈલે કે-“આ પરિવાર મારો છે” એવી જે બુદ્ધિ રાખવી તેજ બંધનું કારણ છે. અર્થાત્ લોભ-રૂપ મમત્વ કરવાથી સંસારબંધન (પરિબ્રમણ) નું કારણ થાય છે.

તથા તેષુ તેષુ સમાચારેષુ સ્મૃતિસમન્વાગતઃ સ્યાત્ અમુકોઽહં, અમુકકુલઃ અમુકશિષ્યઃ અમુકધર્મસ્થાનસ્થિતઃ ન મે તદ્વિરાધના, ન મે તદારમ્ભઃ વૃદ્ધિર્મયેતસ્ય, एतदत्र सारं, एतदात्मभूतं, एतद्धितं, असारमन्यत्सर्वं विशेषतोऽविधिग्रहणेन, एवमाह त्रिलोकबन्धुः परम-कारुणिकः सम्यक्संबुद्धो भगवानहं इति । एवं समालोच्य तद-विरुद्धेषु समाचारेषु सम्यग् वर्तेत, भावमङ्गलमेतत् तन्निष्पत्तेः ॥

તથા ગૃહસ્થને લાગ્યત એવા તે તે સમ્યક્ આચારોને વિષે ઉપયોગ યુક્ત થવું કે-હું અમુક નામનો, અમુક કુળનો, અમુક ધર્મગુરૂનો શિષ્ય અને અણુવ્રતાદિક અમુક ધર્મસ્થાનમાં રહેલો છું. અત્યારે તે ધર્મસ્થાનની મારે વિરાધના નથી થતી તેમજ તેની વિરાધનાનો આરંભ પણ નથી કરતો, પરંતુ મારા આ ધર્મસ્થાનની વૃદ્ધિ થયા કરે છે. આ ધર્મસ્થાન જ સંસારમાં સારભૂત છે, પરભવમાં આત્માની સાથે આવનાર હોવાથી આત્મભૂત છે અને સુંદર પરિણામ રૂપ હોવાથી હિતકારક છે. બીજી બધું ધન-કંચનાદિ વિશેષતઃ વિધિ રહિત ગ્રહણ કરવાથી અસાર-તુચ્છ છે. કહ્યું છે કે-“પાપ (અનીતિ, અન્યાય ને અપ્રમાણિકતાદિક દોષ) વડેજ ધન મેળવવામ અંધ બનેલ પ્રાણી પાપાનુબંધી પુણ્ય વડે કદાચ ધનપ્રાપ્તિ રૂપ રૂળને પામે, તો પણ તે મત્સ્યને કાંટામાં ભરાયેલા માંસના લાલની જેમ પરિણામે તે પ્રાણીનો વિનાશ કર્યા વિના રહેતું નથી.”-એમ ત્રિલોક

બંધુ, પરમ કરુણાળુ, પરમ બોધિનીજથી-કેઈના ઉપદેશની અપેક્ષા વગર-પોતાની મેળેજ સ્વયં સંબુદ્ધ થયેલા એવા ભગવાન શ્રી અરિ-હંતદેવ સ્વમુખથી કહે છે. આ પ્રમાણે વિચારી-જાણી પ્રસ્તુત ધર્મસ્થાન રૂપ વ્રતમર્યાદામાં વિરોધ ન આવે, તેવા સમ્યક્ આચારોને વિષે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે પ્રવર્તવું, કેમકે-આ પ્રમાણે જ વર્તવું તે પ્રસ્તુત સમાચાર નિષ્પત્તિ-પ્રાપ્તિનું ભાવમંગલ છે.

તથા જાગૃયાત્ ધર્મજાગરિકયા, કો મમ કાલઃ, કિમેતસ્યોચિતં, અસારા વિષયા નિયમગામિનો વિરસાવસાનાઃ । મીષણો મૃત્યુઃ સર્વા-ભાવકારી અવિજ્ઞાતાગમનોઽનિવારણીયઃ પુનઃ પુનરનુબંધી । ધર્મ એત-સ્યૌષધમેકાન્તવિશુદ્ધો મહાપુરુષસેવિતઃ સર્વહિતકારી નિરતિચારઃ પરમાન્દ હેતુઃ ॥

તથા પ્રમાદાદિક ભાવનિદ્રાનો ત્યાગ કરી, તત્ત્વના વિચાર રૂપ ધર્મજાગરિકા વડે જાગૃત થવું. વિવેકથી વિચાર કરવો કે હાલ મારી કઈ અવસ્થા વર્તે છે ? હાલ મારો અવસ્થા રૂપ કયો કાળ છે ? એને ઉચિત કયું ધર્મનુષ્ઠાન છે ? અંતે આલી જનારા, પરિ-ણામે ભયંકર ફળને દેવાવાળા કામભોગાદિક વિષયો તુચ્છ-અસાર છે. તથા સર્વનો વિનાશ કરનાર, ઓશિતો આવનારો, સ્વજન આદિક કેઈના બળ વડે નિવારી ન શકાય તેવું અને વારંવાર જન્માદિકનો અનુબંધ કરનાર મૃત્યુ-કાળ મહા ભયંકર છે. આ મૃત્યુ રૂપ મહા વ્યાધિને મીટાવવાને રામબાણુ ઔષધ સરખો, નિવૃત્તિ રૂપ એકાન્ત વિશુદ્ધ, તીર્થંકરાદિક મહાપુરુષોએ સેવેલો, મૈત્ર્યાદિક ભાવના વડે સર્વને હિતકારક, ગ્રહણ કર્યા પ્રમાણે યથાર્થ પાળવાથી અતિચાર રહિત નિર્દોષ અને મોક્ષના કારણ રૂપ એક ધર્મ જ છે.

નમ એતસ્મૈ ધર્માય । નમ એતદ્ધર્મપ્રકાશકેભ્યઃ । નમ એતદ્ધર્મપા-લકેભ્યઃ । નમ એતદ્ધર્મપ્રરૂપકેભ્યઃ । નમ એતદ્ધર્મપ્રતિપત્તૈભ્યઃ । ઇચ્છાં-મ્યહમેનં ધર્મ પ્રતિપત્તું સમ્યગ્મનોવાકાયયોગૈઃ । ભવતુ મમૈતત્કલ્યાણં

પરમકલ્યાણાનાં જિનાનામનુભાવતઃ । સુપ્રણિધાનમેવં ચિન્તયેત્ પુનઃ
પુનઃ । એતદ્દર્મયુક્તાનામવપાતકારી સ્યાત્ । પ્રધાનં માહચ્છેદનમેતત્ ।
एवं विशुध्यमानो भावनया कर्मापगमेनोपैत्येतस्य योग्यताम् । तथा
સંસારવિરક્તઃ સંવિગ્રો ભવત્યમમોઽપરોપતાપી વિશુદ્ધો વિશુદ્ધ્ય-
માનભાવઃ ॥

इति साधुधर्मपरिमावना सूत्रं समाप्तम् ॥ २ ॥

આ ઉપર કહેલા ધર્મને નમસ્કાર હો । આ ધર્મના પ્રકાશક
તીર્થંકરોને નમસ્કાર હો । આ ધર્મના ચથાર્થ પાળનાર નિર્ઐથ
સાધુજનોને નમસ્કાર હો । આ ધર્મની શુદ્ધ પ્રરૂપણ કરનાર
નિઃસ્પૃહી સાધુઓને નમસ્કાર હો । હું પોતે આ ધર્મને સમ્યક્
મન, વચન ને કાયાના યોગ વડે અંગીકાર કરવા ઇચ્છું છું. પરમ-
કલ્યાણુ રૂપ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની કૃપા વડે આ ધર્મની પ્રાપ્તિ રૂપ
મારે કલ્યાણુ હો । એ રીતે એકાગ્રતાથી વારંવાર ચિન્તવવું. તથા
સાધુધર્મ પામેલા મુનિજનોના એકાન્ત હિતવચનો માન્ય કરવા,
તેમની આજ્ઞાને ચથાર્થ અનુસરવું, એ મોહનો ઉચ્છેદ કરવાને પ્રધાન
સાધન રૂપ છે. આ પ્રમાણે એટલે કુશલાનુષ્ઠાનના અભ્યાસની ભાવ-
નાએ કરીને, વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ પરિણામ થતાં કર્મોના વિનાશ થવાથી
આ ધર્મની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે તથા સંસારના દોષ ભાવવાથી
તે સંસાર પરથી વેરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી કરીને આ જીવ
મમતા રહિત, પરની પીડા રહિત, રાગ-દ્વેષાદિકે અથિના લેહાદિકે
વડે વિશુદ્ધ અને શુભ કંઠકની વૃદ્ધિ વડે વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ ભાવવાળો
થઈ સંવિગ્ર એટલે મોક્ષનો અર્થી થાય છે.

આ રીતે ભાવથી સાધુધર્મની પ્રાપ્તિના ઉપાયભૂત અર્થને
સૂચવનાર આ બીજા સૂત્રની વ્યાખ્યા પૂર્ણ થઈ.

*

*

*

૩-अथ प्रव्रज्याग्रहण विधि सूत्रम् ।

ધર્મશુભુ અંગીકાર કરવાની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થયે સતે અણુ-
વ્રતાદિકે ગ્રહણ કરવા દ્વારા સાધુધર્મની ભાવના ભાવવી. એ હકીકત

બીજા સૂત્રમાં કહી હવે સાધુધર્મની ભાવના ભાવીને પછી શું કરવું ? તે કહેવા માટે શાસ્ત્રકાર આ ત્રીજું સૂત્ર આરંભે છે:—

પરિભાવિતે સાધુધર્મે યથોદિતગુણો યતેત સમ્યગ્નું પ્રતિષ્ઠંતું
અપરોપતાપં । પરોપતાપો હિ તત્પ્રતિષ્ઠિતિવિગ્નઃ, અનુપાય એવૈષ, ન
સ્વલ્લક્ષણલારમ્ભતો હિતં । અપ્રતિબુદ્ધો કથશ્ચિત્ પ્રતિબોધેન્માતાપિતરૌ ।
ઉભયલોકસફલં જીવિતં (પ્રશસ્યતે), સમુદાયકૃતાનિ કર્માણિ-
સમુદાયફલાનીતિ । एवं सुदीर्घः (च) वियोगः अन्यथा । एकवृत्त-
निवासिशकुनतुल्य મેતત્ । ઉદામો મૃત્યુઃ પ્રત્યાસન્નશ્ચ । દુર્લભં મનુજત્વં
સમુદ્રપતિવરત્નલાભતુલ્યં । અતિપ્રમૂતા અન્યે ભવા દુઃસ્વબહુલા મોહા-
ન્ધકારા અકુશલાનુબન્ધિનોડ્યોગ્યાઃ શુદ્ધધર્મસ્ય । યોગ્યં ચૈતત્ પોત-
ભૂતં ભવસમુદ્રે યુક્તં સ્વકાર્યે નિયોક્તું સંવરસ્થગિતચ્છિદ્રં જ્ઞાનકર્ણધારં
તપઃ પવનજવનં । જ્ઞાનો દુર્લભઃ સર્વકાર્યોપમાતીતઃ સિદ્ધિસાધકધર્મ
સાધકત્વેન । ઉપાદેયા ચૈવા જીવાનાં । યન્નાસ્ત્યાં જન્મ, ન જરા, ન
મરણં, નેષ્ટવિયોગઃ, નાનિષ્ઠસંપ્રયોગઃ, ન છુધા, ન પિપાસા, નાન્યઃ
કશ્ચિદ્દોષઃ । સર્વથાડપરતન્ત્રં જીવાવસ્થાનમશુભરાગાદિરહિતં જ્ઞાનં
શિવમવ્યાવાધમ્ ॥

સાધુધર્મની ભાવના થવાથી સંસાર વિરક્ત, સંવિગ્ન, ભ્રમતા
રહિત, અપરોપતાપી, વિશેષ વિશેષ વિશુદ્ધ થતા પરિણામ યુક્ત
એવા શુભવાળા ભાવિત આત્મા કેઈને ઉપતાપ-સંતાપ-અસમાધિ
ન થાય, તેથી રીતે આ સાધુધર્મને અંગીકાર કરવા માટે થત
કરે. કેમકે-પરને ઉપતાપ કરવો, તે ધર્મ અંગીકાર કરવામાં વિઘ્ન
રૂપ છે. એ ધર્મપ્રાપ્તિનો ઉપાય નથી, એટલે કે-ધર્મ અંગીકાર
કરવામાં પરોપતાપ કરવો તે અકુશલ આરંભ જ છે. ધર્મ અંગીકાર
કરવામાં પ્રાયઃ પરોપતાપજ અકુશળ આરંભ સંભવે છે. માટે આ
કાર્યમાં સંભવી શકે એવા પરોપતાપને દૂર કરવા કહે છે. કેઈ પણ
પ્રકારે કર્મના વિચિત્રપણાને લીધે માતાપિતા પ્રતિબોધ ન પામેલા :

હોય, તો તેમને પ્રયત્ન પૂર્વક પ્રતિબોધવા-શાન્તિથી સમજાવવા. ઘણું કરીને તો મહા સત્ત્વશાળીના માતાપિતા પ્રતિબોધ પામેલા જ હોય છે, છતાં કદાચ તેવા ન હોય તો તેમને આ પ્રમાણે કહી પ્રતિબોધ પમાડવા. “હે માતાપિતા! આ જીવિત બંને ભવમાં સફળ થાય તોજ તે પ્રશંસા કરવા લાયક છે તથા સમુદાયે કરેલા શુભકર્મ સમુદાયને ફળ આપનાર થાય છે, અન્યથા એટલે શુભકર્મ નહિ કરવાથી તો ભવપરંપરા વડે આપણા સર્વનો અતિ દીર્ઘકાળનો વિયોગ થશે. અને એમ થવાથી તો એક વૃક્ષ પર રાત્રે નવાસ કરતા અને પ્રાતઃકાળે ઉડીને જતાં રહેતા પક્ષીઓ તુલ્ય આપણી વિયોગચેષ્ટા ગણાશે. કેમકે-ભયંકર એવું મૃત્યુ અદ્ય આયુષ્યપણાને લીધે આપણી સમીપજ રહેલું છે, અને મનુષ્યભવ સમુદ્રમાં પડી ગયેલા ચિંતામણિ રતનની પ્રાપ્તિની જેમ અતિ દુર્લભ છે. મનુષ્યભવ સિવાયના બીજા પૃથ્વીકાયાદિક ભવો તો આ જીવે અસંખ્ય કરેલા છે, પણ તે સર્વે અત્યંત દુઃખવાળા, તીવ્ર મોહાંધકારવાળા અને અશુભકર્મનો અનુબંધ કરાવનારા છે, તેથી તે સર્વે ભવો આરિત્ર રૂપ શુદ્ધધર્મને અયોગ્ય છે. માત્ર એક મનુષ્યભવ જ સંસારસમુદ્રમાં નાવની જેમ આરિત્રધર્મ માટે યોગ્ય છે. તેથી કરીને સંવર વડે પ્રાણાતિપાદિક છિદ્રોને બંધ કરનાર, જ્ઞાન રૂપી સુકાનવાળું અને અનશનાદિક તપ રૂપ પવન વડે વેગથી ચાલનાર આ મનુષ્યભવ રૂપી વહાણને ધર્મ રૂપ આત્મકાર્યમાં ભેડવું યોગ્ય છે. કેમકે-સર્વ કાર્ય કરવામાં અનુપમ એવો આ મનુષ્યભવ રૂપી અવસર મોક્ષને સાધનારા ધર્મનો સાધક હોવાથી અતિ દુર્લભ છે. આ તક અનુપમ છે. વળી આ મોક્ષ જ સર્વ જીવોને આદરવા લાયક છે, કેમકે-એ મોક્ષને વિષે જન્મ, જરા, મરણ, ઈષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, ક્ષુધા, તૃષ્ણા કે બીજા શીત ઉષ્ણાદિક કંઈ પણ ઉપદ્રવ નથી, અને સર્વથા પ્રકારે સ્વતંત્ર, અશુભરાગાદિક રહિત, શાન્ત, શિવ (કલ્યાણ રૂપ) અને અઘ્યાબાધપણે જીવેલું અવસ્થાન છે.

વિપરીતશ્ચ સંસારોઽસ્યાઃ અનવસ્થિતસ્વભાવઃ । અત્ર ચ્ચલુસુચ્ચ-
પ્યસુચી, સદૃષ્યસત્, સ્વપ્ન ઇવ સર્વમાલમાલમિતિ । તતોઽલમત્ર પ્રતિ-

વન્ધેન । કુરુત મમાનુગ્રહં । હ્યચ્છતૈનં વ્યવચ્છેતું । અહમપિ યુષ્મા-
કમનુમત્યા સાધયામ્યેતત્ । નર્વિણ્ણો જન્મમરણાભ્યાં । સમૃદ્ધ્યતિ
ચ મમ સમીહિતં ગુરુપ્રભાવેણ । એવં શૈષાણ્યપિ બોધયેત્ । તતઃ સમ-
મેધિઃ સેવેત ધર્મં । કુર્યાદુચિતકર્તવ્યં નિરાશંસ એવ સર્વદા । એતત્
પરમમુનિશાસનમ્ ॥

“ ઉક્ત સિદ્ધિથી વિપરીત અસ્થિર સ્વભાવવાળો આ સંસાર
છે, કેમકે-આ સંસારમાં પર્યાય ફરી જવાથી સુખી હોય તે પણ
સહજમાં દુઃખી થાય છે, છતી વસ્તુ પણ અછતી થઈ જાય છે-
વિનાશ પામી જાય છે. સ્વજન આદિ સ્વજનની જેમ આ સર્વ
આળપવાળ-ક્ષણવિનશ્વર છે, તેથી આ સંસારમાં મમતાદિક વડે
પ્રતિબંધ કરવો યોગ્ય નથી. માટે મારા પર કૃપા કરો અને આ
સંસારનો ઉચ્છેદ કરવા તમે પણ યથાશક્તિ ઉદ્યમવંત થાઓ ! હું
પણ તમારી આજ્ઞાથી આ સંસાર-વિચ્છેદને સાધું, કેમકે-આ સંસારમાં
નિરંતર થતા જન્મ-મરણાદિક વડે હું અત્યંત નિર્વેદ-ખેદ-કંટાળો
પામ્યો છું તથા મારું સંસારવિચ્છેદ રૂપ વાંચિત શુદ્ધના પ્રભાવ
વડે સિદ્ધ-પૂર્ણ થવા સંભવ છે. ” આ પ્રમાણે માતાપિતાદિકની
જેમ બીજા પણ સ્ત્રી-પુત્રાદિ સ્વજનોને ઉચિત પ્રમાણે પ્રતિબોધ
કરે-સમજાવે. પછી તેમની સાથે ચારિત્રધર્મનું સેવન કરવું, અને
પંચમહાવ્રતના સેવન રૂપ ઉચિત કર્તવ્ય આશંસા રહિત થઈ
નિરંતર કરવું, એમ પરમમુનિ શ્રી વીતરાગનું વચન-આજ્ઞા છે.

તેમ છતાં માતાપિતાદિ પ્રતિબોધ ન પામે તો શું કરવું ?
તે કહે છે.

અવુદ્યમાનેષુ ચ કર્મપરિણત્યા વિદધ્યાદયથાશક્તિ તદુપકરણ-
માયોપાયશુદ્ધં સ્વમત્યા । કૃતજ્ઞતા સ્વલ્લેષા કરુણા ચ ધર્મપ્રધાનજનની
જને તતોઽનુજ્ઞાતઃ પ્રતિપચેત ધર્મં । અનધ્યાઽનુપધ એવોપધિયુક્તઃ
સ્યાત્ । ધર્મારાધનં સ્વલ્લુ હિતં સર્વસત્ત્વાનાં । તથા તથૈતત્ સંપાદયેત્ ।
સર્વથાઽપ્રતિપચમાનાન્ ત્યજેત્ તાનસ્થાનગ્લાનોષધાર્થત્યાગજ્ઞાતેન ॥

કહાય તથાવિધ કર્મપરિણામને લીધે માતાપિતાદિક પ્રતિબાધ ન પામે-સમજે નહિ તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિથી તેમને આવક અને ઉપાય વડે શુદ્ધ એવું નિર્વાહનું સાધન કરી આપવું, કેમકે-એ જ કૃતજ્ઞતા અને કરૂણા છે. વળી એજ લોકમાં શાસનની ઉન્નતિ કરનારી છે. ત્યાર પછી તેમની અનુજ્ઞા લઈ ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરવો. તેમ કર્યા છતાં પણ તેમની અનુજ્ઞા ન મળે, તો લાવથી માયા રહિત છતાં જ દ્રવ્યથી-બહારથી માયા-યુક્ત થવું; કેમકે-ધર્મનું આરાધન જ સર્વ પ્રાણીઓને હિતકારક છે. તેથી ખોટી માયા વડે તે તે પ્રકારે “મને દુષ્ટ સ્વપ્ન આબંધુ છે, તેથી મારું મરણ નજીક લાગે છે”-ઇત્યાદિક કહીને પણ-તેમની અનુજ્ઞા મેળવીને આ ધર્મનું આરાધન પ્રાપ્ત કરે. તેમ છતાં પણ સર્વથા પ્રકારે, આજ્ઞા ન આપે તો “અસ્થાને રહેલા ઝ્વાનનો ઔષધ મેળવવા ત્યાગ કરવો પડે-ઔષધ લેવા પરદેશમાં જવું પડે”-એ દષ્ટાંતે તેમનો ત્યાગ કરવો. તે દષ્ટાંત શાસ્ત્રકાર કહે છે:—

તથથા નામ કશ્ચિત્ પુરુષઃ કથશ્ચિત્ કાન્તારગતો માતાપિતૃસમેતઃ
તત્પ્રતિવદ્ધો વ્રજેત્ । તયોસ્તત્ર નિયમઘાતી પુરુષમાત્રાસાધ્યઃ સંભવ-
દૌષધૌ મહાતદ્ભઃ સ્યાત્ । તન્નાસૌ પુરુષસ્તત્પ્રતિવન્ધાદેવમાલોચ્ય ન
ભવત્ एतૌ નિયમત્ ઔષધમન્તરેણ, ઔષધમાવે ચ સંશયઃ કાલસહૌ
ચૈતૌ । તથા સંશ્યાપ્ય સંશ્યાપ્ય તદૌષધનિમિત્તં સ્વવૃત્તિનિમિત્તં ચ
ત્યજન્ સાધુઃ । एष ત્યાગોડત્યાગઃ । અત્યાગ એવ ત્યાગઃ । ફલમત્ર
પ્રધાનં બુધાનાં । ધીરા એતદર્શિનઃ ॥

જેમ કોઈ પુરૂષ માતા, પિતા કે પત્ની આદિ સહિત કોઈ પણ પ્રકારે અટવીમાં આવી પડ્યો છે. ત્યાં તેમના પ્રતિબંધવાળો એટલે તેમના પર મમતા રાખી તેમની સાથે રહે છે. તેવામાં તેમને (માતાપિતાને) અવશ્ય ઘાત કરનાર એટલે મૃત્યુ પમાડનાર અને કેવળ મનુષ્યથી ન સાધી શકાય પરંતુ જેના ઔષધનો સંભવ હોય એવો મહા વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયે છતે, તે પુરૂષ તેમના પ્રતિબંધથી

એવો વિચાર કરે કે-“આ માતાપિતાદિક ઔષધ વિના અવશ્ય મરણ પામશે, અને ઔષધ હશે તો મરણમાં સદેહ છે, એટલે કે-કદાચ જીવશે પણ ખરા. વળી આ માતાપિતાદિક કાળને સહન કરે તેવા છે અર્થાત્ ટુંક સમયમાં મરી જાય તેમ નથી, એમ વિચારી તેમના લોભનરક્ષણ પુરતી સારી ગોઠવણ કરીને તેમના ઔષધ નિમિત્તે તથા પોતાની આજીવિકા નિમિત્તે તેમનો ત્યાગ કરે તે ત્યાગ સારો છે, કેમકે-આ ત્યાગ ફરીથી પરિણામે તેમનો સંયોગ કરનાર હોવાથી વાસ્તવિક રીતે અત્યાગ છે, અને ઔષધાદિક માટે તેમનો ત્યાગ ન કરે તો તેવો અત્યાગ પરિણામે મરણજનક થવાથી વિયોગ રૂપ હોવાથી વાસ્તવિક રીતે ત્યાગ રૂપ જ લેખાય. આ ગામતમાં પંડિતજનોને ફળની-પરિણામનીજ પ્રધાનતા-મૂખ્યતા છે, એમ નિપુણ બુદ્ધિથી ફળને જોનારા ધીરપુરુષો કહે છે.

स तौ औषधसंपादनेन जीवयेत् संभवात् । पुरुषोचितमेतत् । एवं शुक्लपाक्षिको महापुरुषः संसारकान्तारपतितो मातापितृसंगतो धर्म-प्रतिबद्धो विहरेत् । तयोस्तत्र नियमविनाशकोऽप्राप्तबीजादिपुरुषमा-त्रासाध्यः संभवत्सम्यक्त्वाद्यौषधो मरणादिविपाकः कर्मातङ्कः स्यात् । तत्रासौ शुक्लपाक्षिकः पुरुषो धर्मप्रतिबन्धादेवं समालोच्य विनश्यत् एतौ अवश्यं सम्यक्त्वाद्यौषधविरहेण । तस्य संपादने विभाषा, कालसहौ चैतौ व्यवहारतः । तथा संथाप्य संथाप्येहलोकं चिन्तया तयोः सम्यक्त्वाद्यौषध निमित्तं विशिष्टगुर्वादिभावेन स्ववृत्तिनिमित्तं च कृत्यकरणेन त्यजन् संयमप्रतिपत्त्या साधुसिद्धौ एष त्यागोऽत्यागस्त-त्त्वभावनातः, अत्याग एव त्यागो मिथ्याभावनातः । तत्त्वफलमत्र प्रधानं परमार्थतः । धीरा एतद्दर्शिन आसन्नमव्याः ॥

તે પુરુષ તે માતાપિતાદિકને તેવો સંસવ હોવાથી ઔષધ લાવી આપી જીવાડી શકે છે. આ રીતે ત્યાગ કરવો તે પુરુષને-હિત છે. આ દષ્ટાંતનો ઉપનય કહે છે. એજ પ્રમાણે કોઈ શુકલ-

પાક્ષિક મહાપુરુષ માતાપિતા સહિત સંસાર અટવીમાં પડયો છતો ધર્મને વિષે પ્રતિબંધવાળો થઈને વિચરે. તેમાં તે માતા-પિતાદિકને અવશ્ય વિનાશ કરનારો ગોધિળીબદ્ધિક રહિત સામાન્ય પુરુષથી ન સાધી શકાય (સુધરી શકે) તેવો અને જેનું સમ્યક્ત્વાદિક ઔષધ સંભવે છે એવો મરણાદિકના વિપાક-ફળવાળો મહા વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે શુક્લપાક્ષિક પુરુષ ધર્મના પ્રતિબંધને દ્વીધે આ પ્રમાણે વિચાર કરે કે—આ માતા-પિતાદિક સમ્યક્ત્વાદિક ઔષધને અભાવે અવશ્ય વિનાશ પામશે અને સમ્યક્ત્વાદિક ઔષધની પ્રાપ્તિ વડે કદાચ વિનાશ નહિ પામે (બચી શકશે). વળી વ્યવહારથી જોતાં તેમનું આયુષ્ય હજુ છે, એમ વિચારી તેમના મનને સંતોષ થાય તે પ્રકારે તેમનું આ દોષની ચિંતા રૂપ નિર્વાહનું સાધન કરી આપી વિશિષ્ટ શુભાદિકના યોગ વડે સમ્યક્ત્વાદિક ઔષધને નિમિત્તે તથા પોતાની વૃત્તિને નિમિત્તે યોગ્ય કૃત્ય કરવાના હેતુથી સંયમ ગ્રહણ કરી માતાપિતાદિકને ત્યાગ કરે, તે સિદ્ધિની પ્રાપ્તિના વિષયમાં સારો છે. આવો ત્યાગ તત્ત્વની ભાવનાથી અત્યાગ રૂપ છે અને અત્યાગ જ મિથ્યાભાવના હોવાથી ત્યાગ રૂપ છે. પરમાર્થથી તાત્ત્વિક ફળ જ પાંડિતોને પ્રધાન-માન્ય છે. આવા નિપુણ બુદ્ધિથી જોનારા ધીરપુરુષો આસન્નભવ્ય હોય છે.

સ તૌ સમ્યક્ત્વાદ્યૌષધસંપાદનેન જીવયેત્ આત્યન્તિકમમરણા-
વન્ધ્યબીજયોગેન સંભવાત્ । મુપુરુષોચિતમેતત્ । દુષ્પ્રતિકારૌ ચ માતા-
પિતરૌ । एष धर्मः सतां । भगवानत्र ज्ञातं परिहरन् अकुशलानुबन्धि-
नं मातापितृशोकमिति । एवमपरोपतापं सर्वथा मुगुरु समीपे पूजयित्वा
भगवतो वीतरागान् साधूंश्च, तोषयित्वा विभचोचितं कृपणादीन्,
मुप्रयुक्तावश्यकः मुविशुद्धनिमित्तः समभिवासितो विशुद्ध्यमानो
महता प्रमोदेन सम्यक् प्रव्रजेत् लोकधर्मेभ्यो लोकोत्तरधर्मगमनेन ।
एषा जिनानामाज्ञा महाकल्याणेति न विराधितव्या बुधेन महानर्थ-
भयात् सिद्धिकांक्षिणा ॥

इति प्रव्रज्याग्रहण विधिसूत्रं समाप्तम् ॥ ३ ॥

તે નિકટલવી મહાપુરૂષ પોતાના માતાપિતાને મોક્ષના અમોઘ બીજ રૂપ સમ્યક્વાદિક લાવઔષધની પ્રાપ્તિ કરાવી મોક્ષના અવધ્ય બીજના યોગ વડે જીવાડવાનો સંભવ હોવાથી અત્યંતપણે-ફરીથી મરવું ન પડે તેમ જીવાડી શકે છે. આ હેતુથી જે ત્યાગ કરવો તે સત્પુરૂષને ઉચિત છે, કેમકે-માતાપિતાનો પ્રત્યુપકાર થઈ શકતો નથી. સત્પુરૂષનો ધર્મ છે કે-માતાપિતાદિકને કોઈ પણ પ્રકારે ધર્મ પમાડવો. આ બાળતમાં અકુશલાનુગ્રાધી (શોક કરનારા) માતાપિતાના શોકને અભિગ્રહ વડે દૂર કરનાર ભગવાન શ્રી વર્ધમાનસ્વામી પોતે જ હ્રદ્યાંત રૂપ છે. તેથી કરીને આ રીતે સર્વથા પ્રકારે પરને ઉપતાપ ઉપજાવ્યા વિના ભગવંત વીતરાગ શ્રી જિનેશ્વરદેવોની દ્રવ્ય અને લાવપૂલ કરી, સાધુઓને-સુપાત્રોને દ્રવ્ય-લાવથી સંતોષ પમાડી, વૈભવ પ્રમાણે બીજા દીન-હીન વિગેરેને દાનાદિક વડે સંતોષ પમાડી, યુનિને ઉચિત જોવા વેષને ધારણ કરી, આવશ્યક (સામાયિક) નો ઉચ્ચાર કરી (કરેમિલતે ઉચ્ચરી), સાંઈ શુભ સુહૃત્ત જોઈને, શુદ્ધે શુદ્ધમંત્ર વડે અધિવાસિત કરેલો અને મોટા હર્ષ વડે વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ પરિણામવાળો થઈ લૌકિક ધર્મનો ત્યાગ અને લોકોત્તર ધર્મનું ગ્રહણ કરવા વડે સદ્ગુણી સમીચે સમ્યક્ પ્રકારે જોટલે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરે. આવી શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા મહા કલ્યાણકારક છે એમ જાણી, મોક્ષના ઈચ્છક બુદ્ધિમાન પુરૂષે તેની વિરોધનાથી મહા અનર્થ થાય છે એવા ભયથી જિનાજ્ઞા કરી વિરાધવી નહિ, કેમકે-એનો જેવો બીજો કોઈ અનર્થ નથી.

આ રીતે પ્રવ્રજ્યાગ્રહણના વિધિનું ત્રીભુ સૂત્ર સમાપ્ત થયું.

*

*

*

૪-અથ પ્રવ્રજ્યાપરિપાલના સૂત્રમ્ ।

સાધુધર્મની લાવના કર્યા પછી વિધિ વડે પ્રવ્રજ્યા ગ્રહણ કરવી એમ ત્રીજા સૂત્રમાં કહ્યું. હવે આ ચોથા સૂત્રમાં એ પ્રવ્રજ્યાની ચર્ચા કહે છે:—

સ એવમભિપ્રવ્રજિતઃ સન્ સુવિધિ ભાવતઃ ક્રિયાફલેન યુજ્યતે । વિશુદ્ધચરણો મહાસત્ત્વો ન વિપર્યયમેતિ । એતદભાવેઽભિપ્રેતસિદ્ધિરુ-
પાયમટ્ટત્તેઃ । નાવિપર્યસ્તોઽનુપાયે પ્રવર્તતે । રૂપાયશ્ચોપેયસાધકો નિ-
યમેન । તત્સ્વતત્ત્વત્યાગઃ અન્યથાઽતિપ્રસક્તાત્, નિશ્ચયમતમેતત્ ॥

તે સુસુક્ષ્મ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી સારી વિધિપણાને ક્રિયાના ફળ વડે જોડાય છે, એટલે કે-આ આરિત્રિક્રિયા સમ્યક્ક્રિયા હોવાથી તેનું ફળ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે સુસુક્ષ્મ વિશુદ્ધ આરિત્ર-વાળો અને મહાસત્ત્વવાળો હોવાથી મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ વિપર્યયને પામતો નથી. એ વિપર્યયને અભાવે ઉપાયમાં પ્રવૃત્તિ હોવાને દીધે સામાન્યપણે જ ઇચ્છિતની સિદ્ધિ થાય છે, કેમકે-વિપર્યયને નહિ પામેલો પ્રાણી ઉપાયને છોડી અનુપાયને વિષે પ્રવર્તતો નથી. અને જે ઉપાય એટલે કારણ હોય તે નિશ્ચે ઉપેયને એટલે કાર્યને સાધનાર હોય જ છે. અન્યથા જો ઉપાય ઉપેયને સાધ્ય કરે નહિ તો ઉપાય પોતાના તત્ત્વનો (કારણપણાનો) ત્યાગ જ કરે, કેમકે-તેથી અતિપ્રસંગ દોષ આવે છે. આ પ્રમાણે નિશ્ચયનયનો મત છે, તેથી કાંઈ વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ થવાની શંકા રહેતી નથી. આ નિશ્ચયનય સૂક્ષ્મ મતિવાળા જ જાણી શકે છે.

સ સમલોષ્ટકાઞ્ચનઃ સમશત્રુમિત્રો નિવૃત્તાગ્રહદુઃખઃ પ્રશ્નમસુખ-
સમેતઃ સમ્યક્ શિલામાદત્તે । ગુરુકુલવાસી ગુરુપતિવદ્ધો વિનીતો
ભૂતાર્થદર્શી 'નેતો હિતં તત્ત્વં' इति मन्यते । શુશ્રૂષાદિગુણયુક્તઃ તત્ત્વા-
ભિનિવેશાત્ વિધિપરઃ પરમમન્ત્ર इति (કૃત્વા) અધીતે સૂત્રં બદ્ધલક્ષ
આશંસાવિપ્રમુક્ત આયતાર્થી । સતદવૈતિ સર્વથા । તતઃ સમ્યક્ નિયુજ્ઞે ।
એતદ્દીરાણાં શાસનમ્ ॥

અન્યથાઽનિયોગોઽવિધિમન્ત્રજ્ઞાતેન । અનારાધનાયાં ન કિશ્ચિત્
તદનારંભતો ધ્રુવં । અત્ર માર્ગદેશનાયાં દુઃખ ૧ અવધીરણા ૨ અપ્ર-
તિપત્તિઃ ૩ । નૈવમધીતમધીતમવગમવિરહેણ । નૈવા માર્ગગામિનઃ ।

વિરાધનાડનર્થમુત્તાડર્થહેતુઃ તસ્યારમ્માત્ ધ્રુવં । અત્ર માર્ગદેશનાયામ-
નભિનિવેશઃ પ્રતિપત્તિમાત્રં ૨ ક્રિયારમ્મઃ ૩ એવમપ્યધીતમધીતમવ-
ગમલેશયોગતઃ । અયં સર્વજો નિયમેન । માર્ગગામિનઃ સ્વલ્લેષાડ્વા-
યબહુલસ્ય । નિરપાયો યથોદિતઃ સૂત્રોક્તકારી ભવતિ પ્રવચનમાતૃસં-
ગતઃ પશ્ચસમિત સ્ત્રિગુપ્તઃ । અનર્થપરપ્રત્યાગોડવ્યક્તસ્ય શિશુજનની-
ત્યાગજ્ઞાતેન । વ્યક્તોડત્ર કેવલી એતત્ફલભૂતઃ સમ્યગેતદ્વિજાનાતિ
દ્વિવિધયા પરિજ્ઞયા ॥

તે દીક્ષિત, પત્થર અને કાંચનને વિષે તથા શત્રુ અને મિત્રને
વિષે સમદૃષ્ટિવાળો, આગ્રહ રહિત (સરળ સ્વભાવવાળો) અને
પ્રશમ સુખયુક્ત થઈ સમ્યક્ પ્રકારે ગ્રહણ અને આસેવનારૂપ
શિક્ષાને ગ્રહણ કરે છે-પામે છે-આહરે છે. તથા શુરકુળવાસી,
શુરત્વ બહુમાન કરનાર, બાદ્ય વિનય કરનાર અને પરમાર્થને
જાણનાર એવો તે શુરકુળવાસને જ તત્ત્વથી હિતકારક માને છે.
તથા શુશ્રૂષાદિક (શુશ્રૂષા-૧, શ્રવણ-૨, ગ્રહણ ૩, ધારણા ૪, વિજ્ઞાન-
૫, ઈહા-૬, અપોહ-૭, અને તત્ત્વાભિનિવેશ ૮) બુદ્ધિના આઠ
શુભ્રે કરીને યુક્ત, તત્ત્વને વિષે આગ્રહ હોવાથી વિધિયુક્ત ક્રિયા
કરવામાં તત્પર, સાધ્યને વિષે લક્ષ રાખનાર, આલોક-પરલોક
સંબંધી આશંસા દોષ રહિત અને મોક્ષનો અર્થ એવો તે સૂત્રને
પરમ મંત્રરૂપ જાણી તેનો અભ્યાસ કરે છે. અને તે જ સર્વથા
યથાર્થપણે તે સૂત્ર અને તેના અર્થને જાણે છે. તે જાણવાથી
સમ્યક્ પ્રકારે તે સૂત્રનો સદુપયોગ કરી શકે છે અર્થાત્ પોતાના
વર્તનમાં મૂકે છે. આ જાણેલા સૂત્રનો જે સદુપયોગ કરવો તે જ
તીર્થંકરાદિક ધીરપુરુષોનું શાસન છે-આજ્ઞા છે.

અન્યથા, વિધિ વિના (અવિધિએ) સૂત્રનો અભ્યાસ કરે તો
અવિધિએ ગ્રહણ કરેલો મંત્ર જેમ ઉન્માદાદિક દોષ ઉત્પન્ન કરે છે,
તેમ વિપરીત ક્રૂણ આપનાર થાય છે.

પરંતુ જે એકાંતપણે અભ્યાસ એટલે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ સુજળે

આરિત્રમાં પ્રવર્તન એમાં નજ પ્રવર્તે, તેણે તો અભ્યાસનો આરંભ નહિ કરેલો હોવાથી તેને કાંઈ પણ મોક્ષરૂપ શુભફળ કે ઉન્માદાદિક અશુભફળ મળતું નથી. આ અનારાધકની પાસે તાત્ત્વિક માર્ગદેશના કરવામાં આવે તો તેને સાંભળતાં જ દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે શુદ્ધમાર્ગદેશના તેના કર્ણને કટુક લાગે છે. (શુદ્ધદેશના ક્ષુદ્ર પ્રાણીરૂપી મૃગસમુહને ત્રાસ પમાડવામાં સિંહના જેવી છે.) તથા જો તે કાંઈક લઘુકર્મી હોય તો તેને તેવું દુઃખ ન થાય, તો પણ તેના પર અવધીરણા-અવગણના-અનાદર તો થાય છે. અને જો વધારે લઘુકર્મી હોય તો તેને દુઃખ કે અવધીરણા થતી નથી, પરંતુ તે દેશનાનો સ્વીકાર થતો નથી-અસ્વીકાર હોય છે. આ પ્રમાણે અનારાધનાવડે કદી કાંઈક સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો હોય, તો પણ તે સમ્યક્જ્ઞાન રહિત હોવાથી તાત્ત્વિક અભ્યાસ કરેલો કહેવાય નહિ.

આવી અનારાધના માર્ગગામીને હોતી નથી, કેમકે-તે સમ્યક્ત્વાદિક સહિત હોવાથી સર્વથા સત્ક્રિયામાં જ પ્રવર્તે છે. તે વિષે કહે છે કે-અભ્યાસની વિરાધના ઘણી કરી હોય તો પ્રથમ તેને ઉન્માદાદિક દોષ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ પરિણામે મોક્ષના આરંભવાળી તે ક્રિયા હોવાથી પરંપરાએ મોક્ષના હેતુરૂપ થાય છે; કારણ કે-આવા વિરાધક પાસે તાત્ત્વિક માર્ગદેશના કરવામાં આવે, તો તેને તે દેશના સાંભળતાં હોય (ત્યાગ કરવા લાયક) અને ઉપાદેય (અહુણ કરવા લાયક) ના વિષયમાં અભિનિવેશ એટલે કઠાઅહ થતો નથી : એટલું જ નહિ પણ અદ્ય વિરાધક હોય તો અંગીકાર પણ કરે છે. અને તેથી પણ વધાર અદ્ય વિરાધક હોય તો તે ક્રિયાનો આરંભ પણ કરે છે. આવી વિરાધનાથી પણ જે સૂત્ર ભણાયું હોય, તે સમ્યક્જ્ઞાનના લેશની પણ પ્રાપ્તિ હોવાથી ભાવથી (પારમાર્થિક) ભણ્યું કહેવાય છે.

આ ઉપર કહ્યો તે વિરાધક અવશ્ય સમ્યક્ત્વાદિક બીજયુક્ત હોય છે, કેમકે-આવી વિરાધના માર્ગગામીને જ હોઈ શકે છે. તેમાં

પણ જે અતિ ક્લિષ્ટ કર્મવાળો હોય તેને જ સંસાર છે અને જે તેવા ક્લિષ્ટ કર્મરહિત હોય તે તો શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે માર્ગગામી હોય છે. એટલે કે-સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ક્રિયા કરનાર તથા પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ-એ આઠ પ્રવચનમાતા સહિત હોય છે.

આ અષ્ટ પ્રવચનમાતાનો ત્યાગ આરિત્રરૂપી પ્રાણનો નાશક હોવાથી અવ્યક્ત (બાળજીવ) ને, જેમ માતાના ત્યાગ દ્વારાં તે એટલે જેમ માતાનો ત્યાગ કરનાર બાળક અનર્થને પામે છે, તેમ અનર્થ પમાડનાર થાય છે. અહીં બાવચિંતાને વિષે વ્યક્ત તો પ્રવચન માતાના રૂળરૂપ સર્વજ્ઞભગવાન્ સુપરિજ્ઞા અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા-એ બંને પ્રકારની પરિજ્ઞાવડે સમ્યક્ પ્રકારે આ સર્વ કહ્યું તે બાણે છે.

તથાઽઽશ્વાસપ્રકાશદ્વીપં (દીપં વા) સ્પન્દનાસ્થિરાદિમેદમ્ ।
અસ્પન્દનસ્થિરાર્યમુદાચ્છતિ યથાશક્તિ । અસંધ્રાન્તોઽનુત્સુકોઽસંસક્ત-
યોગારાધકો ભવતિ । ઉત્તરોત્તરયોગસિધ્ધ્યા મુચ્યતે પાપકર્મણેતિ ।
વિશુદ્ધ્યમાનઃ (સન્) આભવં ભાવક્રિયામારાધયતિ । પ્રજ્ઞમમુલમનુ-
ભવતિ અપીઢિતઃ સંયમતપઃક્રિયયાઽવ્યયિતઃ પરીષદોપસર્ગૈર્વ્યાધિત-
સુક્રિયાજ્ઞાતેન ॥

આ જગત્માં સંસારરૂપી સાગરમાં ભમતા જીવોને વિશ્રાંતિ માટે આરિત્રરૂપી દ્વીપ છે, અને ગાઢ દુઃખવાળા મોહરૂપી અંધ-કારમાં પડેલા જીવોને માટે જ્ઞાનરૂપી દ્વીપક-દ્વીવો છે. તેમાં પહેલો દ્વીપ સ્પન્દનવાળો એટલે જળના તરંગથી ડૂબે તેવો અને અસ્પન્દનવાળો એટલે ન ડૂબે તેવો-એમ બે પ્રકારનો છે. અને બીજો દ્વીપ પણ અસ્થિર-પ્રતિપાતી અને સ્થિર-અપ્રતિપાતી-એમ બે પ્રકારનો છે. તેમાં જે સ્પન્દનવાળો દ્વીપ તે જીવને ક્ષાયોપશમિક આરિત્રરૂપ છે અને અસ્પન્દનવાળો દ્વીપ તે ક્ષાયિક આરિત્રરૂપ છે. તથા અસ્થિર દ્વીપ જીવને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનરૂપ છે અને સ્થિર દ્વીપ તે ક્ષાયિક જ્ઞાનરૂપ છે. તે બંનેમાં પ્રથમ જે ક્ષાયોપશમિક આરિત્રરૂપ દ્વીપ અને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનરૂપ દ્વીપ છે, તે પ્રતિપાતી-આવેલું

બીજા તેવું પતનશીલ હોવાથી ચીરકાળે ઇષ્ટસિદ્ધિને માટે થાય છે અને જે ક્ષાયિક ચારિત્રદ્વીપ તથા ક્ષાયિક જ્ઞાનદ્વીપ છે, તે તો અપ્રતિપાતી હોવાથી તત્કાળ-તે ભવમાં જ સિદ્ધિને માટે થાય છે. આ પ્રમાણે દ્વીપ અને દ્વીપના બે બે ભેદો છે, તે લક્ષમાં રાખી સૂત્રનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે સમજવો.

તથા તે મુનિ ભવસાગરમાં સ્પન્દનાદિક ભેદવાળા આશ્વાસન દ્વીપને અને અસ્થિરાદિક ભેદવાળા પ્રકાશક દ્વીપને સારી રીતે જાણે છે એટલુંજ નહિ પણ તે સર્વ ભેદોમાંથી અસ્પન્દન (ક્ષાયિક ચારિત્ર) દ્વીપ અને સ્થિર (ક્ષાયિક-જ્ઞાન) દ્વીપને અર્થે શક્તિ પ્રમાણે ઉદ્યમ કરે છે. તથા બ્રાન્તિ રહિત, ક્ષણ પ્રત્યે ઉત્સુકતા રહિત અને સૂત્રાનુસારે નિઃસંગ યોગનો આરાધક એટલે શુદ્ધ ચારિત્ર-વ્યાપારનો આરાધક થાય છે અને એજ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ ચારિત્રવ્યાપારની શુદ્ધિવડે તે તે શુણના રોધક પાપકર્મથી વિમુક્ત થાય છે એ રીતે વિશુદ્ધ પરિણામવાળો થતો થતો જન્મપર્યંત કે સંસારપર્યંત મોક્ષસાધક ભાવક્રિયાને આરાધે છે. ત્યાર પછી સંયમ અને તપની ક્રિયાથી શરીરે પીડા પામ્યા વિના અને ક્ષુધાદિક પરિપક્વ તથા દિવ્યાદિક ઉપસર્ગોથી મનમાં ક્ષોભ પામ્યા વિના વ્યાધિવાળાને જેમ ક્ષુભક્રિયાની પરંપરાથી આરામ થાય છે, તે દૃષ્ટાંતવડે તે પ્રશમસુખ-શાંત સુધારસને અનુભવે છે

વ્યાધિવાળાનું દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે:—

તદ્વથા નામ કશ્ચિન્મહાવ્યાધિગૃહીતોઽનુભૂતતદ્વેદનો વિજ્ઞાતા સ્વ-રુપેણ નિર્વિણ્ણસ્તત્ત્વતઃ । સુવૈદ્યવચનેન સમ્યક્ તમવગમ્ય યથાવિધા-નંતઃ પ્રપન્નઃ સુક્રિયાં । નિરદ્વયચેચ્છાચારસ્તુચ્છપથ્યમોજી મુચ્યમાનો વ્યાધિના નિવર્તમાનવેદનઃ સમુપલભ્યારોગ્યઃ પ્રવર્ધમાનતદ્વાવસ્તલા-ભનિર્વૃત્ત્યા તત્પ્રતિવન્ધાત્ શિરાસારાદિયોગેઽપિ વ્યાધિશમારોગ્યવિ-જ્ઞાનેનેષ્ટનિષ્પત્તેર્નાકુલભાવતયા ક્રિયોપયોગેનાપીઢિતોઽવ્યથિતઃ શુભ-લેશ્યયા વર્ધતે । વૈયં ચ બહુ મન્યતે ॥

કોઈ પુરૂષ કોઈપ્રમુખ મહાવ્યાધિથી ઘેરાયો હોય, તેથી તેની વેદનાને અનુભવતો વેદનાનું સ્વરૂપ જાણી ખરેખર તે વેદનાથી ખેદ પામ્યો હોય, તેવામાં સુવૈદના વચનવડે સમ્યક્ પ્રકારે તે વ્યાધિને જાણી તેની સલાહ મુજબ યથાવિધ ઉપાય કરવા લાગે, અને મરણાદિકતા ભયથી સ્વેચ્છાચારને તથા દર્ધ હૃદય અને પથ્ય ભોજન કરી કુષ્ઠાદિક વ્યાધિથી મુક્ત થતો જાય છે. પછી ખરજ વિગેરે દૂર થયે વેદના રહિત થઈ, આરોગ્યતા પામી, તે આરોગ્યના લાભથી મળેલી શાંતિવડે વૃદ્ધિ પામતું છે આરોગ્યપણું જેને એવો થાય છે. તેથી તે આરોગ્યતા મેળવવામાં તત્પર હોવાથી શિરાવેધ અને ક્ષારાદિક (વૈદે નસો વિંધવી અને તેમાં ક્ષાર નાંખવો) ના પાતડપ આકરા ઉપચાર કરીને પણ વ્યાધિના ઉપશમથી મને આરોગ્ય થશે એમ જાણવાથી, ઈષ્ટ એવા આરોગ્યની થતી જતી પ્રાપ્તિને લીધે આકુળતા રહિતપણે વૈદે જતાવેલી ક્રિયામાં ઉપયોગ રાખી શરીરમાં તથા મનમાં થતી પીડા ગણ્યા વિના, પ્રશસ્તભાવરૂપ શુભ લેશ્યાવડે (શુભ વિચારવડે) વૃદ્ધિ પામે છે અને વૈદ્યને મહાદુઃખરૂપ નિવૃત્તિના હેતુરૂપ સમજીને બહુમાને છે.

એ દષ્ટાંતનો ઉપનય બતાવે છે:—

एवं कर्मव्याधिगृहीतोऽनुभूतजन्मादिवेदनो विज्ञाता दुःखरूपेण निर्विण्णस्तत्त्वतस्ततः । सुगुरुवचनेनानुष्ठादिना तमवगम्य पूर्वोक्त-विधानतः प्रपन्न (सन्) मुक्तियां प्रव्रज्यां निरुद्धप्रमादाचारोऽसार-शुद्धभोजी मुच्यमानः कर्मव्याधिना निवर्तमानेष्टवियोगादिवेदनः समु-पलभ्य चरणारोग्यं प्रवर्धमानशुभभावः तल्लभनिवृत्त्या तत्प्रतिबन्धवि-शेषात् परीषहोपसर्गभावेऽपि तत्त्वसंवेदनात् कुशलशयवृद्ध्या स्थिरा-शयत्वेन धर्मोपयोगात् सदा स्निग्धमितस्तेजोलेइयया प्रवर्धते । गुरुं च बहु मन्यते यथोचितमसङ्गप्रतिप्रत्या निसर्गप्रवृत्तिभावेन । एसा गुर्वी व्याख्याता भाट्टस्तन्त्रा विशेषतो भगवद्बहुमानेन यो मां प्रति-मन्यते स गुरुमिति तदाज्ञा । अन्यथा क्रियाऽक्रियां कुलटानारी-

ક્રિયાસમા ગર્હિતા તત્ત્વવેદિનામફલયોગતો વિષાન્નતૃપ્તિફલમત્ર જ્ઞાતં,
આવર્તે એવ તત્ત્વફલમશુમાનુબન્ધઃ ॥

ઉપરના દષ્ટાંતનો ઉપનય કહે છે કે:—

એજ રીતે કર્મરૂપ વ્યાધિથી ગ્રસ્ત થયેલો કોઈ પુરૂષ, કે જેણે જન્મ-મરણાદિકની વેદના અનુભવી છે એવો તથા તે વેદનાને દુઃખરૂપે બાણી તે વેદનાને લીધે ખરેખર સંસાર પરથી નિર્વેદ-ખેદ પામે છે, ત્યાર પછી સદ્ગુરૂના વચનથી ક્રિયાનુષ્ઠાનાદિકવડે તે ગુરૂને અને કર્મવ્યાધિને ખરાખર બાણી પૂર્વે ત્રીજા સૂત્રમાં કહેલા વિધિવડે શુભ ક્રિયાવાળી પ્રવ્રજ્યા ગુરૂ પાસે અગીકાર કરે છે. પછી પ્રમાદાચરણને રૂધી અંતપ્રાંત (હુખો-હુકો) અને નિર્દોષ આહાર કરી કર્મવ્યાધિથી અનુક્રમે જેમ જેમ મૂકતો જાય છે, તેમ તેમ તેની ઈષ્ટવિચારાદિકજનિત વેદના દૂર થતી જાય છે-તેને તે વેદનારૂપે ગણતો નથી. પછી ચારિત્રરૂપી આરોગ્યતાને પામી, કર્મવ્યાધિના ઘણાખરા વિકારો નિવૃત્ત થવાથી તે પુરૂષનો ચારિત્ર સંખધી શુભભાવ વધતો જાય છે. એ રીતે ચારિત્ર આરોગ્યની પ્રાપ્તિથી ઉત્પન્ન થયેલી શાંતિવડે તે ચારિત્રારોગ્ય મેળવવામાં વિશેષ આશ્લુવાળો હોવાથી, ક્ષુધાદિક પરિષદો અને દિવ્યાદિક ઉપસર્ગો થયા છતાં પણ તત્ત્વજ્ઞાન હોવાથી, તથા ક્ષાયોપશમિક ભાવરૂપ કુશલાશયની વૃદ્ધિવડે ચિત્તની સ્થિરતા થવાથી, તથા અમુક કાળે અમુક ક્રિયા કરવી છે એવો ઉપયોગ (જ્ઞાન) હોવાથી સદા રાગદ્વેષ, સુખદુઃખ વિગેરે દંદને અભાવે શાંતિ-સમતા યુક્ત થઈ શુભભાવ રૂપ તેજોદેશ્યાવડે વૃદ્ધિ પામે છે તથા ઉચિતતા પ્રમાણે ગુરૂના અભિપ્રાયને નિઃસંગપણે-સ્નેહરહિતપણે (દષ્ટિરાગ નહિ પરંતુ વાસ્તવિક રીતે) બાણી તે પ્રમાણે આચરણ કરવાવડે તે ગુરૂનું બહુમાન કરે છે કારણ કે-આ નિઃસંગપણે ગુરૂના અભિપ્રાયનું જ્ઞાન સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિરૂપ હોવાથી તથા ભગવંત ઉપર બહુમાન-પણું હોવાથી વિશેષે કરીને પ્રધાન ભાવવાળું અને મોટું છે, એમ ભગવંતે કહ્યું છે. એટલે કે-જે અને ભાવથી માને-સ્વીકારે તે ગુરૂને

પણ માને છે'—એવી ભગવંતની આજ્ઞા છે. અન્યથા, શુરતું બહુમાન કર્યા વિના જે પડિલેહણાદિક ક્રિયા કરાય તે તત્ત્વથી અસત્ક્રિયા જ છે. અને તે કુલટા સ્ત્રીની ઉપવાસાદિક ક્રિયા જેવી હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ અફળની અથવા અહપ ફળની—સાંસારિક ફળની પ્રાપ્તિ કરનાર હોવાથી ગહી'—નિંદી છે. (ઈષ્ટફળ મોક્ષ સિવાયના સર્વ સાંસારિક ફળ અફળ કહેવાય છે.) અહીં આવી અસત્ક્રિયા કરવામાં તત્ત્વવેત્તાઓએ વિષમિશ્રિત અન્ન ખાવાથી જેમ અહપ કાળ માટે તૃપ્તિ થાય છે પણ પરિણામે પ્રાણુ બંધ છે, તેમ અહપ સાંસારિક સુખરૂપ ફળ થવાનું કહ્યું છે. એનું તાત્ત્વિક ફળ તો અશુભકર્મના અનુબંધવાળો આવર્તસંસાર જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ બાણ્યુ છે—કહ્યું છે.

આ પ્રમાણે શુરના અબહુમાનનું ફળ કહ્યું. હવે તેના બહુ-માનનું ફળ કહે છે:—

આયતો ગુરુબહુમાનોઽવન્ધ્યકારણત્વેન । અતઃ પરમગુરુસંયોગઃ ।
તતઃ સિદ્ધિરસંશયઃ । ષ્ણોઽન્નશુભોદયઃ પ્રકૃષ્ટતદનુબન્ધો ભવન્વ્યાધિ-
ચિકિત્સકઃ । નેતઃ સુન્દરં પરં । ઉપમાઽન્ન ન વિદ્યતે । સ એવંમન્ન
એવંભાવ એવંપરિણામોઽપ્રતિપતિતો વર્ધમાનસ્તેજોલેશ્યયા દ્વાદશમાસિ-
કેન પર્યાયેનાતિક્રામતિ સર્વદેવતેજોલેશ્યાં, એવાહ મહામુનિઃ । તતઃ
શુક્લઃ શુક્લામિજાત્યો ભવતિ । પ્રાયચ્છિન્નકર્માનુબન્ધઃ ક્ષપયતિ લોક
સંજ્ઞાં । પ્રતિસ્ત્રોતોગામી અનુસ્ત્રોતોનિવૃત્તઃ । સદા શુભયોગ એવ યોગી
વ્યાખ્યાતઃ । એપ આરાધકઃ શ્રામણસ્ય યથાગૃહીતપ્રતિજ્ઞઃ સર્વોપધા-
શુદ્ધઃ સંધત્તે શુદ્ધં ભવં સમ્યગભવસાધકં ભોગક્રિયાઃ સુરૂપાદિકલ્પં ।
તતસ્તાઃ સંપૂર્ણાઃ પ્રાપ્નોતિ અવિકલહેતુભાવતોઽસંક્લિષ્ટસુખરૂપા અપ-
રોપતાપિન્યઃ સુન્દરા અનુબન્ધેન । ન ચાન્યાઃ સંપૂર્ણાઃ ॥

શુરતું બહુમાન જ મોક્ષનું અવંધ્ય—સફળ કારણ હોવાથી મોક્ષરૂપ છે. તે શુરના બહુમાનથી પરમશુર શ્રી તીર્થંકરદેવનો સંયોગ

પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે સંયોગથી અવશ્ય મુક્તિ મળે છે. તેથી કરીને આ ગુરુબહુમાન જ અહીં ઉત્કૃષ્ટ શુભોદયના અનુબંધવાળું અને ભવવ્યાધિની ચિકિત્સા કરનાર શુભ ઉદયરૂપ છે. આ કારણથી આ ગુરુબહુમાન થકી બીજું કંઈ સુંદર નથી, તથા એ ગુરુબહુમાનને કોઈની ઉપમા ઘટી શકે તેમ નથી. આ પ્રમાણે નિર્ભળ વિવેકને લીધે આવી બુદ્ધિવાળો અથવા વિવેક વિના પણ સ્વભાવથી જ આવા ભાવવાળો અને ગુરુના અભાવે પણ ક્ષયોપશમને લીધે માષ તુષ મુનિની જેવા શુભ પરિણામવાળો તે સાધુ સંયમમાર્ગથી બ્રહ્મ થતો નથી. અને શુભ પ્રભાવરૂપ તેનેલેશ્યાવડે વૃદ્ધિ પામતો પામતો બાર માસના દીક્ષાપર્યાયવડે સર્વ દેવોની તેનેલેશ્યાને ઓળંગે છે (અહીં વિવક્ષેલી તેનેલેશ્યા ચિત્તસ્વાસ્થ્ય લક્ષણવાળી જાણવી), એટલી બધી ચિત્ત શાંતિને અનુભવે છે, એ પ્રમાણે મહામુનિ શ્રી વર્ધમાનસ્વામીએ કહ્યું છે. ત્યાર પછી તે સાધુ શુકલ એટલે અખંડ વ્રતવાળો, મત્સર રહિત, કૃતઙ્ગ, શુભ આરંભવાળો અને હિતપરિણામી થાય છે, તથા શુકલાભિભાત્ય એટલે તે જ અખંડ વ્રતાદિક ઉત્કૃષ્ટ ગુણવાળો થાય છે. તથા પ્રાયઃ કરીને કર્મના અનુબંધને છેદ કરેલો હોવાથી ઘણા ભવાભિનંદી જીવોને રૂચે એવી ક્રિયામાં પ્રીતિવાળી ‘ લોકસંજ્ઞા ’ ને ખપાવે છે—સમૂળગો ત્યાગ કરે છે, અને તેથી કરીને જ ‘ પ્રતિજ્ઞોત્તગામી ’ (લોકસંજ્ઞારૂપ મહા નદીના પ્રવાહ સામે તરી પાર જનાર) થઈ ‘ અનુજ્ઞોત ’ (લોકાચાર પ્રવાહરૂપ નદી) ગમનથી નિવૃત્ત થયેલો હોય છે. આવા સર્વદા શુભ યોગવાળાને શ્રી તીર્થંકરદેવોએ ‘ યોગી ’ કહેલો છે. આ પ્રમાણે ચારિત્રધર્મનો આરાધક, ગ્રહણ કરેલી પ્રતિજ્ઞાને યથાર્થ પાળનાર, અતિચાર રહિતપણે સર્વ ક્રિયાએ શુદ્ધ, એવો તે સાધુ સમ્યક્ પ્રકારે શુભક્રિયા કરવાથી મોક્ષને સાધનાર શુભભવને ધારણ કરે છે. તે ઉપર દૃષ્ટાંત આપે છે. લોગની ક્રિયાઓ સુરૂપાદિકને તુલ્ય હોય છે, એટલે કે—સાફ રૂપ, વય, વિચક્ષણતા, સૌભાગ્ય, માધુર્ય અને ઐશ્વર્ય—એ સર્વ લોગના સાધન છે. અર્થાત્ જેમ સુંદર રૂપ વિગેરેને આશ્રી સુંદર લોગસામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ

શુભક્રિયાને આશ્રી શુભલવ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કરીને સંપૂર્ણ કારણની પ્રાપ્તિને લીધે સંકલેશ રહિત, સુખરૂપ અને પરને ઉપતાપ નહિ કરનાર તથા અનુબંધવડે સુંદર એવી તે લોગની સામગ્રી સંપૂર્ણ પામે છે. એ સિવાયની બીજી લોગસામગ્રી સંપૂર્ણ હોતી નથી.

તત્તત્ત્વલવણનેનૈતજ્ઞાનમિત્યુચ્યતે । एतस्मिन् शुभयोगसिद्धि-
रचितप्रतिप्रतिप्रधाना । अत्र भावः प्रवर्तकः । प्रायो विघ्नो न विद्यते
निरनुबन्धाशुभकर्मभावेन । आक्षिप्ता एते योगा भावाराधनातस्तथा
। ततः सम्यक् प्रवर्तते । निष्पादयत्यनाकुलः । एवं क्रिया मुक्रिया
(भवति) एकान्तनिष्कलङ्का निष्कलङ्कार्थसाधिका तथाशुभानुबन्धो-
त्तरोत्तरयोगसिद्ध्यया ॥

તતઃ સ સાધયતિ પરં પરાર્થં સમ્યક્ તત્કુશલઃ સદા તૈસ્તૈઃ
પ્રકારૈઃ સાનુબન્ધં મહોદયો વીજબીજાદિસ્થાપનેન । કર્તૃવીર્યા-
દિયુક્તોઽવન્ધ્યશુભચેષ્ટઃ સમન્તભદ્રઃ સુપ્રણિધાનાદિહેતુર્મોહતિમિર-
દીપો રાગામયવૈદ્યો દ્વેપાનલજલનિધિઃ સંવેગસિદ્ધિકરો ભવતિ અચિ-
ન્યચિન્તામણિકલ્પઃ । સ એવં પરંપરાર્થસાધકસ્તથાકરુણાદિભાવતઃ,
અનેકૈર્ભવૈર્વિમુચ્યમાનઃ પાપકર્મણા, પ્રવર્ધમાનશ્ચ શુભભાવૈઃ, અનેક-
ભવિક્રયાઽઽરાધનયા પ્રાપ્નોતિ સર્વોત્તમં ભવં ચરમમચરમભવહેતુમવિ-
કલપરપરાર્થનિમિત્તં । તત્ર કૃત્વા નિરવશેષં કૃત્યં વિધૂતરજોમલઃ
સિદ્ધયતિ, બુદ્ધ્યતે, મુચ્યતે, પરિનિર્વાતિ, સર્વદુઃસ્વાનામન્તં કરોતિ ॥

इति प्रव्रज्यापरिपालनासूत्रं समाप्तम् ॥ ४ ॥

ઉભય લોકની અપેક્ષાએ એટલે આ લવ તથા પરલવમાં
લોગક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ સંકલેશરૂપ જ છે, એમ બાણી તે
લોગક્રિયાના સ્વરૂપનું ખંડન (નિષેધ) કરી જે ઇષ્ટ વસ્તુતત્ત્વ
(મોક્ષ)નું નિરૂપણ કરવું તે ખરૂં જ્ઞાન કહેવાય છે. આવું જ્ઞાન
હોવાથી ઉચિત ક્રિયાના અંગીકારવડે શુભક્રિયા વ્યાપારની સિદ્ધિ
થાય છે. આ શુભપ્રવૃત્તિ કરવામાં અંતઃકરણનો ભાવ જ પ્રવર્તક-
પ્રેરણા કરનાર હોય છે તેમાં પ્રાયઃ કરીને અશુભકર્મનો અનુબંધ

નહિ હોવાથી કાંઈ પણ વિઘ્ન આવતું નથી. તથાપ્રકારે જન્માંતરમાં પ્રવ્રજ્યાતું બહુમાનાદિક કરવાવડે તે પ્રવ્રજ્યાની ભાવથી આરાધના થઈ છે તેથી તેને આ શુભપ્રવ્રજ્યાના વ્યાપારો પ્રાપ્ત થયેલા જ છે. તે શુભવ્યાપાર પ્રાપ્ત થવાથી સમ્યક્ પ્રકારે તેમાં જ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને આકુળતા રહિતપણે ઈષ્ટ વસ્તુને (પ્રવ્રજ્યાને) પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે કરેલી ક્રિયા એકાતપણે કલક રહિત અને નિષ્કલંક અર્થ (મોક્ષ)ને સાધનારી સુક્રિયારૂપ થાય છે, કારણ કે-ઉત્તરોત્તર શુભયોગની સિદ્ધિ થવાવડે તે ક્રિયા તથાપ્રકારે શુભઅનુબંધવાળી હોય છે, તેથી તે (સાધુ) સમ્યક્ પ્રકારે પરાર્થ સાધવામાં કુશળ (સમર્થ) એવો સતો, પ્રધાન એવા પરમાર્થને એટલે મોક્ષરૂપ સત્યાર્થને સાધનાર બને છે. તે આ રીતે-સત્યાર્થ સાધનાર હોવાથી મોટા ઉદયવાળો તે સાધુ તે તે પ્રકારે બીજા એટલે સમક્રિત અને બીજા બીજા એટલે સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરાવનાર શાસનની પ્રશસાદિક સ્થાપન કરવાવડે પરાર્થને સાધે છે. વળી તે સાધુ પરાર્થ સાધવામાં કર્તાપણાના વીર્યાદિકથી યુક્ત, સફળ અને શુભ ચેષ્ટાવાળો, સુંદર આકૃતિવાળો હોવાથી સમંતભદ્ર, (સર્વ પ્રકારે ભદ્ર-મનોહર) શુભ પ્રશિધાનાદિકનો હેતુ, મોહરૂપી અધકારનો નાશ કરવામાં દીપક સમાન, રાગરૂપી વ્યાધિને દૂર કરવામાં ઉત્તમ વૈદ્ય સમાન, દ્રેષરૂપી અસિને બુઝાવવામાં સમુદ્ર સમાન, સંવેગની સિદ્ધિ કરનાર અને અચિંત્ય ચિતામણિ રત્ન સમાન થાય છે. આ પ્રકારે તે સાધુ તથાપ્રકારની કરુણાદિકથી પ્રધાન પરાર્થને (મોક્ષને) સાધનાર હોઈ અનેક ભવવડે ઉપાર્જન કરેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિક પાપકર્મવડે મૂકાતો સતો અનેક ભવોમાં કરેલી સાચી આરાધનાએ કરીને સર્વોત્તમ, મોક્ષના હેતુરૂપ તથા સંપૂર્ણ અને ઉત્કૃષ્ટ પરમાર્થ (મોક્ષ)ને સાધવાના નિમિત્તરૂપ છેદલા ભવને પામે છે. તે ભવમાં મહાસત્ત્વશાળી આત્માને ઉચિત સમગ્ર કાર્ય કરી કર્મરૂપી રજ અને મળ (બધાતું અને પૂર્વે બાંધેલું કર્મ) રહિત થયો છતો, તે વ્યવહારથી સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત અને પરિનિર્વાત થઈ સર્વ દુઃખોનો અંત કરે છે. અત્ર સિદ્ધ થાય છે એટલે સામાન્ય રીતે

અભિમાદિક ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ-ઐર્શ્ય પ્રાપ્ત કરે છે, બુદ્ધ એટલે સર્વશ-
કેવળી થાય છે, મુક્ત એટલે લવોપગ્રાહી-ઘાતીકર્મથી મુકાય છે.
અને પરિનિર્વાત એટલે સર્વથા-સર્વ પ્રકારે કર્મનો વિનાશ કરી
નિર્વાણ પામે છે. તેમજ સદા પુનર્જવનો અભાવ થવાથી સર્વ દુઃખોનો
અંત કરે છે. અર્થાત્ સર્વ કાર્યની પરિસમાપ્તિએ સિદ્ધ થાય છે.

એ પ્રમાણે પ્રવ્રજ્યાપરિપાલના નામનું ચોથું સૂત્ર સમાપ્ત.

*

*

*

૬-અથ પ્રવ્રજ્યાફલસૂત્રમ્ ।

ચોથા સૂત્રમાં પ્રવ્રજિત (સાધુ)ની ચર્ચા કહી હવે આ
પાંચમાં સૂત્રમાં તેનું ઉત્કૃષ્ટ ફળ કહે છે:—

સ एवमभिसिद्धः परमब्रह्म मङ्गलालयो जन्मजरामरणरहितः
प्रक्षीणाशुभोऽनुबन्धशक्तिवर्जितः संप्राप्तनिजस्वरूपोऽक्रियः स्वभाव-
संस्थितोऽनन्तज्ञानोऽनन्तदर्शनः ॥

સ ન શબ્દઃ, ન રૂપં, ન ગન્ધઃ, ન રસઃ, ન સ્પર્શઃ । અરુપિણી
સત્તા, અનિત્યંસ્થસંસ્થાના, અનન્તવીર્યા, કૃતકૃત્યા, સર્વાબાધાવિવ-
ર્જિતા, સર્વથા નિરપેક્ષા, સ્તિમિતા, પ્રશાન્તા ॥

તે દીક્ષિત સાધુ આ પ્રમાણે સુખની પરંપરાએ કરીને સર્વથા
સિદ્ધ થયો છતો સદા શિવપણાએ કરીને પરમ બ્રહ્મરૂપ થાય છે,
ઉત્કૃષ્ટ શુણ્યનો યોગ થવાથી મહામંગળના સ્થાનરૂપ હોય છે, કારણનો
અભાવ હોવાથી જન્મ, જરા અને મરણ રહિત હોય છે. કહ્યું છે
કે—“ જેમ બીજ બળી જવાથી તેનો અંકુરો પ્રગટ થતો નથી, તેમ
કર્મરૂપી બીજ બળી જવાથી સંસારરૂપી અંકુરો પ્રગટ થતો નથી.”
બળી જેતું અશુભ (કર્મો) સર્વથા ક્ષીણ થઈ ગયું છે, એવો
અશુભ અનુબંધની શક્તિ રહિત, પોતાના આત્મસ્વરૂપને પામેલો,
ગમનાદિક ક્રિયારહિત, પોતાના આત્મસ્વભાવમાં જ રહેલો, અને

તેથી કરીને જ જ્ઞેય પદાર્થો અનંતા હોવાથી તે અનંતજ્ઞાન અને અનંતદર્શનવાન હોય છે.

તે સિદ્ધ પરમાત્માને શબ્દ નથી, રૂપ નથી, ગંધ નથી, રસ નથી, સ્પર્શ નથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયાયાદિક કંઈ પણ નથી, છતાં તે અભાવરૂપે નથી; પરંતુ જ્ઞાનની જેમ રૂપરહિત (અરૂપી) સત્તા એટલે તેનું સાક્ષાત્ વિદ્યમાનપણું તો છે. વળી તેનું કોઈ પણ પ્રકારનું કહી શકીએ તેવું સંસ્થાન (આકૃતિ) નથી, સ્વભાવથી જ અનંત-વીર્ય છે. તે સદા કૃતાર્થ (જેને કોઈ પણ કાર્ય કરવાનું બાકી નથી.) દ્રવ્યથી કે ભાવથી કોઈ પણ પ્રકારની પીડા રહિત, સર્વથા નિરપેક્ષ-સ્વતંત્ર તેથી કરીને જ તે (સિદ્ધ જીવની સત્તા) તરંગ-રહિત શાન્ત મહાસાગર જેવી પ્રશાંત એટલે સુખના પ્રકર્ષને લીધે અનુકૂળ વર્તે છે.

આવી આત્મસત્તા જ પરમ સુખરૂપ છે, તે કહે છે:—

અસાંયોગિક एष आनन्दः अत एव परा मतः । अपेक्षाऽनानन्ददः,
संयोगो वियोगकारणं, अफलंफलमेतस्मात्, विनिपातपरमेव तत्, बहु-
मतं मोहादबुधानां, यदतो विपर्ययः, ततोऽनर्था अपर्यवसिताः, एष
भावरिपुः परोऽत एवोक्तो भगवता ॥

નાકાશેન યોગ એતસ્ય । સ સ્વરૂપસંસ્થિતઃ । નાકાશમન્યત્ર ન સત્તા સદન્તરમુપૈતિ । અચિન્ત્યમેતત્કેવલિગમ્યં તત્ત્વં । નિશ્ચયમતમેતત્ । વિયોગવાંશ્ચ યોગ ઇતિ નૈષ યોગો મિત્રં લક્ષણમેતસ્ય । નાત્રાપેક્ષા । સ્વભાવ એવૈષોઽનન્તસુખસ્વભાવકલ્પઃ । હ્રપમાઽત્ર ન વિદ્યતે । તદ્ભાવેઽનુભવઃ પરં તસ્યૈવ । આજ્ઞૈષા જિનાનાં સર્વજ્ઞાનામવિતથૈકાન્તતઃ । ન વિતથત્વે નિમિત્તં । ન ચાનિમિત્તં કાર્યમિતિ । નિર્દર્શનમાત્રં તુ નવરમ્ ॥

આ કારણથી જ એટલે સિદ્ધને અપેક્ષારહિતપણું હોવાથી જ તેમનો આનંદ ઉત્કૃષ્ટ માનેલો છે, કેમકે—પરની અપેક્ષાથી જે આનંદ મળે તેમાં ઉત્સુકતારૂપ દુઃખ હોવાથી તે વાસ્તવિક આનંદ જ કહે-

વાતો નથી. વળી સંયોગ જ વિયોગનું કારણ છે, એટલે કે-પરિણામે સંયોગનો વિયોગ અવશ્ય થાય જ છે, તેથી પરવસ્તુના સંયોગે થયેલો આનંદ દુઃખરૂપ જ છે. અન્ય વસ્તુના સંયોગથી જે સુખરૂપ ફળ થાય તે વિયોગ સમયે દુઃખરૂપ હોવાથી અફળ જ છે, કારણ કે-સંયોગથી ઉત્પન્ન થતું સુખરૂપ ફળ અધઃપાતને જ આપનારૂં છે. છતાં આવા ફળને અપરિત-મૂર્ખજનો મોહથી ખડું ધૃષ્ટિ માને છે. આ મોહથી જ બુદ્ધિનો વિપર્યાસ થાય છે, તેથી અફળને વિષે ફળબુદ્ધિ માનવામાં આવે છે. આ વિપર્યાસથી અનુભવવાળી અશુભપ્રવૃત્તિ થવાથી અપાર અનર્થો થાય છે. તેથી કરીને જ ભગવાન શ્રી તીર્થસ્કન્દેવાએ આ મોહને મોટો ભાવશત્રુ-અભયંતરશત્રુ કહ્યો છે. તે વિષે ભગવાને કહ્યું છે કે-“પ્રાણીઓને અજ્ઞાન જેવો બીજો કોઈ શત્રુ નથી, કેમકે-તે અજ્ઞાનથી અશુભક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને તેવી પ્રવૃત્તિથી ચોતરફ પ્રચારવાળા અનેક અનર્થો પ્રાપ્ત થાય છે.”

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-જો સંયોગ જ દોષવાળો હોય તો સિદ્ધને પણ આકાશનો સંયોગ છે, તેથી તે પણ દોષવાળો કેમ ન થાય ?

આ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે-સિદ્ધને આકાશ સાથે સંયોગ નથી, કેમકે-તે સિદ્ધના જીવ પોતાના સ્વરૂપને વિષે જ રહેલા છે. આધાર વિના શી રીતે રહી શકે ? એ શંકા ઉપર કહે છે કે-આકાશ પોતે જ બીજાના આધાર વિના રહેલું છે. અહીં એવી સુક્તિ છે કે એક સત્તા બીજી સત્તાને આધારે રહેતી નથી, અર્થાત્ આકાશ સત્ છે તે બીજાને આધારે રહેતું નથી, તે જ પ્રમાણે સિદ્ધના જીવ પણ સત્ છે તેથી તે પણ બીજાને આધારે રહેતા નથી. આ તત્ત્વ દેવભીગમ્ય હોવાથી અચિત્ત્ય છે. આવો નિશ્ચયનયનો મત છે. બ્યવહારનયનો મત બુદ્ધી રીતે છે.

આ રીતે વિયોગવાળો સંયોગ સિદ્ધ થવાથી સિદ્ધ અને આકાશ એ બેઉને સંયોગ છે જ નહિ. આ સંયોગનું લક્ષણ જુદું જ છે. આકાશનો પણ સંયોગ ન હોવાથી સિદ્ધને કોઈની અપેક્ષા

નથી એમ સિદ્ધ થયું વળી કોઈ શંકા કરે કે—અહીંથી લોકાંત સુધી સિદ્ધની ગતિ કેમ થાય છે? તેનો ઉત્તર આપે છે કે—કર્મના ક્ષયથી જેમ અનંત સુખ પ્રાપ્ત થવાનો તેમનો સ્વભાવ છે, તે જ રીતે લોકાંતગમન થવાનો પણ તેમનો સ્વભાવ જ છે. તે સિદ્ધના જીવને કેવું અનંત સુખ છે? તે માટે કહે છે કે—આ સિદ્ધના સુખને કોઈની ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી. તે સુખનો અનુભવ તે (સિદ્ધ)ને જ હોય છે. કહ્યું છે કે—“જેમ કુંવારી કન્યા પરણેલી સ્ત્રીના સુખને બાણી શકતી નથી અને જન્માંધમનુષ્ય ઘટાદિક પદાર્થને બાણી શકતો નથી, તેમ સયોગી—છદ્મસ્થ સિદ્ધના સુખને બાણી શકતા નથી, પણ સિદ્ધ પોતે જ બાણ છે. આ વાતની ખાત્રી શી રીતે થાય? તે વિષે કહે છે કે—આવી સર્વશ્રી શ્રી જિનેશ્વરદેવોની આશા—તેમનું કથન એકાંતે સત્ય જ છે, કેમકે—રાગ, દ્વેષ અને મોહરહિત એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવને અસત્ય બોલવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી, અને કારણ વિના કાર્ય નિપજે જ નહિ. કહ્યું છે કે—“રાગ, દ્વેષ કે મોહને લીધે અસત્ય વચન બોલાય છે, પરંતુ જેનામાં તે દોષો નથી એવા સર્વજ્ઞને અસત્ય બોલવાનું કાંઈ કારણ નથી ” આથી કરીને શ્રી જિનેશ્વરદેવનું એવું વચન છે કે—સિદ્ધનું સુખ સિદ્ધ જ બાણ છે. માત્ર તે ઉવર નિદર્શન એટલે દૃષ્ટાંત જ આપી શકાય છે.

સિદ્ધનું સુખ દૃષ્ટાંતથી બતાવે છે:—

સર્વશત્રુક્ષયે સર્વવ્યાધિવિગમે સર્વાર્થસંયોગેન સર્વેચ્છાસંપ્રાપ્ત્યા
યાદૃશમેતત્, અતોઽનન્તગુણમેવ તત્ ભાવશત્રુક્ષયાદિતઃ । રાગાદયો
ભાવશત્રવઃ, કર્મોદયા વ્યાધયઃ, પરમલઙ્ઘયસ્ત્વર્થાઃ, અનિચ્છેચ્છા ઇ-
ચ્છા । एवं सूक्ष्ममेतत् न तत्त्वत इतरेण गम्यते, यतिमुखमिवायतिना,
આરોગ્યમુખમિવ રોગિણેતિ વિભાષા । અચિન્ત્યમેતત્ સ્વરુપેણ । સાઘ-
પર્યવસિતમેકસિદ્ધાપેક્ષયા, પ્રવાહતોઽનાદિ । તેઽપિ ભગવન્ત એવં ।
તથાભવ્યત્વાદિભાવતઃ । વિચિત્રમેતત્ તથાફલભેદેન । નાવિચિત્રે સહ-
કારિભેદઃ, તદપેક્ષસ્તક ઇતિ, અનેકાન્તવાદસ્તત્ત્વવાદઃ । સ સ્વલ્લ
एवं । इतरथैकान्तः मिथ्यात्वमेव, नातो व्यवस्था । अनार्हतमेतत् ॥

જેમ કોઈ ચક્રવર્તિઆદિકને સર્વ શત્રુનો ક્ષય થવાથી, સર્વ વ્યાધિનો અભાવ હોવાથી, સર્વ અર્થનો સંયોગ થવાથી અને સર્વ પ્રકારની ધન્યતા ફલભૂત થવાથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, તે કરતાં પણ સિદ્ધને ભાવશત્રુના ક્ષયાદિકથી અનંતગણું સુખ હોય છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ જીવનો અપકાર કરનાર હોવાથી ભાવશત્રુ છે, કર્મના ઉદય જીવને પીડા કરનાર હોવાથી વ્યાધિતુલ્ય છે, ઉત્કૃષ્ટ લગ્નિઓ પરાર્થ-પરોપકારનું કારણ હોવાથી અર્થરૂપ છે, અને નિઃસ્પૃહતાની એટલે સર્વ સંગના ત્યાગની જે ધન્યતા છે તે જ ધન્યારૂપ છે. આ રીતે આ સૂક્ષ્મ એવું સિદ્ધનું સુખ તત્વથી ખીળ કોઈ જાણી શકે તેવું નથી. જેમ ચતિનું સુખ વિશેષ પ્રકારના ક્ષાયોપશમિક ભાવ વડે જ અંતુભવવા લાયક હોવાથી ચતિ સિવાય ખીળ કોઈ જાણી-અનુભવી શકતા નથી, અને આરોગ્યનું સુખ જેમ રોગી માણસ જાણી-અનુભવી શકતા નથી, તે જ રીતે સિદ્ધનું સુખ ખીળ કોઈ જાણી-અનુભવી શકતા નથી. કહ્યું છે કે-“ રાગ, દ્વેષ અને મોહના અભાવે જે સ્વાભાવિક સુખ આત્માને થાય છે, તે માત્ર શ્રી વીતરાગ-દેવ-પરમાત્મા જ જાણે છે, કેમકે-સંનિપાતના વ્યાધિવાળા નિરોગીનું સુખ જાણી શકતો નથી. ” આ સિદ્ધના સુખનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ બુદ્ધિનો વિષય ન હોવાથી સર્વથા અચિત્ય-મતિથી કદપી ન શકાય તેવું છે. વળી તે સુખ એક સિદ્ધની અપેક્ષાએ સાદિ અનંત છે, એટલે એક સિદ્ધના સુખની આદિ છે પણ તેનો અંત નથી, અને પ્રવાહની એટલે સિદ્ધના સુખસમુહની અપેક્ષાએ તે સુખ અનાદિ-અનંત છે. એટલે કે-સિદ્ધનું સુખ ક્યારે શરૂ થયું એવી તેની આદિ નથી તેમજ તેનો અંત પણ નથી. એ જ પ્રમાણે ભગવંત સિદ્ધ પણ જાણવા. એટલે કે-એક સિદ્ધની અપેક્ષાએ સિદ્ધની આદિ છે પણ અંત નથી અને પ્રવાહની અપેક્ષાએ સિદ્ધોની આદિ નથી અને અંત પણ નથી.

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-સર્વ ભવ્યજીવોમાં ભવ્યત્વાદિકનું સમાનપણ છતાં તેમાં ભેદ શી રીતે હોઈ શકે ? એટલે કે-કોઈ જીવ અમુક વખતે અને કોઈ અમુક વખતે સિદ્ધ થાય એવો ભેદ

કેમ હોય ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે-તથાભવ્યત્વાદિક-(વિશેષ પ્રકારનું ભવ્યત્વ વિગેરે) પણાને લીધે આવો ભેદ થઈ શકે છે. અહીં તથાભવ્યત્વ એટલે તથાપ્રકારનું (અમુક) કૃણ આપનાર ભવ્યત્વનો પરિપાક (ઉદય). એ જ કારણ માટે કહે છે કે-આ તથાભવ્યત્વાદિક કૃણભેદવડે વિચિત્ર પ્રકારનું છે (દરેક જીવોમાં જુદી જુદી જાતનું હોય છે), કેમકે-તે જુદે જુદે કાળે જુદું જુદું કૃણ આપનાર છે.

દ્વિતી કોઈ શકા કરે કે-સર્વ ભવ્યજીવોમાં ભવ્યપણું તો તો સમાન જ છે, પણ સહકારી કારણોના ભેદથી કૃણનો ભેદ થાય છે એમ કેમ ન માનવું ?

તેનો ઉત્તર આપે છે કે-તથાભવ્યત્વાદિક વિચિત્ર પ્રકારનું ન હોય તો સહકારીનો ભેદ કોઈ શકે નહિ. એટલે કે-તથાભવ્યત્વાદિક જુદા જુદા પ્રકારનું છે, તેથી જ સહકારી કારણો પણ જુદાં જુદાં જુદે જુદે વખતે મળી શકે છે. કેમકે-સહકારીના ભેદને તથાભવ્યત્વાદિકના ભેદની અપેક્ષા છે, અર્થાત્ ભવ્યત્વાદિકનો તેવો સ્વભાવ ન હોય તો સહકારીની તેવી પ્રાપ્તિ ન હોય. આનું નામ જ અને કાંતવાદ (સ્વાદ્વાદ) છે અને તે જ તાત્ત્વિક છે. તે અનેકાંતવાદ તથાભવ્યત્વાદિક જુદા જુદા માનવાથી ઘટે છે. એન્યથા, એટલે સર્વથા પ્રકારે ભવ્યત્વાદિકની તુલ્યતા માનીએ તો તે અનેકાંતવાદ-નિશ્ચયવાદ કહેવાય, અને જે એકાંતવાદ તે જ મિથ્યાત્વ છે. આ એકાંતવાદ માનવાથી કાંઈ પણ વ્યવસ્થા થઈ શકે નહિ, કેમકે તથાભવ્યત્વાદિકનો ભેદ ન માનવાથી સહકારીનો પણ ભેદ થઈ શકે નહિ. કર્મ પણ તેવા પ્રકારનું કર્મ હોવાથી કારક એટલે કર્તા થઈ શકે છે. કર્મનું તેવું સ્વભાવપણું ન હોય તો તે કારક કહી શકાય નહિ. અને તેથી કરીને જ એકાંતવાદથી ભિન્ન ભિન્ન કાળે ભિન્ન ભિન્ન કૃણની પ્રાપ્તિનો સંભવ ન હોવાથી સર્વ વ્યવસ્થા ઘટે નહિ. એ જ કારણ માટે આ એકાંતવાદનો આશ્રય કરવો તે અહર્તનો મત નથી.

આજ બાબત સિદ્ધ કરવા બીજો ન્યાય બતાવે છે:—

સંસારિણ એવ સિદ્ધત્વં । નાવદ્વસ્ય મુક્તિઃ શબ્દાર્થરહિતા । અ-
નાદિમાન વન્ધઃ પ્રવાહેનાતીતકાલતુલ્યઃ । અવદ્વવન્ધને વાડમુક્તિઃ
પુનર્વન્ધપ્રસજ્જતઃ । અવિશેષશ્ચ વદ્વમુક્તયોઃ । અનાદિયોગેઽપિ વિયોગઃ
કાશ્ચનોપલજ્ઞાતેન । ન દિદક્ષાઽકરણસ્ય । ન ચાદૃષ્ટે ઈર્ષા । ન સહ-
જાયા નિવૃત્તિઃ । ન નિવૃત્તૌ આત્મસ્થાનમ્ ॥

સંસારી જીવને જ સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે-અબદ્ધને
મુક્તિ શબ્દનો અર્થ લાગુ નહીં પડવાથી તાત્ત્વિક મુક્તિ ઘટતી
નથી. એટલે કે-બંધરહિત હોય તેને કોનાથી મુક્ત થવાનું હોય ?
વળી આ બંધ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અતીતકાળની જેમ અનાદિકાળનો
છે, એટલે કે-ભૂતકાળ (ગયેલો કાળ) ક્યારથી શરૂ થયો ? તેનો
પ્રારંભ જેમ નથી અર્થાત્ અનાદિ છે, તેમ જીવોને કર્મબંધ ક્યારથી
થયો ? તેનો પ્રારંભ નહીં હોવાથી તે બંધ પણ અનાદિ છે. તેમ જ
વળી જીવો પ્રથમ અબદ્ધ-બંધરહિત હતા અને પછી તેમને બંધ
થયો એમ માનીએ, તો સિદ્ધતા જીવો પણ અબદ્ધ છે તેથી તેમને
પણ ફરીથી બંધની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. તેમ થાય તો તો મુક્તિનો
જ અભાવ થઈ જાય, અને તેથી કરીને બદ્ધ અને મુક્ત (સિદ્ધ)
જીવો વચ્ચે કંઈ પણ તફાવત રહે નહિ

અહીં કોઈ શંકા કરે કે-જ્યારે બંધ અનાદિ છે, ત્યારે તેનું
કારણ કંઈ પણ નહીં હોવાથી તે બંધ સ્વાભાવિક કહેવાશે. અને
એમ કહેવાથી સ્વાભાવિકપણાને લીધે જ તે બંધનો મોક્ષ પણ નહિ
થાય. આનો ઉત્તર આપે છે કે-બંધ અનાદિ છતાં પણ સુવર્ણ
અને પથ્થરના દૃષ્ટાંતવડે બંધનો વિયોગ સંભવે છે. એટલે કે-જેમ
સુવર્ણ અને પથ્થર-માટીનો સંયોગ અનાદિકાળનો છે, તો પણ
અગ્નિના સંયોગથી તેનો વિયોગ થઈ કેવળ સુવર્ણ જુદું પડે છે,
તેમ તપઆદિક ક્રિયાના સંયોગથી બંધનો વિનાશ થઈ આત્મા
કેવળ શુદ્ધ નિર્લેપ થઈ રહે છે. તેમાં કંઈ પણ વિરોધ દેખાતો નથી.

ફરી શંકા કરે છે કે-“પ્રથમ અબદ્ધ જીવને દિદક્ષા એટલે જોવા-
ભણવાની ઈચ્છા પ્રગટ થવાથી તેને બંધ થાય છે, અને બદ્ધ થઈને

પછી મુક્ત થયેલાને તે દિદક્ષા ઉત્પન્ન થતી નથી તેથી તેને ફરીથી બંધ થશે નહીં. એ રીતે માનવાથી બદ્ધમુક્તનો તફાવત રહેશે અને કાંઈ દોષ આવશે નહીં માટે બંધને સાદિ (આદિ સહિત) માનવો યોગ્ય છે. ” આ શંકાનો ઉત્તર આપે છે કે-પ્રથમ અબદ્ધ શ્વ ઈન્દ્રિયરહિત હોવાથી તેને દિદક્ષા ઉત્પન્ન થાય જ નહિ, કેમકે જોવાની ઇચ્છા તે દિદક્ષા કહેવાય છે, જે ઈન્દ્રિયોથી જ થઈ શકે છે. ફરી શંકાકાર કહે છે કે-તે દિદક્ષા સ્વાભાવિક જ કહીશું, એટલે કે-આત્માનો ધર્મ માની આત્માની સાથે જ રહેલી છે એમ માનવામાં શો દોષ છે ? તેનો ઉત્તર આપે છે કે-જો દિદક્ષાને સ્વાભાવિક માનીશું, તો જેમ ચૈતન્ય સ્વાભાવિક હોવાથી તેની કદાપિ નિવૃત્તિ થતી નથી, તેમ દિદક્ષા પણ સ્વાભાવિક હોવાથી તેની કદાપિ નિવૃત્તિ-અભાવ થશે નહીં. છતાં દિદક્ષાની નિવૃત્તિ થશે એમ એમ માનીએ તો તે આત્માથી જુદી નહીં હોવાથી આત્માનું સ્થાન જ નહીં રહે, અર્થાત્ તેની નિવૃત્તિ સાથે જ આત્માની પણ નિવૃત્તિ-અભાવ થશે.

તે જ બાબત કહે છે:—

ન ચાન્યથા તસ્યૈષા, ન મવ્યત્વતુલ્યા ન્યાયેન, ન કેવલજીવરુ-
પમેતત્, ન ભાવિયોગાપેક્ષયા તુલ્યત્વં, તદા કેવલત્વેન સદાઽવિશેષતઃ,
તથાસ્વભાવકલ્પનમપ્રમાણમેવ । एष एव दोषः परिकल्पितायां, परि-
णामभेदादबन्धादिभेद इति साधु । सर्वनयविशुद्ध्या निरुपचरितोभय-
भावेन । नात्मभूतं कर्म । न परिकल्पितमेतत् । नैवं भवादिभेदः । न
भवाभाव एव सिद्धिः ॥

અન્યથા, એટલે જો દિદક્ષાની નિવૃત્તિ થયા છતાં પણ આત્માનું સ્થાન રહેતું હોય-આત્મા રહેતો હોય, તો તે દિદક્ષા આત્માની નહીં કહેવાય. અહીં કાંઈ શંકા કરે કે-આત્મા અને દિદક્ષાનો અલેહ છતાં પણ જેમ મોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં ભવ્યત્વ નિવૃત્ત-થાય છે,

તેમ દિદક્ષા પણ નિવૃત્ત થશે તેથી કાંઈ દોષ આવશે નહીં, અર્થાત્ આત્માનું સ્થાન રહેશે. તે ઉપર આચાર્ય મહારાજ જવાબ આપે છે કે-આ દિદક્ષા ન્યાયથી જોતાં ભવ્યત્વ જેવી નથી, કેમકે-આ ભવ્યત્વ કેવળ-સર્વથા જીવરૂપ નથી અને દિદક્ષા તો કેવળ જીવરૂપ જ છે (તેથી મોક્ષમાં ભવ્યત્વ નહીં રહે, પણ દિદક્ષા તો રહેશે.); કારણ કે-ભાવી યોગની અપેક્ષાએ (મહાદાદિકનો યોગ કોઈ વખત થયો નથી, હજી હવે થવાનો છે એ અપેક્ષાએ.) શુદ્ધ આત્માને જ્યારે મહાદાદિક-મહાતત્ત્વ, અહંકાર વિગેરેનો સંગ્રહ થાય છે, ત્યારે કેવળ-માત્ર એકલી સ્વાભાવિક દિદક્ષા જ હોય છે : તેથી દિદક્ષા અને ભવ્યત્વ એ બંને સરખા નથી. તેમાં યુક્તિ એ છે કે-જ્યારે ભાવી યોગ નહોતો ત્યારે કેવળ-એકલી સ્વાભાવિક જ દિદક્ષા હતી, તેથી કેવલત્વને લીધે જ સ્વાભાવિકપણું હોવાથી ત્યાર પછી પણ એટલે સંસારથી મુક્ત થયા પછી પણ દિદક્ષા હોવી જ જોઈશે. તેની નિવૃત્તિ થઈ શકશે નહીં. આ જવાબ ઉપર શંકાકાર કહે છે કે-આ દિદક્ષાનો એવો જ સ્વભાવ છે કે-તે દિદક્ષા મહાદાદિકનો યોગ થયા પછી, તેમાં વિકાર જોવાને લીધે કેવળ અવસ્થામાં એટલે મુક્તાવસ્થામાં નિવૃત્ત થશે. તે ઉપર આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે-કેવળપણું સમાન છતાં આવા સ્વભાવની જે કદ્દપના કરવી, એટલે કે-એક કેવળ-અવસ્થામાં દિદક્ષાનો ભાવ અને એક કેવળ-અવસ્થામાં દિદક્ષાનો અભાવ, આવી જે કદ્દપના કરવી તે અપ્રમાણુ જ છે : કેમકે-એમ માનવાથી તો આત્માથી દિદક્ષા ભિન્ન થઈ જશે-બંનેનો અલેદ રહેશે નહિ. માટે આવી કદ્દપિત દિદક્ષા માનવામાં પ્રમાણુનો અભાવ-અપ્રમાણુરૂપ દોષ આવે છે, તેથી તેવી કદ્દપના અકિંચિત્કર છે. તેથી કરીને આત્માના પરિણામના લેહથી બંધાદિકનો એટલે બંધ અને મોક્ષનો લેહ માનવો એજ ન્યાયયુક્ત છે; અર્થાત્ આત્માના અમુક પરિણામથી બંધ અને અમુક પરિણામથી બંધ અને અમુક પરિણામથી મોક્ષ થાય છે. આ રીતે સર્વ નયની વિશુદ્ધિએ કરીને ઉપચાર રહિત એટલે યથાર્થપણે બંધ અને મોક્ષ એ બંને સિદ્ધ થાય છે.

આ દ્રવ્યાસ્તિકનયના મતની અપેક્ષાએ પ્રરૂપણા કરી. હવે પર્યાયાસ્તિકનયની અપેક્ષાએ કહે છે. કર્મ આત્મભૂત એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી તથા તે કર્મ કલ્પિત પણ નથી એટલે અસત્ વાસનાદિરૂપ પણ નથી, કેમકે-એ પ્રમાણે કર્મને જ્ઞાનસ્વરૂપ કે કલ્પિત માનવાથી ભવ અને મોક્ષનો ભેદ થઈ શકશે નહીં. તથા વળી કોઈ ભવના અભાવને જ મુક્તિરૂપ માને છે, એટલે કે-બુઝાઈ ગયેલા હીવાની જેમ આત્માના સંતાનનો જે ઉચ્છેદ-વિનાશ એજ મુક્તિ, એમ જે માનવું તે પણ અસત્ય છે.

આ વિષે ચુકિત કહે છે.

‘ન તદુચ્છેદેડ્નુત્પાદઃ । નૈવ સમજ્જસત્ત્વં । નાનાદિવાન્ ભવઃ ।
ન હૈતુફલભાવઃ । તસ્ય તથાસ્વભાવકલ્પનમયુક્તં નિરાધારોડ્ન્વયઃ કૃતો
નિયોગેન । તસ્યૈવ તથાભાવે યુક્તમેતત્ સૂક્ષ્મમર્થપદમેતત્ વિચિન્તિતત્ત્વં
મહાપ્રજ્ઞયેતિ ॥

સંતાનના ઉચ્છેદને મોક્ષ માનવામાં સંતાનનો ઉચ્છેદ થયા પછી પણ તે સંતાનની ફરીથી ઉત્પત્તિ થશે, એટલે કે-જેમ છતાં સંતાનનો પણ ઉચ્છેદ-વિનાશ થાય તેમ અછતા સંતાનની ઉત્પત્તિ પણ થાય, એમ માનવામાં કાંઈ પણ વિરોધ નથી. ત્યારે શંકાકાર કહે છે કે-ભલે અછતા સંતાનની ઉત્પત્તિ થાય, તેમાં શો વિરોધ છે ? ઉત્તર-એમ માનવું ન્યાયયુક્ત નથી, કેમકે-તેમ માનવાથી સંતાનની ઉત્પત્તિ કોઈક જ વખત થશે, તેથી અનાદિ ભવ સિદ્ધ નહિ થાય. તથા સંતાનના ઉચ્છેદનો છેલ્લો ક્ષણ અને ઉત્પત્તિનો પહેલો ક્ષણ-એ બંને કાર્ય અને કારણરૂપ નહિ હોવાથી છેલ્લો ક્ષણ હેતુરૂપ (કારણરૂપ) અને પહેલો ક્ષણ ફળરૂપ (કાર્યરૂપ) નહીં થાય. અહીં શંકાકાર કહે છે કે-‘ તથાપ્રકારનો જ તેનો સ્વભાવ માનીશું. ’ તો તે વિષે પણ આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે- તે સંતાનનો તેવો જ સ્વભાવ છે. એવી જે કલ્પના કરવી તે અયોગ્ય છે, કેમકે-તેવી કલ્પનાથી તો તે સંતાન અવશ્ય (કેવળ) નિરાધાર

થઈ જાય છે એટલે કે-‘સ્વ’ એટલે પોતાનો ‘ભાવ’ એટલે સત્તા તે સ્વભાવ કહેવાય છે. તેથી તે સંતાન નિવૃત્તિ સ્વભાવવાળો પણ કહેવો અને પોતાની સ્વભાવિક સત્તાવાળો પણ કહેવો, એ રીતે તો સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ જ નહીં રહેવાથી તે અવશ્ય નિરાધાર જ થઈ જાય છે; તેથી કરીને આત્માના જ તથાપ્રકારના સ્વભાવની કદપના કરવી યોગ્ય છે. આ સૂક્ષ્મ અર્થપદ છે. મહોપદ પ્રજાવડે વિચારવા યોગ્ય છે. અન્યથા તે સમજાવું અશક્ય છે.

આ પ્રમાણે પ્રાસંગિક બાબત જણાવી હવે પ્રસ્તુત (આલતી બાબત) કહે છે.

અપર્યવસિતમેવ સિદ્ધસૌખ્યં । અત એવોત્તમમિદં । સર્વથાઽનુભુ-
ક્ત્વે (સતિ) અનન્તભાવાત્ । લોકાન્તસિદ્ધિવાસિન એતે । યત્ર ચૈક-
સ્તત્ર નિયમાદનન્તાઃ । અકર્મણો ગતિઃ પૂર્વપ્રયોગેનાલાબુપ્રમૃતિજ્ઞા-
તતઃ । નિયમોઽત એવાસ્પૃશદ્રત્યા ગમનં । ઉત્કર્ષવિશેષત્ત્વં ઇયં । અઘ્ય-
વચ્છેદો ભવ્યાનામનન્તભાવેન । એતદનન્તાનન્તકં । સમયા અત્ર જ્ઞાતં ।
ભવ્યત્વં યોગતામાત્રમેવ કેષાશ્ચિત્ પ્રતિમાયોગ્યદારુનિદર્શનેન । વ્ય-
વહારમતમેતત્ । એવોઽપિ તત્ત્વાઙ્ગં પ્રવૃત્તિવિશોધનેનાનેકાન્તસિદ્ધિતો
નિશ્ચયાઙ્ગભાવેન । પરિશુદ્ધસ્તુ કેવલં । એવાઽઽજ્ઞા ઇહ ભગવતઃ સમ-
ન્તમદ્રા ત્રિકોટિપરિશુદ્ધ્યાઽપુનર્વૈધકાદિગમ્યા ॥

આ પ્રમાણે સિદ્ધિનું સુખ અનંત છે. એજ કારણ માટે ઉત્સુકતારહિતપણું અને અનંતપણું હોવાથી આ સિદ્ધસુખ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. આવા સુખવાળા તે સિદ્ધજીવો ઓઠ રજ્જુપ્રમાણલોકને અંતે રહેલા સિદ્ધિ નામના ક્ષેત્રમાં (સિદ્ધશિલા ઉપર) વસનારા છે. કેવી રીતે રહેલા છે ? તે કહે છે કે-જ્યાં એક સિદ્ધનો જીવ રહેલો છે, ત્યાં નિશ્ચે બીજા અનંતા સિદ્ધજીવો રહેલા છે. તે વિષે કહ્યું છે કે-“ જ્યાં એક સિદ્ધ છે, ત્યાં ભવના ક્ષયથી મુક્ત થયેલા અનંત સિદ્ધ પરમાત્માઓ સુખને પામ્યા સતા અન્યોન્ય બાધા-પીડારહિત પરમાનંદમાં ઝીલતા રહેલા છે. ” અહીં કોઈ શંકા કરે

કે-કર્મરહિત થયેલા જીવની લોકાંત સુધી ગતિ શી રીતે હોય ?
 ઉત્તર આપે છે કે-કર્મરહિત થયેલા સિદ્ધની અહીંથી લોકાંત સુધી
 ગતિ તથાપ્રકારના સ્વભાવને લીધે પૂર્વપ્રયોગે કરીને થઈ શકે છે
 (જેમ ધનુષથી છૂટેલું બાણ પૂર્વપ્રયોગે કરીને દૂર સુધી જાય છે
 તેમ) તથા અણુઓ એટલે તુંગકાંને આઠ માટીના લેપ કરી
 પાણીમાં મૂકીએ તો તે તળીએ જઈને એસે છે, પછી તેના લેપ
 અનુક્રમે દૂર થવાથી તે ઉપર આવતું જાય છે, અને આઠેય લેપ
 દૂર થવાથી તે છેક પાણીની ઉપર આવી જાય છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય
 આદિ આઠે કર્મરહિત થયેલા જીવ લોકાંતે છેડે પહોંચે છે. શંકા-
 સિદ્ધક્ષેત્રથી પણ ઉંચે તેનું ગમન કેમ થતું નથી ? ઉત્તર-તે
 અણુઓના દૃષ્ટાંતથી જ જેમ જળ ઉપર આવ્યા પછી તેની ઉપર
 જતું નથી, તેમ સિદ્ધના જીવો લોકાંતે પહોંચ્યા પછી આગળ ધર્મા-
 સ્તિકાય ન હોવાથી તેની ગતિ થઈ શકતી નથી. શંકા-ઉપરાઉપર
 મૂકેલા કમળનાં સો પત્રને વિંધવાના દૃષ્ટાંતવડે પણ એક સમયમાં
 તેની તેટલી માટી ગતિ શી રીતે થઈ શકે ? ઉત્તર-સિદ્ધના જીવ
 અસ્પર્શમાન ગતિવડે એટલે કોઈને સ્પર્શ કર્યા વિના જ સિદ્ધ-
 ક્ષેત્ર પ્રત્યે જાય છે, અને આ કમળપત્ર વિંધવાનું દૃષ્ટાંત તો
 સ્પર્શવાળી ગતિની અપેક્ષાએ છે તેથી તે દૃષ્ટાંત અહીં ઘટતું નથી.
 શંકા-ત્યારે આવી અસ્પૃશ્ય ગતિ શી રીતે સંભવે ? ઉત્તર-વિશેષ
 પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ ગતિ (ગમન ઉત્કર્ષ) હોવાથી આવી અસ્પૃશ્ય
 ગતિ સંભવે છે. શંકા-સિદ્ધના જીવ તો ફરીથી કોઈ પણ વખત
 સંસારમાં આવવાના નથી અને કાળ અનાદિ છે, તેથી પ્રાયઃ છ
 માસની અંદર (અર્થાત્ અમુક વખતે) અનેક જીવોની સિદ્ધિ થવાથી
 ભવ્યજીવ કોઈ બાકી સંસારમાં રહેશે નહીં. ઉત્તર-તથાપ્રકારે એટલે
 શ્રેણિબંધ ભવ્યજીવો સિદ્ધિમાં જાય છે, તો પણ અહીં જીવો અનંતા-
 નંત હોવાથી ભવ્યનો વિચ્છેદ થશે નહીં. શંકા-વનસ્પત્યાદિકને
 વિષે અનંતકાળની કાયસ્થિતિ છે તો પણ તેનો ક્ષય થાય છે, તેમ
 અનંતી ભવ્યરાશિનો પણ ક્ષય કેમ નહીં થાય ? ઉત્તર-આ ભવ્ય-
 જીવોનું અનંતક સમયની જેમ અનંતાનંતક છે, એટલે કે-જેમ

ક્ષણે ક્ષણે સમયોનો અતિક્રમ થતાં છતાં પણ અનંતાનંતક હોવાથી તેનો ક્ષય થવાનો નથી, તેમ લવ્યજીવનો પણ ક્ષય થવાનો નથી. શંકા-“ વીતી ગયેલી ઋતુઓ ફરી ફરીને આવે છે અને ક્ષય પામેલો અંદ્ર પણ ફરી ઉદય પામે છે, પરંતુ નદીનું જળ અને મનુષ્યનું આયુષ્ય એ ગયું હતું પાછું આવતું નથી. ” આ પ્રમાણે પડિતોએ કહ્યું છે, છતાં કેમ કહેવાય છે કે-ગયો કાળ પાછો આવતો નથી ? ગયેલો કાળ તો પાછો આવે છે. ઉત્તર-એ તો માત્ર વ્યવહારથી જ કહેવાય છે, કેમકે-તેજ કાળ પાછો આવતો નથી, માત્ર તે નામની ઋતુ વિગેરે આવે છે. જો કાળ પાછો આવતો હોય તો કાળનો સ્વભાવ બાહ્યાદિક અવસ્થા કરનાર હોવાથી તે બાહ્યાદિક અવસ્થા જ નિવૃત્ત નહીં થાય, અથવા નિવૃત્ત થયેલી ફરીથી પાછી આવશે. માટે ગયેલો કાળ પાછો આવે છે એમ સમજવું નહીં.

વળી આ લવ્યત્વ કેટલાક જીવોને યોગ્યતા માત્ર જ હોય છે, એટલે કે-તેઓ લવ્ય છતાં કદાપિ મિદ્ધિપદ પામવાના જ નથી. શંકા-એમ જો છે તો અલવ્યમાં અને લવ્યમાં શો તફાવત ? જેમ પ્રતિમા કરી શકાય એવું ગાંઠ આદિક દોષરહિત કાષ્ઠ છતાં પણ તેવી સામગ્રી નહિ મળવાથી તેની પ્રતિમા થતી નથી, તેમ તેવા લવ્યો (ભતિલવ્યો) સામગ્રી નહીં મળવાથી મોક્ષ સાધી શકવાના નથી. આ સર્વ હકીકત વ્યવહારનયને આશ્રી કહી છે. આ વ્યવહાર-નય પણ અહીં તથાપ્રકારની યોગ્યતાની બુદ્ધિનું ઉત્તમ કારણ હોવાથી તત્ત્વાંગ એટલે પરમાર્થનું (મોક્ષનું) અંગ છે. તેવા સ્વભાવનો વિશેષ ન હોય, તો પ્રતિમા યોગ્ય કાષ્ઠની જેમ અયોગ્ય કાષ્ઠને વિષે પણ તેવી એટલે અયોગ્યતાવાળી બુદ્ધિ નહીં થાય, ઇત્યાદિ સવિસ્તર અન્ય ગ્રંથથી જાણવું. અહીં તો શુદ્ધ ક્રિયાનુષ્ઠાનને આશ્રીને કહ્યું છે કે-આ વ્યવહારનય પણ તત્ત્વાંગ છે. તે વિષે કહ્યું છે કે-“ જો તું જિનમતને અંગીકાર કરતો હો તો તું વ્યવહાર અને નિશ્ચય-એ જાને નયને તજીશ નહિ, કારણ કે-વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ થવાથી અવશ્ય નિશ્ચયનયનો (અથવા મતાંતરે તીર્થનો) પણ ઉચ્છેદ થશે. ”

વ્યવહારનય પણ મોક્ષતું અંગ છે, કેમકે—તે વ્યવહારનય પ્રવૃત્તિ-
દિક આપવાથી (આપનાર હોવાથી) પરલોક સંબંધી પ્રવૃત્તિને શુદ્ધ
કરે છે, અને સ્વાહ્વાદ—અનેકાંત મતની સિદ્ધિ થવાથી તથા નિશ્ચય-
નયતું અંગ હોવાથી તત્વાંગ—પરમાર્થ જે મોક્ષ તેનું અંગ છે.
આવી વ્યવહારનયની પ્રવૃત્તિથી અપૂર્વકરણાદિકની પણ પ્રાપ્ત થાય
થાય છે અને પરિશુદ્ધ (નિશ્ચય) નય તો કેવળ—માત્ર આજ્ઞાની
અપેક્ષાવાળો પુષ્ટાલંગનરૂપ છે. આવી વ્યવહાર અને નિશ્ચયગર્ભિત
અથવા સર્વ પંચસૂત્રમાં કહેલી ભગવાનની આજ્ઞા અહીં કષ, છેદ,
અને તાપરૂપ ત્રણ કોટિની શુદ્ધિવડે સમંતભદ્ર એટલે સર્વથા નિર્દોષ
છે, તથા અપુનર્બંધક, માર્ગાભિમુખ અને માર્ગપતિત (ધર્મમાર્ગે
ચાલેલો) વિગેરે જીવોએ જ જાણી શકાય તેવી છે. જેઓ ઉત્કૃષ્ટ
કર્મસ્થિતિને ખપાવે છે અને ફરીથી તેવી ઉત્કૃષ્ટ કર્મસ્થિતિને
ખાંધવાના નથી તેઓ અપુનર્બંધક (સમક્ષિતદષ્ટિ) કહેવાય છે. તેઓ
દૃઢ પ્રતિજ્ઞા અને સત્—અસત્નો વિચાર વિગેરે કરનારા હોય છે,
તેથી તેઓ જ ભગવાનની આજ્ઞાને જાણી—સમજી શકે છે. પરંતુ
જેમને કેવળ સસાર જ પ્રિય છે, એવા ભવાભિનંદી જીવો જાણી
શકતા નથી. તેમને તો વિષયોનો જ પ્રતિભાસ થાય એવું જ્ઞાન થાય છે.

અપુનર્બંધક વિગેરેનું લક્ષણ કહે છે:—

एतत्प्रियत्वं खल्वत्र लिङ्गं, औचित्यप्रवृत्तिविज्ञेयं संवेगसाधकं
नियमात् । नैषाऽन्येभ्यो देया लिङ्गविपर्ययात्तत्परिज्ञा । तदनुग्रहार्थ-
मामकुम्भोदकन्यासज्ञातेन, एषाकरुणेत्युच्यते । एकान्तपरिशुद्धाऽवि-
राधनाफला त्रिलोकनाथबहुमानेन निःश्रेयससाधिका, इति प्रव्रज्या-
फलसूत्रम् ॥

*

*

*

જેને ભગવાનની આજ્ઞા ઉપર—પ્રવચન ઉપર પ્રીતિ હોય
તથા જે તેનું શ્રવણ, અભ્યાસ વિગેરે કરતા હોય, તે અપુનર્બંધાદિક
જાણવા. અર્થાત્ પ્રવચન સંબંધી પ્રીતિ, શ્રવણ અને અભ્યાસ એ

અપુનર્ભેદાદિકર્તુ લિંગ-ચિહ્ન-લક્ષણ છે. તે આજ્ઞાપ્રિયત્વ પણ આજ્ઞાના આરાધનવડે તેનું બહુમાન કરવાથી ઉચિત પ્રવૃત્તિએ કરીને બાણી શકાય છે. ઉચિત પ્રવૃત્તિ વિના આજ્ઞાપ્રિયત્વ હોય તો તે મોહ જ કહેવાય છે. વળી તે આજ્ઞાપ્રિયત્વ અવશ્ય સંવેગને સાધનાર છે, એટલે કે-જેને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રિય હોય તેને અવશ્ય સંવેગ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી કરીને આ ભગવાનની આજ્ઞા અપુનર્ભેદાદિક વિના બીજા ભવાભિનંદી જીવોને આપવા લાયક નથી-ઉપદેશ કરવા લાયક નથી. જેનામાં અપુનર્ભેદાદિકનાં ચિહ્ન વિપરીતપણે હોય અર્થાત્ તેનાથી વિપરીત લક્ષણો હોય, તે ભવાભિનંદી જીવ છે એમ બાણી શકાય છે. કહ્યું છે કે-“ શુદ્ધ, લોભી, દીન, મત્સરી, ભયવાન, શંક, (મૂઢ), અજ્ઞાની અને નિષ્ક્રુણ આરંભ કરનારો જીવ ભવાભિનંદી કહેવાય છે. ” આ ભવાભિનંદીને ભગવાનની આજ્ઞા શા માટે ન આપવી ? તે ઉપર કહે છે કે-તેના પર અનુગ્રહને માટે એટલે તેના હિતની ખાતર જ તે આજ્ઞા આપવી યોગ્ય નથી. જેમ કાચા માટીના ઘડામાં જળ નાંખ્યું હોય તો તે જળ તે ઘડાનો જ વિનાશ કરે છે, તેમ અયોગ્ય જીવને આપેલું આગમ (સિદ્ધાંત)નું રહસ્ય તેના વિનાશ (અહિત) કરે છે. કહ્યું છે કે-“ જેની મતિ પ્રશાંત-સ્થિર ન હોય તેને જે શાસ્ત્રનું રહસ્ય કહેવું તે નવા જ્વરવાળાને ઔષધ આપવાની જેમ અહિતને માટે જ થાય છે. ” આ કારણથી અયોગ્યને આ આજ્ઞા ન આપવી એ તેના પરની કંઠણા જ કહેવાય છે, કેમકે-આ કંઠણા તેના અહિતનું નિવારણ કરવાથી એકાંત શુદ્ધ છે; અને તેથી કરીને જ સમ્યક્ વિચારને લીધે અવિરાધનાનું ફળ આપનારી છે. આવી કંઠણા આગમરહસ્ય બાજુનાર જ કરી શકે છે, તેથી તેનું ભગવાનને વિષે બહુમાન હોય છે અને તેથી જ સાનુબંધ શુભપ્રવૃત્તિને લીધે તેવી કંઠણા મોક્ષને સાધી શકે છે.

આ પ્રમાણે પ્રવ્રજ્યાના ફળને કહેનારૂં પાંચમું સૂત્ર સમાપ્ત થયું.

*

*

*

હવે ટીકાકાર શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ પોતે પ્રાર્થના કરે છે કે—

ભગવતી શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર કરવા લાયક સર્વ પૂજ્યોને નમસ્કાર હો ! વંદન કરવા લાયક સર્વેને વંદન હો ! સર્વ ઉપકારી મહાત્માઓનું વૈયાવચ્ચ ઇચ્છીએ છીએ. આ સર્વના પ્રભાવથી ધર્મમાં મારી ઔચિત્ય પ્રવૃત્તિ હો ! સર્વ જીવો સુખી થાઓ ! સર્વ જીવો સુખી થાઓ ! સર્વ જીવો સુખી થાઓ ! ઇતિશમ્ શ્રીરસ્તુ.

શ્રી પંચસૂત્ર છાયા—વ્યાખ્યા સહિત સંપૂર્ણ.

श्री चिरन्तनाचार्यविरचितम्
श्री पञ्चसूत्र-((मूलम्)) ।

१-पावपडिग्घाय गुणदाजाहाण सूत्तं ।

णमो वीअरागाणं सव्वन्तूणं देविंदपूइआणं जहट्टिअवत्थुवाईणं
तेल्लक्कगुरुणं अरुहंताणं भगवंताणं ॥

जे एवमाइक्खंति-इह खल्ल अणाइजीवे, अणाइ जीवस्स भवे,
अणाइ कम्मसंजोगनिव्वत्तिए, दुक्खरुवे, दुक्खकळे, दुक्खाणुबंधे ॥

एअस्स णं वुच्छिती सुद्धधम्माओ, सुद्धधम्मसंपत्ती पावकम्मवि-
गमाओ, पावकम्मविगमो तहाभव्वत्ताइभावओ ॥

तस्स पुण विवागसाइणाणि-चउसरणगमणं, दुक्कडगरिहा, सुक-
डाण सेवणं । अओ कायव्वमिणं होउकामेणं सया सुप्पणिहाणं भुज्जो
भुज्जो संकिलेसे तिकालमसंकिलसे ॥

जावज्जीवं मे भगवंतो परमतिलोगनाहा अणुत्तरपुन्नसंभारा, खी-
णरागदोसमोहा, अर्चितर्चितामणी, भवजलहिपोआ एगंतसरणा
अरुहंता सरणं ॥

तहा पहीणजरामरणा अवेअकम्मकलंका पणट्ठवावाहा केवलना-
णदंसणा सिद्धिपुरनिवासी निरुवमसुइसंगया, सव्वहा कयकिच्चा
सिद्धा सरणं ॥

तहा पसंतगंभीरासया, सावज्जजोगविरया, पंचविहायारजाणगा,
परोवयारनिरया, पडमाइनिदंसणा ज्ञाणज्झयणसंगया विमुज्झमाण-
भावा साहू सरणं ॥

तहा सुरासुरमणुअपूइओ, मोहतिमिरंसुमाली, रागदोसविसपर-
ममंतो, हेऊ सयलकल्लाणाणं, कम्मवणविहावसू, साहगो सिद्धभावस्स,
केवलपण्णत्तो धम्मो जावज्जीवं मे भगवं सरणं ॥

सरणमुवगओ अ एएसिं, गरहामि दुक्कडं ॥

जण्णं अरहंतेसु वा, सिद्धेसु वा, आयरिएसु वा, उवज्झाएसु वा,
साहुसु वा, साहूणीसु वा अन्नेसु वा धम्मट्ठाणेषु माणणिज्जेसु पूअणि-
ज्जेसु, तहा माईसु वा, पिईसु वा, बंधुसु वा, मिच्चेसु वा, उवयारिसु वा,
ओहेण वा जीवेसु मग्गट्ठिएसु, अमग्गट्ठिएसु मग्गसाहेणसु अमग्गसाह-
णेसु, जं किंचि वितहमायरिअं अणायरिअव्वं अणिच्छिअव्वं पावं पावा-
णुबंधिसुहुमं वा वायरं वा मणेण वा वायाए वा काएण वा, कयं वा का-
राविअं वा, अणुमोइअं वा, रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा, इत्थ वा
जम्मे जम्मंतरेसु वा, गरहिअमेअं दुक्कडमेअं उज्झिअव्वमेअं विआणिअं
मए कल्लाणमित्तगुरुभगवंतवयणाओ एवमेअं ति रोइअं सद्धाए, अरि-
हंतसिद्धसमकखं गरहामि अहमिणं दुक्कडमेअं उज्झिअव्वमेअं । इत्थ
मि च्छामि दुक्कडं, मि च्छामि दुक्कडं, मि च्छामि दुक्कडं ॥

होउ मे एसा सम्मं गरिहा । होउ मे अकरणनिअमो । बहुमयं
ममेअं ति इच्छामि अणुसट्ठिं अरहंताणं भगवंताणं गुरुणं कल्लाण-
मित्ताणं ति ॥

होउ मे एएहिं संजोगो, होउ मे एसा सुपत्थणा, होउ मे इत्थ
बहुमाणो, होउ मे इओ सुक्खबीअं ति ॥

पत्तेसु एएसु अहं सेवारिहे सिआ, आणारिहे सिआ, पडिवत्ति-
जुत्ते सिआ, निरइआरपारगे सिआ ॥

संविग्गो जहासत्तीए सेवेमि सुक्कडं । अणुमोएमि सव्वेसिं अर-
हंताणं अणुट्ठाणं । सव्वेसिं सिद्धाणं सिद्धभावं । सव्वेसिं आयरिआणं
आयारं । सव्वेसिं उवज्झायाणं सुत्तप्पयाणं । सव्वेसिं साहूणं साहु-

किरिअं । सव्वेसिं सावगाणं मुक्खसाहणजोगे । सव्वेसिं देवाणं सव्वेसिं जीवाणं होउकामाणं कल्लाणासयाणं मग्गसाहणजोगे ॥

होउ मे एसा अणुमोअणा सम्मं विहिपुव्विआ, सम्मं सुद्धासया, सम्मं पडिवत्तिरूवा, सम्मं निरइआरा, परमगुणजुत्तअरहंताइसामत्थओ । अचित्तसत्तिजुत्ता हि ते भगवंतो वीअरागा सव्वण्णू, परमकल्लाणा परमकल्लाणहेऊ सत्ताणं । मूढे अम्हि पावे अणाइमोहवासिए, अणभिन्ने भावओ, हिआहिआणं, अभिन्ने सिआ, अहिअनिवित्ते सिआ, हिअपवित्ते सिआ, आराहगे सिआ, उचिअपडिवत्तीए सव्वसत्ताणं सहिअं ति । इच्छामि सुकडं, इच्छामि सुकडं, इच्छामि सुकडं ॥

एवमेअं सम्मं पढमाणस्स सुणमाणस्स अणुप्पेहमाणस्स सिद्धि-लीभवन्ति परिहायन्ति खिज्जन्ति असुहकम्माणुबंधा । निरणुबंधे चासु-हकम्मे भग्गसामथ्ये सुपरिणामेणं कडगबद्धे विअ विसे अप्पफले सिआ, सुहावणिज्जे सिआ, अपुणभावे सिआ ॥

तहा आसगलिज्जन्ति परिपोसिज्जन्ति निम्मविज्जन्ति सुहकम्माणु-बंधा । साणुबंधं च सुहकम्मं पगिट्ठं पगिट्ठभावज्जिअं नियमफलं सुप्प-उत्ते विअ महागए सुहफले सिआ, सुहपवत्तगे सिआ, परमसुहसाहगे सिआ, अओ अपडिवंधमेअं असुहभावनिरोहेणं, सुहभाववीअं ति सुप्पणिहाणं सम्मं पढिअव्वं, सम्मं सोअव्वं अणुप्पेहिअव्वं ति ॥

नमो नमिअनमिआणं परमगुरुवीअरागाणं, नमो सेसनमुक्कारा-रिहाणं, जयउ सव्वण्णुसासणं, परमसंवोहीए सुहिणो भवंतु जीवा, सुहिणो भवंतु जीवा, सुहिणो भवंतु जीवा ॥

इति पापपडिग्घायगुणवीजाहाणसुत्तं सम्मत्तं ॥ १ ॥

२-साहुधम्मपरिभाषणा सूत्तं ।

जायाए धम्मगुणपडिवत्तिसद्धाए भाविज्जा एएसिं सरूवं पयइ-मुंदरत्तं अणुगामित्तं परोवयारित्तं परमत्थहेउत्तं । तहा दुरणुचरत्तं, भंगे

दारुणत्तं, महामोहजन्यत्तं, भूओ दुल्लहत्तं ति । एवं जहासत्तीए उचि-
अविहाणेणं अचंतभावसारं पडिवज्जिज्जा । तं जहा-थूलगपाणाइवा-
यविरमणं १, थूलगमुसावायविरमणं २, थूलगअदत्तादाणविरमणं ३,
थूलगमेहूणविरमणं ४, थूलगपरिग्गहविरमणं ५ मिच्चाइ ॥

पडिवज्जिज्ज पालणे जइज्जा, सयाणागाहगे सिआ, सयाणा-
भावगे सिआ, सयाणापरतंते सिआ, आणा हि मोहविसपरममंतो, जलं
रोसाइजलणस्स, कम्मवाहितिगिच्छासत्थं, कप्पपायवो सिवफलस्स ॥

वज्जिज्जा अधम्ममित्तजोगं, चिंतिज्जाभिणवपाविण गुणे, अणा-
इभवसंगए अ अगुणे, उदग्गसहकारीत्तं अधम्ममित्ताणं, उभयलोग-
गरहिअत्तं, असुहजोगपरंपरं च ॥

परिहरिज्जा सम्मं लोगविरुद्धे करुणापरे जणाणं न खिसाविज्ज
धम्मं, संकिलेसो खु एसा, परमबाहिबीअमबोहिफलमप्पणो ति ।
एवमालोएज्जा-न खलु इत्तो परो अणत्थो, अंधत्तमेअं संसारडवीए,
जणगमणिट्ठावायाणं, अइदारुणं सखुवेणं, असुहाणुबंधमच्चत्थं ॥

सेविज्ज धम्ममित्ते विहाणेणं, अंधो विवाणूकट्टए, बाहिण विव
विज्जे, दरिदो विव ईसरे, भीओ विव महानायगे । न इओ सुंदरत-
रमन्नं ति बहुमाणजुत्ते सिआ आणाकंखी आणापडिच्छगे आणाअ-
विराहगे आणानिष्फायगे ति ॥

पडिवन्नधम्मगुणारिहं च वडिज्जा गिहिसमुच्चिणसु गिहिसमाया-
रेसु, परिसुद्धाणुट्ठाणे, परिसुद्धमणकिरिण, परिसुद्धवयकिरिण, परिसु-
द्धकायकिरिण ॥

वज्जिज्जाऽणेगोवघायकारणं गरहणिज्जं बहुकिलेसं आयइविरा-
हणं समारंभं । न चिंतिज्जा परपीडं । न भाविज्जा दीणयं । न गच्छि-
ज्जा हरिसं । न सेविज्जा वितहाभिनिवेसं । उचिअमणपवत्तगे सिआ ।
न भासिज्जा अलिअं, न फरुसं, न पेसुन्नं, नाणिबद्धं । हिअमिअभा-

सगे सिया । एवं न हिंसिज्जा भूआणि । न गिण्हिज्ज अदत्तं । न निरिक्खिज्ज परदारं । न कुज्जा अणत्थदंडं । सुरकायजोगे सिया ॥

तहालाहोचिअदाणे लाहोचिअभोगे लाहोचिअपरिवारे लाहोचिअनिहिकरे सिया । असंतावगे परिवारस्स, गुणकरे जहासत्तिं, अणुकंपापरे, निम्ममे भावेणं । एवं खु तप्पालणे वि धम्मो जह अन्नपालणे त्ति । सव्वे जीवा पुढो पुढो । ममत्तं बंधकारणं ॥

तहा तेसु तेसु समायारेसु सइसमण्णागए सिया, अमुगोहं, अमुगकुले, अमुगसिस्से, अमुगधम्मट्ठाणटिए, न मे तच्चिराहणा, न मे तदारंभो, वुट्ठी ममेअस्स, एअमित्थ सारं, एअमायभूअं, एअं हिअं, असारमण्णं सव्वं विसेसओ अविहिगइणेणं, एवमाह तिलोगबंधू परमकारुणिगे सम्पसंबुद्धे भगवं अरहंते त्ति । एवं समालोचिअ तदवि-रुद्धेसु समायारेसु सम्मं वट्ठिज्जा, भावमंगलमेअं तन्निप्फत्तीए ॥

तहा जागरिज्ज धम्मजागरिआए, को मम कालो, किमेअस्स उचिअं, असारा विसया निअमगामिणो विरसावसाणा । भीसणो मच्चू सव्वाभावकारी अविन्नायागमणो अणिवारणिज्जो पुणो पुणो-णुबंधी । धम्मो एअस्स ओसहं एगंतविसुद्धो महापुरिससेविओ सव्व-हिअकारी निरइआरो परमाणंदहेऊ ॥

नमो इमस्स धम्मस्स । नमो एअधम्मप्पगासगाणं । नमो एअधम्मपालगाणं । नमो एअधम्मपरुवगाणं । नमो एअधम्मपवज्जगाणं । इच्छामि अहमिणं धम्मं पडिबज्जित्तए सम्मं मणदयणकायजोगेहिं । होड ममेअं कल्लाणं परमकल्लाणाणं जिणाणमणुभावओ । सुप्पणिहाणमेवं चित्तिज्जा पुणो पुणो । एअधम्मजुत्ताणमववायकारी सिया । पहाणं मोहच्छेअणमेअं । एवं विसुज्झमाणे भावणाए कम्मापगमेणं उवेइ एअस्स जुगयं । तहा संसारविरत्ते संविग्गो भवइ अममे अप-रोवतावी विसुद्धे विसुद्धमाणभावे ॥

इति साहुधम्मपरिभावणासुत्तं सम्मत्तं ॥ २ ॥

३-अथ पञ्चज्जागहणविहिसुत्तं ।

परिभाविणं साहुधम्मे जहोदिअणुणे जइज्जा सम्ममेअं पडिव-
ज्जित्तए अपरोवतावं । परोवतावो हि तप्पडिवत्तिविग्घं, अणुपाओ खु
एसो, न खल्ल अकुसलारंभओ हिअं । अप्पडिबुद्धे कहिंचि पडिवो-
हिज्जा अम्मापिअरे । उभयलोगसफलं जीविअं समुदायकडा कम्मा
समुदायफलं त्ति । एवं सुदीहो अ विआगो अण्णहा । एगस्सखनिवा-
सिसउणतुल्लमेअं । उदामा भच्चू पच्चासण्णो अ । दुल्लहं मणुअत्तं समु-
दपडिअरयणलाभतुल्लं । अइप्पभूआ अण्णे भवा दुक्खबहुला मोहंध-
यारा अकुसलाणुबंधिणो अजुग्गा सुद्धधम्मस्स । जुगं च एअं पोअ-
भूअं भवसमुदे । जुत्तं सकज्जे निउंजिउं, संवरद्वइअच्छिदं नाणकण्णधारं
तवपवणजवणं । खणे दुल्लहे सव्वकज्जोवमाईए सिद्धिसाहंग-
धम्मसाहगत्तेणं । उवादेआ य एसा जीवाणं जं न इमीए जम्मो,
न जरा, न मरणं, न इद्विओगो, नाणिद्वसंपओगो, न खुहा, न
पिवासा, न अण्णो कोइ दोसो, सव्वहा अपरतंतं जीवावत्थाणं अ-
सुभरागाइरहिअं संतं सिवं अब्बाबाहं ति ॥

विचरीओःअ संसारो इमीए अणवट्ठिअसहावो । इत्थं खल्ल
सुही वि असुही, संतमसंतं, सुविणुव्व सव्वमालमालं ति । ता
अलमित्थं पडिवंधेणं । करेहं मे अणुगहं । उज्जमह एअं बुच्छिदि-
त्तए । अहं पि तुम्हाणुमईए साहेमि एअं । निव्विण्णो जम्ममर-
णेहिं । समिज्झइ अ मे समीहिअं गुरुपभावेणं । एवं सेसे वि बो-
हिज्जा । तओ सममेएहिं सेविज्जधम्मं । करिज्जोविअकरणिज्जं
निरासंसो उ सव्वदा । एअं परममुणिसासणं ॥

अबुज्झमाणेसु अ कम्मपरिणईए विहिज्जा जहासत्तिं तदुवकरणं
आओवायसुद्धं समईए । कयण्णुआ खु एसा करुणा य धम्मप्प-
हाणजणणी जणम्मि । तओ अणुण्णाए पडिवज्जिज्ज धम्मं । अण्णहा

अणुवहे चेव उवहिजुत्ते सिआ । धम्माराहणं खु हिअं सव्वसत्ताणं ।
तहा तहेअं संपाडिज्जा । सव्वहा अपडिवज्जमाणे चइज्जा ते अट्ठा-
णगिलाणोसहत्थचागनाएणं ॥

से जहा नामए केइ पुरिसे कहंचि कंतारए अम्मापिइसमेए
तप्पडिवद्धे वाच्चज्जा । तेसिं तत्थ निअमघाई पुरिसमित्तासज्जे संभ-
वओसहे महायंके सिआ । तत्थ से पुरिसे तप्पडिवंधाओ एवमालो-
चिअ न भवन्ति एए निअमओ ओसहसंतरेण, ओसहभावे अ संसओ,
कालसहाणि अ एआणि । तहा संठविअ संठविअ तदोसहनिमित्तं
सवित्तिनिमित्तं च चयमाणे साहु । एस चाए अचाए । अचाए
चेव चाए । फलमित्थ पहाणं बुहाणं । धीरा एअदंसिणो ॥

स ते ओसहसंपायणेणं जीवाविज्जा संभवाओ । पुरिसोचिअमेअं ।
एवं सुक्कपक्खिए महापुरिसे संसारकंतारपडिए अम्मापिईसंगए
धम्मपडिवद्धे विहरिज्जा । तेसिं तत्थ निअमविणासगे अपत्तबीजाइ-
पुरिसमित्तासज्जे संभवंतसम्मत्ताइओसहे मरणाइविवागे कम्मायंके
सिआ । तत्थ से सुक्कपक्खिए पुरिसे धम्मपडिवंधाओ एवं समा-
लोचिअ विणस्सन्ति एए अवस्सं सम्मत्ताइओसहविरहेण । तस्स
संपाडणे विभासा, कालसहाणि अ एआणि ववहारओ । तहा संठ-
विअ संठविअ इहलोगचिंताए तेसिं सम्मत्ताइओसहनिमित्तं विसि-
ट्ठगुरुमाइभावेण सवित्तिनिमित्तं च किच्चकरणेण चयमाणे संजमपडि-
वत्तीए साहुसिद्धीए । एस चाए अचाए तत्तभावणाओ । अचाए चेव
चाए मिच्छाभावणाओ । तत्तफलमित्थ पहाणं परमत्थओ । धीरा
एअदंसिणो आसन्नभव्वा ॥

स ते सम्मत्ताइओसहसंपाडणेण जीवाविज्जा अच्चंतिअं अम-
रणावंधवीअजोगेणं । संभवाओ । सुपुरिसोचिअमेअं । दुप्पडिआ-
राणि अ अम्मापिईणि । एस धम्मो सयाणं, भगवं इत्थ नायं, प-

रिहरमाणे अकुसलाणुबंधि अम्मापिइसोगं ति ॥ एवमपरोवतावं सव्वहा, सुगुरुसमीवे पूइत्ता भगवंते वीअरागे साहूअ, तोसिऊण विहवोचिअं किवणाइ सुप्पउत्तावस्सए सुविमुद्धनिमित्ते समहिवासिए विमुज्झमाणो महया पमोएणं, सम्मं पव्वइज्जा लोअधम्मएहिंतो लोमुत्तरधम्मगमणेण । एसा जिणाणमाणा महाकल्लाण त्ति न विराहिअन्वा बुहेणं महाणत्थमयाओ सिद्धिकंखिणा ॥

॥ इति पव्वज्जागहणविहिसुत्तं सम्मत्तं ॥ ३ ॥

४-अथ पव्वज्जापरिपालणासुत्तं ।

स एवमभिपव्वइए समाणे सुविहिभावओ किरिआफलेण जुज्जइ । विमुद्धचरणे महासत्ते न विवज्जयमेइ । एअ अभावेऽभिप्पेअसिद्धी उवायपवित्तीओ । नाविवज्जत्थोऽणुवाए पयट्ठइ । उवाओ अ उवेअसाहगो निअमेण । तस्स तत्तच्चाओ, अण्णहा अइप्पसंगाओ, निच्छयमयमेअं ॥

से समलिट्ठकंचणे समसत्तुमित्ते निअत्तगहट्ठुक्खे पसमसुहसमेए सम्मं सिक्खमाइअइ । गुरुकुलवासी गुरुपट्टिबद्धे विणीए भूअत्थदरिसी 'न इओ हिअं तत्तं' ति मन्नइ । सुस्सूसाइगुणजुत्ते तत्ताभिनिवेसा विहिपेरे परममंतो त्ति अहिज्जइ सुत्तं बद्धलक्खे आसंसाविप्पमुक्के आययट्ठं । स तमवेइ सव्वहा । तओ सम्मनिउंजइ । एअं धीराण सासणं ॥

अण्णहा अणिओगो अविहिगहिअमंतनाएण । अणाराहणाए न किंचि तदणारंभाओ धुवं । इत्थ मग्गदेसणाए ट्ठुक्खं अवधीरणो अप्पट्टिवैत्ती । नेवमहीअमहीअं अवगमविरहेण । न एसा मग्गगामिणो । विराहणा अणत्थमुहा । अत्थहेऊ तस्सारंभाओ धुवं । इत्थ मग्गदेसणाए अणभिनिवेसो १ पट्टिवत्तिमित्तं २ किरिआरंभो ३ ।

एवं पि अहीअं अहीअं अवगमलेसजोगओ । अयं सवीओनियमेण
मग्गगामिणां खु एसा अवायवहुलस्स । निरवाए जहोदिए सुत्तुत्त-
कारी हवइ पवयणमाइसंगए पंचसमिए तिगुत्ते । अणत्थपरे एअच्चाए
अविअत्तस्स सिमुजणणिचायनाएण । विअत्ते इत्थ केवली एअ-
फलभूए सम्ममेअं विआणइ दुविहाए परिण्णाए ॥

तहा आसासपयासदीवं सदीणाऽथिराइमेअं । असंदीणथि-
रत्थमुज्जमइ जहासत्तिमसंभंते अणूसगे अससंतजोगाराहए
भवइ उत्तरुत्तरजोगसिद्धीए मुच्चइ पावकम्मण त्ति । विमुज्जमाणे
आभवं भावकिरिअमाराहेइ । पसमसुहमणुहवइ अपीडिए सजमतव-
किरिआए अव्वहिए परीसहोवसग्गेहिं वाहिअमुकिरिआनाएणं ॥

से जहा नामए केई महावाहिगहिए अणुहूअतव्वेअणे विण्णाया
सरुवेण निव्विण्णे तत्तओ । सुविज्जवयणेण सम्मं तमवगच्छिअ
जहाविहाणओ पवण्णे मुकिरिअं । निरुद्धजहिच्छाचारे, तुच्छपत्थभोई,
मुच्चमाणे वाहिणा, निअत्तमाणवेअणे समुवल्लभारोगं पवड्डमाणत-
व्भावे तल्लाभनिव्वुईए तप्पडिबंधाओ सिराखाराइजोगे वि वाहिसमा-
रुग्गविण्णाणेण इट्ठनिप्पत्तीओ अणाकुलभावयाए किरिओवओणेण
अपीडिए अव्वहिए सुहलेस्साए वड्डइ । विज्जं च बहु मण्णइ ॥

एवं कम्मवाहिगहिए अणुभूअजम्माइवेअणे विण्णाया दुक्खरुवे-
णं निव्विण्णे तत्तओ, तओ सुगुरुवयणेण अणुट्ठाणाइणा तमवग-
च्छिअ पुव्वुत्तविहाणओ पवन्ने मुकिरिअं पव्वज्जं निरुद्धपमायाथारे
असारसुद्धभोई, मुच्चमाणे कम्मवाहिणा, निअत्तमाणिट्ठविओगाइवेअणे
समुवल्लभ चरणारुग्गं, पवड्डमाणसुहभावे, तल्लाभनिव्वुईए तप्पडिबं-
धविसेसओ परीसहोवसग्गभावे वि तत्तसंवेअणाओ कुसलासयवुड्ड
थिरासयत्तेण धम्मोवओगाओ, सया थिमिए तेउल्लेसाए पवड्डइ ।
शुं च बहुमन्नइ जहोचिअं असंगपडिबत्तीए । निसग्गपवित्तिभावेण,

एसा गुरुई विआहिआ भावसारा, विसेसओ भगवंतबहुमाणेणं । जो
मं पडिमन्नइ से गुरुं ति तदाणा । अन्नहा किरिआ अकिरिआ कुल-
हानारीकिरिआसमा, गरहिआ तत्तवेईणं, अफलजोगओ, विसण्ण-
तत्तीफलमित्थ नायं आवट्टे खु तप्फलं असुहाणुबंधे ॥

आयओ गुरुबहुमाणो अवंझकारणत्तेण । अओ परमगुरुसं-
जागो । तओ सिद्धी असंसयं । एसेह सुहोदए पगिट्ठतयणुबंधे भव-
वाहितेगिच्छी । न इओ सुंदरं परं । उवमा इत्थ न विज्जई । स एवं पण्णे
एवं भावे, एवं परिणामे, अप्पडिवडिए बड्डमाणे तेउल्लेसाए दुवालस-
मासिण्णं परिआएणं अइक्कमइ सव्वदेवतेउल्लेसं, एवमाह महासुणी ।
तओ सुके सुकाभिजाई भवइ । पायं छिण्णकम्माणुबंधे, खवइ लोग-
सण्णं । पडिसोअगामी, अणुसोअनिवित्ते, सया सुहजोगे, एस जोगी
विआहिए । एस आराहगे सामण्णस्स, जहा गहिअपइण्णे सव्वोवहा-
सुद्धे संघइ सुद्धगं भवं सम्मं अभवसाहगं भोगकिरिआ सुरूवाइकप्पं ।
तओ ता संपुण्णा पाउणइ अविगलहेउभावओ असंकिलिट्ठसुहुरूवाओ
अपरोवताविणो सुंदरा अणुबंधेणं । न य अण्णा संपुण्णा ॥

तत्तत्तत्तखंडणेणं एअं नाणं ति वुच्चइ । एअम्मि सुहजोगसिद्धी
उचिअपडिवत्तिपहाणा । इत्थ भावो पवत्तगो । पायं विग्घो न
विज्जइ निरणुबंधासुहकम्मभावेण । अक्खित्ताओ इमे जोगा भावारा-
हणाओ तहा । तओ सम्मं पवत्तइ । निप्फायइ अणाउले । एवं
किरिआ-सुकिरिआ, एगंतनिकलंका निकलंकत्थसाहिआ । तहा सुहा-
णुबंधा उत्तरुत्तरजोगसिद्धीए ।

तओ से साहइ परं परत्थं सम्मं तकुसले सया, तेहिं तेहिं प-
गारेहिं साणुबंधं महोदए बीजबीजादिट्ठावणेणं । कत्तिविरिआइ-
जुत्ते अवंझसुहचिट्ठे समंतभट्ठे सुप्पणिहाणाइहेऊ मोहतिमिरदीवे
रागामयविज्जे दोसानलजलनिही संवेगसिद्धिकरे हवइ अर्चित-

चित्तामणिकप्पे । स एवं परंपरत्थसाहए तहा करुणाइभावओ, अणेगेहिं भवेहिं विमुच्चमाणे पावकम्मुणा, पवड्डमाणे अ सुदभावहेहिं, अणेग-
भविआए आराहणाए पाळणइ सव्वुत्तमं भवं चरमं अचरमभवहेउं
अविगलपरंपरत्थनिमित्तं । तत्थ काऊण निरवसेसं किच्चं विहूअरय-
मळे सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वाइ, सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥

इति पव्वज्जापरिपालणासुत्तं सम्मत्तं ॥ ४ ॥

५ अथ पव्वज्जाफलसुत्तं ।

स एवमभिसिद्धे परमवंधे मंगलालए जम्मजरामरणरहिण
पहीणासुहे अणुबंधसत्तिवज्जिए संपत्तनिअसरुवे अकिरिए सहावसं-
ट्टिए अणंतनाणे अणंतदंसणे ॥

से न सहे, न रुवे, न गंधे, न रसे, न फासे, अरुवी सत्ता,
अणित्थंत्यसंट्ठाणा, अणंतविरिआ कयकिच्चा, सव्वावाहविवज्जिआ,
सव्वहा निरविक्षा, थिमिआ, पसंता ॥

असंजोगिए एसाणंदे अओ चेव परे मए । अविक्षा अणा-
णंदे, संजोगो विओगकारणं, अफलं फलमेआओ, विणिवायपरं
खु तं । बहुमयं मोहाओ अबुहाणं, जमिचो विवज्जओ, तओ अण-
त्था अपज्जवसिआ, एस भावरिऊ परे, अओ वुत्ते उ भगवया ।

नागासेण जोगो एअस्स, से सरुवसंठिए, नागासमणत्थ, न
सत्तासदंतरमुवेइ । अचित्तमेअं केवल्लिगम्मं तत्तं । निच्छलयमयमेअं ।
विजोगवं च जोगो त्ति न एस जोगो, भिण्णं लक्खणमेअस्स । न
इत्थाविक्षा । सहावो खु एसो अणंतसुहसहावकप्पो । उवमा इत्थ
न विज्झइ । तब्भावेऽणुभवो परं तस्सेव । आणा एसा जिणाणं
सव्वण्णूणं अवितहा एगंतओ । न वितहत्ते निमित्तं । न चानिमित्तं
कज्जं ति । निदंसणमित्तं तु नवरं ॥

सर्वसत्तुक्त्वए सर्ववाहिविगमे सर्ववत्संजोगेणं सर्वविच्छा-
संपत्तीए जारिसमेअं, इत्तोऽणंतणुणं, तं तु भावसत्तुक्त्वयादितो ।
रागादओ भावसत्त, कम्मोदया वाहिणो, परमलद्धीओ उ अट्ठा,
अणिच्छेच्छा इच्छा । एवं सुहुममेअं न तत्तओ इयरेण गम्मइ, जइ-
सुहं व अजइणा, आरुगसुहं व रोगिण त्ति विभासा । अचित्तमेअं
सरुवेणं । साइअपज्जवसिअं एगसिद्धाविक्षाए, पवहाओ अणाई ।
तेऽवि भगवंतो एवं । तहाभवत्ताइभावओ । विचित्तमेअं तहाफल-
भेएण । नाविचित्ते सहकारिमेओ, तदविक्षो तओ त्ति अणेगंतवाओ
तत्तवाओ । स खलु एवं । इहरहेगंतो, मिच्छत्तमेसो, न इत्तो ववत्था ।
अणारिहमेअं ॥

संसारिणो उ सिद्धत्तं । नाबद्धस्स मृत्ती सदत्थरहिआ । अणा-
इयं बंधो पवाहेणं आईअकालतुल्लो । अबद्धबंधणे वा मृत्ती पुणोबंधप-
संगओ । अविसेसो अबद्धमुक्काणं । अणाइजोगेऽवि विओगो कंच-
णोवलनाएणं । न दिदिक्खा अकरणस्स । न यादिट्ठम्मि एसा । न
सहजाए निवित्ती । न निवित्तीए आयट्ठाणं ॥

न य अण्णहा तस्सेसा, न भवत्ततुल्ला नाएणं, न केवलजी-
वरुवमेअं, न भाविजोगाविक्षाए तुल्लत्तं, तथा केवलत्तेण सयाऽवि-
सेसओ, तहा सहावकप्पणमप्पमाणमेव । एसेव दोसो परिकप्पिआए ।
परिणामभेआ बंधाइमेउ त्ति साहू । सर्वनयविमुद्धिए निरुवचरि-
ओभयभावेणं । न अप्पभूअं कम्मं । न परिकप्पिअमेअं । न एवं भ-
वादिभेओ । न भवाभावो उ सिद्धी ॥

न तहुच्छेदेऽणुप्पाओ । न एवं समंजसत्तं । नाणाइमंत भवो ।
न हेउफलभावो । तस्स तहा सहावकप्पणमजुत्तं निराहारन्नयकओ
नियोगेणं । तस्सेव तहाभावे जुत्तमेअं सुहुममट्ठपयमेअं विचित्तिअव्वं
महापण्णाए त्ति ॥

अपज्जवसिअमेव सिद्धसुखं । इत्तो चेवुत्तमं इमं । सव्वहा अणु-
स्सुगत्तेऽणंतभावाओ । लोगतंसिद्धिवासिणो एए । जत्थ य एगो
तत्थ निअमा अणंता । अकम्मणो गई पुव्वपओगेण अलाउप्पभिइ-
नायओ । निअमो अओ चेव अफुसमानगईए गमणं । उक्करिसविसे-
सओ इअं । अव्वुच्छेओ भव्वाण अणंतभावेण । एअमणंताणंतयं ।
समया इत्थ नायं । भव्वत्तं जोग (गग) यामित्तमेव केसिंचि पडि-
याजुग्गदारुनिदंसणेणं ववहारमयमेअं । एसोऽवि तत्तंगं पवित्तिवि-
सोहणेण अणेगंतसिद्धीओ निच्छयंगभावेण । परिसुद्धो - उ केवलं ।
एसा आणा इह भगवओ समंतभद्दा तिकोडिपरिसुद्धीए अणुण-
वंधगाइगम्मा ॥

एअप्पिअत्तं खलु इत्थ लिंगं, ओचितपवित्तिविन्नेअं संवेगसाहणं
निअमा । न एसा अन्नेसिं देआ । लिंगविवज्जयाओ तप्परिणा ।
तयणुग्गहट्टयाए आमकुंभोदगनासनाएणं, एसा करुण त्ति बुच्चइ ।
एगंतपरिसुद्धा अविराहणाफला तिलोगनाहवहुमाणेणं निस्सेअससा-
हिग, त्ति पव्वज्जाफलसुत्तं ॥ ५ ॥

इति पंचसुत्तं (मूलम्) सम्मतं

ધર્મનું લક્ષણ, ધર્મેચ્છુ લિંગ અને લોકોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિ અધિકાર.

[આચાર્ય પુરુષોત્તમ લગવન શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ ‘ષોડશક’ ગ્રંથમાં પ્રથમ મંગલનો પ્રારંભ કરી ધર્મનું લક્ષણ આદિ દર્શાવતાં પહેલાં ધર્મપરીક્ષકોના બાલ, મધ્યમ અને બુદ્ધ-એ ત્રણ ભેદો જણાવ્યા છે. ત્યારપછી ઉપદેશવિધિના પ્રકારો વિગેરે બતાવી બાલ, મધ્યમ ને બુદ્ધને યોગ્ય ઉપદેશ આપવાનું કથન કર્યું છે. તે જિજ્ઞાસુઓએ ‘ષોડશક’ ગ્રંથદ્વારા જાણી લેવું. ગ્રંથકાર મહાત્માએ એ પણ જણાવ્યું છે કે- “ તથાપ્રકારે યથાર્થ ઉપદેશ આપવાથી ઉપદેશક વક્તા-શ્રોતાના ચિત્તમાં અસાધારણ ધર્મપ્રેમ ઉત્પન્ન કરે છે અને એથી શ્રોતા તથા વક્તા ઉભયનું કલ્યાણ જ થાય છે.” “ આલે ઉપદેશ આપનાર આચાર્ય છેવટે કાંઈ નહીં તો પોતાના અનંત પાપકર્મોની નિર્જરા કરે છે.” એ પણ અન્ય આચાર્યની ઉક્તિદ્વારા દર્શાવ્યું છે. ઉક્ત ગ્રંથમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની શુદ્ધ દેશનાથી સદૃશસ્થેા પણ સાધુના આચાર-ક્રિયાને સારી રીતે જાણી શકે છે, અને તેથી જાણ ક્યાં સુધીમાં છે ? તેની કિમત આંકી શકે છે ? અને તેથી કાંઈ કાંઈ વેષધારીઓના ભેળસેળ સંભોગોમાંથી બચી શકાય છે. સદરહુ લખાણમાં મારી કાંઈ પણ વિદ્વત્તા કે વિશેષ સમજ નથી, કિન્તુ વિદ્વાનોએ દીકાના આધારે કરેલી વ્યાખ્યા અનુસારે લઈને ચૂકે છે. તેમાંના કેટલાક સંક્ષેપમાં આપવા જેવા સંક્ષેપમાં આખ્યા છે, છતાં વિશેષ સમજવા લાયક વિષયોને વિગતવાર આપવામાં સંકોચ કરેલ નથી.

પાઠકોને આ અત્યંત બોધક ને હિતકારક છે, યોગ્ય આત્માને ઉચ્ચ શ્રેણી પર લઈ જવાને પ્રેરક છે, સ્વ-સ્થિતિનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવે છે, અર્થાત “ આ આત્મા ધર્મબીજ ખરેખર રીતે પામ્યો છે કે કેમ ? ” એનું સચોટ સ્પિદર્શન કરાવે છે. મહોપાધ્યાય શ્રી માનવિજયગણિ મહારાજાને ‘ધર્મસંગ્રહ’માં જણાવવું પડ્યું છે કે-“ यदि च धर्मबीजस्याप्येवमनुभवैकगम्यत्वं का वार्ता तर्हि भवशतसहस्रदुर्लभस्य साक्षान्मोक्षफलस्य चारित्रैकप्राणस्य सम्यक्त्वस्य ? इति । ”

જો એવી રીતે ધર્મબીજ પણ ન્યારે માત્ર અનુભવથી જ ગમ્ય છે, તો લાખો ભવે દુર્લભ, સાક્ષાત્ મોક્ષદળવાળું અને ચારિત્રના એક પ્રાણુ-રૂપ એવા સમ્યક્ત્વની તો વાત જ શી કરવા ?]

ધર્મનું લક્ષણ.

બાલ, મધ્યમ અને બુધનું લક્ષણ

વાલઃ પश्यति लिंगं, मध्यमबुद्धिविचारयति वृत्तम् ।

आगमतत्त्व तु बुद्धः परीक्षते सर्वयत्नेन ॥ १ ॥

બ્યાખ્યા-બાલજનો-મંદ બુદ્ધિવાનો માત્ર બાહ્યવેશ દેખીને, મધ્યમબુદ્ધિ કેવલ આચાર-વર્તન દેખીને અને તત્ત્વજનો સર્વથા પ્રકારે આગમતત્ત્વની જ પરીક્ષા કરે છે.

अस्य स्वलक्षणमिदं, धर्मस्य बुधैः सदैव विज्ञेयं ।

सर्वागमपरिशुद्धं, यदादिमध्यांतकल्याणम् ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ-ધર્મની પરીક્ષામાં નિપુણ એવા બુધજનોએ પ્રથમ ધર્મનું લક્ષણ હંમેશાં આ પ્રમાણે બાણવું, કે જે સર્વ શાસ્ત્રોવડે અતિ શુદ્ધ હોય અને ફરી આદિ, મધ્ય તથા અંતમાં કલ્યાણ-ફળને જ અર્પણ કરે.

બાલ, મધ્યમ અને બુધ તે પૈકી અત્ર પ્રથમ—

બુધજનને સૂચના

રૂપદીકરણ-પદાર્થનું સ્વરૂપ વિચારવા પૂર્વે પ્રથમ વિદ્વાનો પદાર્થના લક્ષણનો વિચાર કરે છે, કારણ કે-લક્ષણે કરીને અવ્યવસ્થિત પદાર્થ સ્વરૂપમાં પણ અવ્યવસ્થિત જ હોય છે. એ પ્રમાણે લક્ષણકારા પદાર્થનું સામાન્યતઃ સ્વરૂપ પણ સમજવામાં આવી જવાથી પશ્ચાત્ વિશેષ સ્વરૂપ સમજવાને સરળતા થાય છે. જેથી જ ગ્રંથમાં ઉદ્દિશ્ય પદાર્થોનું સ્વરૂપ વર્ણન કરવા પૂર્વે સમર્થ વિદ્વાનો પદાર્થનું લક્ષણ પહેલાંથી જ કથન કરે છે. આ નિયમનો બાધ ન થાય, તે માટે ગ્રંથકર્તા શ્રીમાન્ હરિભદ્રચરિ મહારાજ ઉક્ત પોઠશક પ્રકરણની આદિમાં જ ગ્રંથપરીક્ષક વિદ્વાનો પ્રતિ સ્પષ્ટ વિદ્યત પ્રણાલિકાનું દર્શન કરાવે છે કે-અત્ર ધર્મસ્વરૂપ નિરૂપણમાં બુધજનોએ

હંમેશાં ધર્મનું લક્ષણ જે આગળ જણાવશે તથાપ્રકારે જાણવું. ધર્મ-પરીક્ષકોએ તથા ધર્મ ઇચ્છનારા મહાનુભાવોએ ધર્મ ગ્રહણ કરવા પૂર્વે અહીં જે ધર્મનું લક્ષણ કહ્યું છે તથાપ્રકારનું લક્ષણ સ્વીકારેલા-સ્વીકાર કરાતા ધર્મમાં અવિરોધપણ છે કે નહિ? એવો વિચાર શુદ્ધ હૃદયથી અવશ્ય કરવો, જેથી મુગ્ધહૃદયને પદાર્થ સ્વીકાર્યા પછી પશ્ચાત્તાપ કે ખેદનો પ્રસંગ ન આવે. કારણ કે-ઘણીવાર ધર્મશ્રદ્ધાલુ વિક્રાનોનું પણ મન આતુરતામાં અથવા વિચારના અભાવે કે અન્ય કોઈ વિચિત્ર કારણોથી ધર્મના અભાવ સ્થલમાં ધર્મની માન્યતા કરવાને લલચાય-મુગ્ધ થાય છે.

સ્વ-લક્ષણ

અત્ર ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ જણાવવા પૂર્વે ગ્રંથકર્તા ભગવન્ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજા કહે છે કે-ઇચ્છિત ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ કેવલ સામાન્ય ન જાણવું, કિન્તુ આ લક્ષણ “સર્વાંગમ પરિશુદ્ધ” છ દર્શનના જે જે શાસ્ત્રો તે તે શાસ્ત્રોની કસોટીદ્વારા સર્વતોપ્રકારે શુદ્ધ-નિર્દોષ હોવું જોઈએ. અર્થાત્ ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ એવું દર્શાવ્યું છે કે-છએ દર્શનોના વિક્રાનો પોતાના શાસ્ત્રરૂપી હથોડાવડે ઘણુંથે કૂટે તો પણ જે ખડિત ન થાય, પરંતુ સત્ય સુવર્ણની માફક નિર્દોષ અને સ્વીકાર્યરૂપે જાહેર થાય. આ પ્રમાણે ખાલી નિર્દોષ અને સ્વીકાર્ય હોય એટલું જ નહિ, કિન્તુ આચાર્યશ્રી વધુ ભાર ઢઈને કહે છે કે-જે ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ આદિમાં, મધ્યમાં અને અંતમાં કલ્યાણરૂપિણતા હોય અર્થાત્ તેનો કોઈ પણ અંશ એવો નથી કે જ્યાં કલ્યાણ જ ન હોય. ટુંકમાં સર્વ શાસ્ત્રોને માન્ય અને સર્વથા કલ્યાણરૂપિણતા એવા આ ધર્મના સ્વ-લક્ષણની પરીક્ષા વિક્રાનોએ પ્રથમ તપાસવી.

આટલો ઉદ્દેશ કર્યા પછી ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ કયું છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી હવે ધર્મનું સ્વ-લક્ષણ પ્રકાશે છે.

ધર્મશ્રિત્તપ્રમવો યતઃ, ક્રિયાધિકરણાશ્રયં કાર્યં ।

મલવિગમેનૈતત્તલ્લ, પુષ્ટ્યાદિમદેષ વિજ્ઞેયઃ ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—“ ચિત્ત-મનથી જે ઉત્પન્ન થાય તે ધર્મ. કારણ કે-વિધિ પ્રતિષેધરૂપ ક્રિયા મનથી જ પ્રવર્તે છે અને આ ક્રિયા તે તો કાર્યરૂપ છે તથા ક્રિયારૂપી કાર્યનું અધિકરણસ્થાન શરીરજ છે. એ પ્રમાણે ક્રિયાપ્રેરક મન શરીરઆશ્રયી છે, એટલે પુષ્ટિ અને શુદ્ધિએ કરી અલંકૃત એવું જે મન, તેની જે પ્રવૃત્તિ તેજ નિશ્ચયેન ધર્મ જાણવા. ”

ધર્મલક્ષણ (યશોભદ્રસૂરિજી)

સ્પષ્ટીકરણ—આની વ્યાખ્યા શ્રી યશોભદ્રસૂરિજીથી ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી સર્વથા લિન્ન રીતે કરે છે. એટલે ઉપાધ્યાયજી મહારાજ યશોભદ્રસૂરિજીની ટીકાને હસ્ત-સ્પર્શ સરખો પણ કરતા નથી, એટલું જ નહિ કિન્તુ જે બાબતમાં શ્રી યશોભદ્રસૂરિજી દોષ જાહેર કરે છે તે બાબતને શ્રી ઉપાધ્યાયજી પહેલા સ્વીકારે છે. માટે અહીં બંને ટીકાકારોનો આશય સમજવા વાંચકો પાસે બંનેની પાસેથી નીકળતું સ્પષ્ટીકરણ અલગ અલગ ધર્મ છે. એકેય ટીકાકાર મહાપુરુષોના આશયને લઘુતા કરવાનો આશય નથી. પરમાર્થ તો વિદ્વાનોએ જ વિચારવો.

અંતઃકર્તા ધર્મનું લક્ષણ દર્શાવે છે. એનું લક્ષણ મૂલાર્થના સ્પષ્ટીકરણમાં તપાસી ગયા તથાપ્રકારે અહીં પણ ઘટના પાઠકોએ કરી લેવી. “ચિત્તપ્રમવો ધર્મઃ” ‘ચિત્ત-મનની ઉત્પત્તિ તેજ ધર્મ.’ આરિત્ર-વર્તન માત્ર, ક્રિયારૂપ પ્રવૃત્તિ માત્ર મનપૂર્વક જ થાય છે, એટલે હૃદયના સંકેદો તેજ અહીં ધર્મ જાણવો. “ચિત્તં સ ચાસૌ પ્રમવશ્ચ ચિત્તપ્રમવઃ” અત્ર આ સમાસ સ્વીકારવો. ચિત્ત-મન તેનોજ પ્રભવ-જન્મ-આવિર્ભાવ તેજ “ચિત્તપ્રમવઃ” એટલે આનું નામ ધર્મ. પરમાર્થ એ કે-કોઈ પણ વિધેય યા નિષિદ્ધ ક્રિયામાં આત્માની ગતિ થાય છે તે મનની પ્રેરણા વિના તો નહીંજ. એટલે મનની ઈચ્છાદ્વારાએ ક્રિયાકાંડ બને છે. માટે ચિત્ત એ ક્રિયા ઉત્પાદક હોવાથી કારણ જાણવું અને ક્રિયા એ નિષ્પદમાન હોવાથી તેને કાર્ય કહ્યું છે. હવે જે ક્રિયાઓને જન્મ આપનાર

મન છે તે કાંઈ નિરાધારપણે સ્વતંત્ર રહી શકતું નથી, તેમજ ક્રિયાઓ પણ મનના આધારે ઉપજતી નથી. કિન્તુ “અધિકરણ-અર્થ કાર્ય” અત્ર મનનું જે અધિકરણ-આશ્રયસ્થાન શરીર તેજ લેવું, કારણ કે-શરીરના આધારેજ મનની અવસ્થિતિ હોય છે, અને ક્રિયાઓ સર્વ શરીરદ્વારાજે જ બને છે. તાત્પર્ય એ કે-મનથી ઇચ્છાઓ થાય, પશ્ચાત્ શરીરદ્વારા આત્મા યેષ્ઠાઓ-નવા નવા વ્યાપારો કરે છે. એ કારણથી જે ચિત્ત ઇચ્છાઓ કરે છે, તેજ ચિત્તનું નામ અહીં ધર્મ બાણવો. એટલે કે-શરીરદ્વારા જે જે કાર્યો થાય છે તે ધર્મ ન સમજવો, કિન્તુ તેતો ચિત્તરૂપ ધર્મનાં વ્યાપાર-કાર્યો બાણવા. આ પરથી જેઓ શરીરની યથેષ્ટ અમુક જાતની ક્રિયાપ્રવૃત્તિને ધર્મપણે નિર્દેશ કરે છે, તેઓ બ્રાન્ત છે-ધર્મલક્ષણથી અનભિજ્ઞ-અણુસમજવાળા છે એટલેા નિર્ણય સમજવો. દુકંમાં ટીકાકારના મતથી કાન, પૂજા, સામાયિક આદિ બધુયે ધર્મનો વ્યાપાર છે. ધર્મ તો આંતરનું જે તથાપ્રકારનું મન તે બાણવો. છતાં આ ક્રિયાઓને ધર્મપણાવડે પ્રાસપુરૂષો વ્યવહાર કરે છે, તે તો ધર્મનો ક્રિયામાં કારણનો ઉપચાર કરીને જ છે એટલે કારણ કાર્યને જરૂર પેઢા કરે. જે કારણ કાર્યને પેઢા ન કરે તે કારણ જ ન કહેવાય. આથી જેઓ ક્રિયાપ્રવૃત્તિ વિના સ્વ-આત્માને મનની પવિત્રતા માત્રથી ધર્મી માને છે તેઓ પણ નિતાન્ત બ્રાન્ત છે એમ સમજવું, કારણ કે-અહીં તો ટીકાકાર ક્રિયાઉત્પાદક એવું જે મન તેને જ ધર્મ જણાવે છે. પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે વિશેષણ સમાસ સ્વીકારવાથી ‘ચિત્ત’ એ વિશેષ પદાર્થ અને ‘ધર્મ’ એ વિશેષણ પદાર્થપણે સ્થિર થાય છે. એટલે અહીં જે વિશેષણો આખ્યા છે તે સર્વ ચિત્તને સમ્યક્ રીતે લાગુ થઈ શકે છે. અન્યથા બીજા સમાસના સ્વીકારથી દોષો ઉપજતા હોવાથી પ્રારંભમાં કહેલ સમાસ સ્વીકારી આખ્યા સમજાવવી અનુકૂલ થઈ શકે છે.

લક્ષણમાં વધારો

ઉપર કહેલા લક્ષણવાળો ધર્મ સ્વીકારવાથી ચોરી, જૂઠું, વ્ય-ભિચાર, હિંસા આદિ ક્રિયાને પણ ધર્મતથા વ્યવહાર કરવો ભેદજે,

કારણ કે-તે તે વ્યવહારો પણ મનથી જ પેદા થાય છે. મન વિના એક પણ વિશિષ્ટ શુભ-અશુભ કાર્ય થતું નથી. એ કારણથી એ આપત્તિને દૂર કરવા અંતઃકર્તા ઉપરોક્ત લક્ષણમાં વધારો કરવાનું જણાવે છે:-“મલવિગમેનૈતત્ત્વલુ પુષ્ટ્યાદિમદેષ વિજ્ઞેયઃ” અહીં આ ‘ત્વલુ’ શબ્દ નિશ્ચયાર્થવાચક જણાવે. એટલે “નિશ્ચયેન રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ રહિત મળો અને પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિમય એવું જે ચિત્ત તેજ ધર્મ વિકાસનો જો જણાવે.” જે ચિત્તમાંથી રાગ, દ્વેષ, મોહના ભાવો-વિકારો વગરની ઇચ્છાઓ જન્મે અને તે પણ આગળ જેવું સ્વરૂપ કહેવાશે તેવા પ્રકારની પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિમય હોય તેજ ‘ચિત્ત’ને અહીં ધર્મ માન્યો છે. એથી જ ધર્મનું અવ્યાહત લક્ષણ આ પ્રમાણે સિદ્ધ થયું. “મલવિગમેન પુષ્ટ્યાદિવત્ ચિત્તપ્રમવો ધર્મઃ” “મળ રહિત અને પુષ્ટ્યાદિમય એવા ચિત્તનો જે આવિર્ભાવ તે ધર્મ.” આથી હસા, ચોરી વિગેરે મળ રહિત ન હોવાથી તેને ધર્મ ન જ કહેવાય. કારણ કે-પવિત્ર ચિત્તની વાસનાઓ, અધ્યવસાયો અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલી પવિત્ર ક્રિયાઓને જ વસ્તુતઃ ધર્મ કહી શકાય.

ધર્મલક્ષણ (ઉપાધ્યાયશ્રી શ્રી યશોવિ.)

“ધર્મચિત્તપ્રમવઃ” ‘ચિત્તથી ઉત્પન્ન થાય તે ધર્મ.’ મનથી જે જે કાર્યો પ્રવર્તે તેનું નામ અત્ર ધર્મ જણાવે. એટલે કે-“ચિત્તાત્પ્રમવતીતિ ચિત્તપ્રમવઃ” એ પ્રમાણે કર્મધારય સમાસ સ્વીકારવાથી ઉપરોક્ત અર્થ કહેલા પદનો પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાર્થ એ કે-ખાલી આશય વગરની સંમૂર્ચ્ઝમ જેવી ક્રિયા તે અહીં ધર્મતયા અલીપ્ત નથી ગણી. ખાલી શૂન્ય ક્રિયા તે તો અહીં એક વ્યવહાર તુલ્ય સ્વીકારી છે. આ પરથી અહીં આટલું જણાવું કે-મનના સંકલ્પપૂર્વક આત્માનો જે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર તેનું નામ ધર્મ.

કેવલ સંકલ્પ માત્રને શ્રી ઉપાધ્યાયશ્રી ધર્મતયા સ્વીકારતા નથી. મૂળ શ્લોકની વ્યાખ્યામાં ‘યત્’ શબ્દનો ‘ધર્મ’ સાથે સંબંધ

કરી પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે:—‘યતઃ ધર્માત્’ જે માટે ધર્મથી વિહિત ક્રિયાનું આચરણ અને નિષિદ્ધ ક્રિયાનો ત્યાગ તદ્દપ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ થાય છે. ફરી મૂલમાં રહેલો અધિકરણ શબ્દ આધિકારવાચક છે. એટલે ક્રિયારૂપ જે અધિકાર તેના નિમિત્તથી—આશ્રયથી ભવી આત્માને સંસારની ઉદ્ધાસીનતા, વિષયથી વિમુખ-ભાવરૂપ કાર્યો નિષ્પન્ન થાય છે. મનથી ધર્મ, ધર્મથી ક્રિયા તથા ક્રિયાના આધારથી ભવનિવેદરૂપ કાર્યોનો જન્મ થાય છે. માટે અત્ર “ચિત્તપ્રમવો ધર્મઃ” એ રીતે ધર્મનું લક્ષણ જાણવું.

વિશેષ કથન

“યત્, અધિકરણ, ક્રિયા, કાર્ય” આ શબ્દોના સંબંધ માટે, તેના અર્થ માટે અન્ય અન્ય કદ્દપનાઓ કે અધિક વિચારો કરવાની મુશ્કેલીઓ નહતી નથી. અહીં માર્ગાનુસારીની જે પ્રવૃત્તિ તે ધર્મ જાણવો. આ લક્ષણવાળો ધર્મ માર્ગાનુસારીમાં સંભવે. પરંતુ અભવ્ય કે દુર્ભવ્યમાં આ ધર્મ ન હોય, કારણ કે—ત્યાં તો મનના ધર્મીય સંકલ્પપૂર્વક વિહિતાચરણ અને નિષિદ્ધ ત્યાગરૂપ ક્રિયાનો સંભવ જ ન હોય.

લક્ષણવૃદ્ધિ

આ ‘ધર્મ’ પણ રાગાદિ મલવિકારો રહિત અને પુષ્ટિ શુદ્ધિવાળો જ જાણવો. એટલે રાગાદિવિકારવાન્ ચિત્તના અભિપ્રાય-પૂર્વક જે ક્રિયાવ્યવહાર તે અહીં ધર્મપણે સ્વીકાર્ય નથી. કારણ કે—અત્ર ‘ધર્મ’ પદ વિશેષ્ય હોવાથી ‘મલવિગમેન પુષ્ટ્યાદિમત્’ એ શબ્દો ધર્મપદના વિશેષણપણે જાણવા. એથી આ વ્યાખ્યા પક્ષમાં “ચિત્તપ્રમવઃ મલવિગમેન પુષ્ટ્યાદિમાન્ ધર્મઃ” એ પ્રમાણે ધર્મનું ખરું લક્ષણ જાણવું.

તારવણ

સારાંશ કે—ઉભય પક્ષમાં ‘ધર્મ’ના લક્ષણમાં અને તેના પરમાર્થમાં ભેદ નથી માન્યો. માત્ર શ્લોકમાં કહેલા પદોનો ભાવ

કયો નિકાલવો ? સમાસ કયો લેવો ? અને વિશેષ્ય વિશેષપણે કયા પદો સ્વીકારવા ? અમુક શબ્દનો કોના સાથે સંબંધ જોડવો ? આટલો જ લેદ્ર પાડ્યો છે. મૂલ વસ્તુને બાધા ન થાય તેવી અન્ય અન્ય યુક્તિથી વ્યાખ્યાઓ કરવી, તેમાં શાસ્ત્રીય વિરોધ આચાર્યોએ માન્યો નથી. પ્રથમ વ્યાખ્યામાં મનને ધર્મ માન્યો છે અને મનો-વિચારજન્ય અધ્યવસાયપૂર્વિકા ક્રિયાને ઉપચારથી ધર્મ કહ્યો છે, જ્યારે શ્રી ઉપાધ્યાયજી મનોવિચારજન્ય અધ્યવસાયપૂર્વિકા ક્રિયાને વિના ઉપચારે સીધી રીતે ધર્મ કહે છે, આટલો લેદ્ર ઉભય પક્ષમાં છે ખરો. બન્ને પક્ષમાં જે લક્ષણ ધર્મનું દર્શાવ્યું છે તે એવું છે કે-સર્વદર્શનમાન્ય થાય, કોઈ પણ દર્શનવાળા ગમે તેટલી યુક્તિયોથી અત્રે કહેલા ધર્મલક્ષણનું ખંડન કરવા સમર્થ નથી. એ પ્રમાણે આ લક્ષણ સર્વતો કલ્યાણપ્રદાતા પણ અવશ્યમેવ છે. એ કારણથી પરીક્ષક બુદ્ધજનોએ ધર્મ સ્વીકારવા પહેલા આ લક્ષણ ધ્યાનમાં રાખી તથાપ્રકારનો ધર્મ સ્વીકારવા પ્રયત્ન કરવો. એટલે જ્યારે આ લક્ષણ અવ્યાહત રીતે સમન્વિત થાય, ત્યારે જ તે સત્ય ધર્મ છે એવું સમજવું. પરમાર્થ એ કે-આવો ‘ધર્મ’ સર્વજ્ઞપ્રવચન સિવાય અન્યત્ર પામવો અશક્ય જ છે.

હવે ધર્મના લક્ષણમાં “મલવિગમેન પુષ્ટ્યાદિમદ્” એ જણાવ્યું તો અહીં મલો કયા ? અને ચિત્ત અથવા ધર્મની પુષ્ટિ-શુદ્ધિ તે કેવી રીતે ? આ ભાવ દર્શાવવા શ્રોતાપ્રતિ આચાર્યશ્રી કથન કરે છે.

રાગાદયો મલાઃ સ્વલ્વાગમસદ્યોગતો વિગમ ઇષાં ।

તદયં ક્રિયાત એવ દિ, પુષ્ટિઃ શુદ્ધિશ્ચ ચિત્તસ્ય ॥૩॥

મૂલાર્થ—“રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ મનના મેલો છે. આ મેલોનો નિશ્ચયેન આગમ-સર્વજ્ઞપ્રવચનના સદ્વ્યાપારથી નાશ થાય છે, માટે સત્ ક્રિયાથીજ આ મનની પુષ્ટિ-પુણ્યવૃદ્ધિ તથા ચિત્તની શુદ્ધિ-નિર્મળતા સુંદર રીતે બને છે.”

મનના મેલો

સ્પષ્ટીકરણ—“રાગાદયો મલાઃ” શુદ્ધ પદાર્થને જે અશુદ્ધ-અપવિત્ર કરે તે મલ. સ્વચ્છ વસ્ત્રને માટી, કાજળ આદિ મલિન કરે છે, મણિ સુવર્ણને માટી અશુદ્ધ કરે છે, માટે તે તેના મલો કહેવાય છે. એ પ્રમાણે શુદ્ધ ભાવસ્થ આત્મા તથા મનને રાગાદિકો માલન-અપવિત્ર બનાવે છે, એથી તે તેના મલો કહ્યા. જેનાથી આત્મા-ચિત્ત રંગાય-ખુશી થાય-પ્રેમી બને તે, જેનાથી આત્મા-ચિત્ત દ્રેષી-ક્રોધી બને તપી જાય, અભિસ્વરૂપ ધારણ કરે તે અને જેનાથી આત્મા (ચિત્ત) વ્યાકુળતા પામે-મુગ્ધ બની આસક્તિ-પૂર્વક મૂર્છા ધારણ કરે, તે અનુક્રમે રાગ, દ્રેષ તથ મોહ આદિ મલો બાણવા.

મલનો પ્રભાવ

જેમ માટી આદિના મલના સંયોગથી મણિ સુવર્ણનું અસલ સ્વરૂપ બહાર આવતું નથી અને તેમ થવાથી મણિ અને કાંચન (સુવર્ણ) માટી જેટલાજ આહરણીય અને નિર્મૂલ્ય બરાબર ગણાય છે, તથાપ્રકારે આત્મા થા ચિત્ત જ્યાં સુધી મલોની સંગતિમાં રહી રાગી, દ્રેષી, મોહીપણું ધારણ કરે ત્યાં સુધી આત્મા પોતાના અસલ સ્વરૂપથી અત્યંત દૂરજ રહે છે, અને આત્મા આહરણાવને કદાપિ પામતો નથી. એ તો જ્યારે માટી આદિના સંગથી નિર્મુક્ત થાય, ત્યારેજ મણિ અને કાંચન અમૂલ્ય પદાર્થની ગણતરીમાં આવે છે. તથાપ્રકારે ક્ષણે ક્ષણે પ્રગટતો ઈષ્ટ પદાર્થોનો રાગભાવ, અનિષ્ટ પદાર્થોનો દ્રેષભાવ અને વિષયો, લક્ષ્મી, સ્વજનો, શરીર આદીનો મોહ-ભાવ દૂર કરે-અદ્ય કરે, તોજ આત્મા આહર પામે-અમૂલ્ય પદાર્થની પંક્તિમાં આવે. તાત્પર્ય એ કે-આત્મા અસલથી સર્વ પદાર્થોનો સાક્ષાત્ પ્રગટકર્તા, સર્વનો દ્રષ્ટા, અનંતસુખનો ભોક્તા, અનંત ઉપમાતીત બલ ધારણકર્તા, કેવલ સત્-ચિત્-આનંદ એ ત્રિપુટીનો માલિક, હઃખ કલેશ, વિષયવિકાર રહિત એક અલૌકિક જ્યોતિર્ષ પદાર્થ

છે. રાગી, ક્રોધી, મોહી આદિ લાવે આત્માના નથી, પરંતુ અનાદિથી આ સર્વ વિકારો-મલો આત્મા પર ઘેરો નાંખીને પક્યા છે, જેથી-“જેમ સિંહનું બચ્ચું માતા મરી જવા પછી શિયાલના સમૂહમાં ઉછરી, મોટું થવા પછી પણ શિયાલના સમાગમથી પોતે સિંહ-શિયાલનું શત્રુ છતાં સ્વ-આત્માને શિયાલપણે જ માનવા લાગ્યું.”-તેમ આ આત્મા પણ તે તે મલોના સંસર્ગ-એકાકાર સંબંધથી પોતાને તથા પ્રકારે રાગી, દ્રેષી, મોહી વિષયીપણે માને છે. એથીજ આ વિકારો આત્માને મલીન બ્રાન્તકર્તા હોવાથી શાસ્ત્ર-કર્તા મહર્ષિઓ તેઓને મલપણાવડે વ્યવહરે છે.

મલો ધોવાનો માર્ગ

મણિ તથા કાંચનને લાગેલ માટીરૂપ મલ શસ્ત્ર-અગ્નિ આદિની ક્રિયાદ્વારાએ દૂર થાય છે એવું આત્મા-ચિત્તને લાગેલ પૂર્વોક્ત મલોનો દૂર કરવાનો ઉપાય અંતઃકર્તા જણાવે છે: “માગમસ્યો-ગતો વિગમ ષર્ણા” “જિનપ્રણીત જે આગમ તેના સફળોધ-સમ્યગ્જ્ઞાનથી આ મલોનો નાશ થાય છે. “શિયાલભૂત સિંહને જ્યારે અન્ય સિંહનો સમાગમ થયો, અને તેણે કહ્યું કે-ભાઈ! તું પણ મારા જેવોજ છે. આ ટોળામાં તું ક્યાંથી લહ્યો? આ લોકો તો આપણા ખોરાક છે. તને વિશ્વાસ ન આવતો હોય તો તું વિચારી જો કે-તાડું શરીર, વર્ણ, આકૃતિ, શબ્દ અને ક્રિયાઓ આ લોકોથી કેટલા ભુદા છે. આ વચન શ્રવણ કર્યા પછી જ્યારે તેણે વિચાર્યું અને ધરાધર સમભયું, ત્યારે સિંહનાદ કર્યો એટલે પોતાના સ્વરૂપને ઝાળખી લીધું! એજ રીતે અહીં પણ અનાદિ શુદ્ધરૂપ અને રાગાદિ લાવેલો વિકાર-આ બન્નેની ભિન્નતા, કર્મોની લીલા અને સ્વરૂપ, પુણ્ય અને પોતાનો લેહ, જ્ઞાનાદિ શુભોનો અમત્કાર, સન્મતિ-દુર્મતિના કારણો, ઉપાદેય ક્રિયાનું આચરણ, હેય લાવેલો ત્યાગ, આ સર્વ પદાર્થને સુંદર રીતે જણાવનાર શ્રી જિન-ભગવંતના આગમનું જ્ઞાન આત્માને પ્રાપ્ત થવાથી પોતાનું કર્તવ્ય તેને સમભય છે. એટલે આત્મા વિહિત આચરણ અને નિષિદ્ધના

ત્યાગરૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તન કરે છે, જેથી ઉપરોક્ત મલોનો અવશ્ય નાશ જ થાય છે. આત્મા પોતાના અસલ સ્વરૂપને સમજી મલ-સ્વરૂપથી અલગ થવા પ્રયત્ન કરે છે. એથી જ ‘તદયં ક્રિયાત પવ હિ’ આ ક્રિયાદ્વારાએ જ મલો નાશ થવાથી ‘પુષ્ટિઃ શુદ્ધિશ્ચ ચિત્તસ્ય’ ચિત્તની પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિ બને છે. અત્ર પુષ્ટિ અને શુદ્ધિનું સ્વરૂપ આગળ દર્શાવશે તે અહીં જાણવું, અર્થાત્ પૂર્વે જે ‘પુષ્ટ્યાદિમત્’ એ પ્રકારે ચિત્તનું વિશેષણ કહ્યું હતું. તેમાં પુષ્ટિ-શુદ્ધિ ચિત્તની કયા પ્રકારે થાય? એ શંકાનો પ્રત્યુત્તર આ સ્પષ્ટીકરણથી સમજાઈ જાય છે.

“મલોનો વિગમ-નાશ થવાથી ચિત્તની પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિ પ્રગટે છે, એ ભાવ પૂર્વે દર્શાવ્યો. અહીં પુષ્ટિ-શુદ્ધિનું સ્વરૂપ શું? આ સંશયને દૂર કરવા માટે આચાર્યશ્રી પુષ્ટિ અને શુદ્ધિનું લક્ષણ દર્શાવે છે.”

પુષ્ટિઃ પુણ્યોપચયઃ શુદ્ધિઃ પાપક્ષયેણ નિર્મલતા ।

અનુવંધિનિ દ્રવ્યેડસ્મિન્, ક્રમેણ મુક્તિઃપરા જ્ઞેયા ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ-પુણ્ય-શુભકર્મનો ઉપચય-વૃદ્ધિ તે અત્રે પુષ્ટિ, તથા પાપ-અશુભકર્મનો ક્ષય થવાથી ચિત્તની જે નિર્મળતા-સ્વચ્છતા તે અહીં શુદ્ધિ જાણવી. આ ઉભયના અનુબંધ-પરંપરાથી અનુક્રમે આત્માની ઉત્કૃષ્ટ મુક્તિ થાય છે એ તત્ત્વ જાણવું.

પુષ્ટિ-શુદ્ધિ લક્ષણ

સ્પષ્ટીકરણ-અનુક્રમે પુણ્ય-સુખરૂપ ફલપ્રદાતા કર્મની વૃદ્ધિ તેનું નામ અત્રે પુષ્ટિ કહી છે. અને પૂર્વે બાંધેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ શુભઘાતક કર્મનો અનુક્રમે ક્ષય થવાથી આત્માની સ્વચ્છતા તે અહીં શુદ્ધિ માની છે. તાત્પર્ય એ કે-પૂર્વે દર્શાવ્યા પ્રમાણે આત્મા સિદ્ધાંતજ્ઞાનના સંયોગથી પવિત્ર એવી દાન, તપ, શીલ, પૂજા, ઇન્દ્રિયદમન, કષાયવિન્યાસ, સામાયક આદિ ક્રિયાઓનું આચરણ તથા હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન આદિ પાપક્રિયા-

ઓનો ત્યાગ કરે, એટલે આ ક્રિયાદ્વારાએ આત્મા અને તેના આધારભૂત ચિત્ત બન્ને પવિત્રતર થવાથી શુભ-પુણ્યકર્મનો જ બંધ કરે છે, ભવિષ્યમાં જેથી સુખ મળે તેવા જ કર્મો બાંધે છે અને સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ શુભોનો નાશ કરનાર એવા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અંતરાય, મોહનીય-એ ચારે ઘાતી કર્મનો અનુક્રમે નાશ કરે છે. આથી આત્મા તથા તેના સંબંધી ચિત્ત ઉભય સ્વચ્છ-નિર્મલ થાય છે. અત્રે દેખાડેલા ચારે કર્મ આત્માના મૂળ્ય એવા જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય ચારિત્રશુભોનો નાશકર્તા હોવાથી તે ઘાતીકર્મ કહ્યા છે. અત્ર ક્રિયાદ્વારા પાપકર્મનો નાશ સર્વથા અથવા દેશથી થાય તે બંને પ્રકારે નિર્મળતા સમજવી. આ સ્થળે મૂળકર્તાએ જે ‘ચિત્ત’ની નિર્મળતા જણાવી ચિત્ત શબ્દનું અહુણ કયું છે, આથી અત્રે ચિત્ત શબ્દથી ભાવમનરૂપ આત્માજ જાણવો. ‘ચિત્ત’ દ્રવ્ય અને ભાવ-એમ બે પ્રકારનું કહ્યું છે. આત્મા ઔદારિક આદિ સ્થૂલ દેહના પ્રયત્નથી વિવિધ વિકેદ્યો-વિચારો કરવા માટે મનોવર્ગણના દ્રવ્યોને અહુણ કરે છે, જે દ્રવ્યોવડે આત્મા અનેક પ્રકારના વિચારો કરે છે. આ દ્રવ્યનું નામ જૈનશાસ્ત્રકારો દ્રવ્યમન કહે છે અને વિચારરૂપ અથવા વિચારકર્તા આત્મા તે અહીં ભાવમન માન્યું છે. તેમાં દ્રવ્યમન પુદ્ગલસ્વરૂપી હોવાથી તેની પુષ્ટિ-શુદ્ધિ દર્શાવવામાં કાંઈ તત્ત્વ નથી. માત્ર વિચારરૂપ જે ભાવમન તેની જ પુષ્ટિ અને શુદ્ધિ કર્મનાશ દ્વારા થવાથી અહીંઆં વિચારરૂપ ભાવમનનું જ અહુણ કર્યું છે. પરંતુ દ્રવ્યમન લીધું નથી. હવે પુષ્ટિ-શુદ્ધિનું ફલ આચાર્યશ્રી જણાવે છે.

પુષ્ટિશુદ્ધિનું ફલ

ઉપરોક્ત પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિનો અનુબંધ-પરંપરા ચાલવાથી અર્થાત્ પ્રથમ દર્શાવેલ ક્રિયાઓમાં નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરવાથી, કદાપિ ક્રિયામાં ત્રુટિઓ ન આવવાથી, ક્રિયાથી ભ્રષ્ટ મનને પણ અનુસંધાન કરી ફરી ક્રિયામાં દાખલ કરી અસ્ખલિત ક્રિયાઓ કરવાથી આત્મા શુભકર્મનો બંધ અને અશુભ-પાપકર્મનો ક્ષય અધિકાધિક કર્યે

ભય છે. આથી પરિણામે આ જન્મમાં કે પરજન્મમાં શુભ અશુભ ઉભય કર્મનો સર્વથા નાશ કરી સુક્રિતસ્થાન આત્મા પામે છે. કારણ કે—આ જન્મમાં જો આ આત્માની સુક્રિત ન થાય, તો પણ અભ્યાસ કરેલ તો તે ક્રિયાઓથી ઉત્તર (પર) જન્મમાં ઉચ્ચ સ્થાન પામી ત્યાં તેને તેજ ક્રિયાના સંસ્કારો ઉદયમાં આવે છે. અને ફરી આ સંસ્કારનું એટલું ઉત્કૃષ્ટ બલ આત્મા પામે છે, કે જેથી પોતે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવા સમર્થ બને છે. એટલે આત્મા તાત્ત્વિકી સુક્રિત જરૂર પામે છે. આજ પરમાર્થ દશવૈકલિકના ચોથા અધ્યયનમાં શયંભવસૂરિજી મનકેમુનિજીના કલ્યાણ માટે બહુ સુંદર રીતે જણાવે છે, તેનો ટુંક ભાવાર્થ પાઠકોને ઉપયોગી ધારી અત્રે આપ્યો છે.

ક્રિયાનો અનુબંધ

“જો આત્મા જીવાદિકેનું સ્વરૂપ બરાબર સમજે તો પછી વિષયભોગાદિકથી અવશ્ય વિરક્ત થાય, એટલે ગમે તેવા સુંદર ભોગોનો બાહ્ય-અભ્યંતર ઉભય રીતે ત્યાગ કરે, અને ત્યાગ-પરિણામ પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા અવશ્યમેવ ગૃહસંસારથી વિમુક્ત થઈ અનગાર-સાધુપણું સ્વીકારે. સાધુપણું સ્વીકાર્યા પછી સ્વ-આત્માના પૂર્ણ કલ્યાણ માટે ઉત્કૃષ્ટ સંવર માર્ગ (જેથી નવા કર્મ ન આવે) માં આડે થઈ અસાધારણ ધર્મમાં સ્થિર થાય છે. આથી મિથ્યા-ત્વભાવથી પૂર્વોપાર્જિત કર્મરૂપી રજનો નાશ કરે છે. કર્મરજનો નાશ કરવાથી આત્મા સર્વ પદાર્થને પ્રકાશ કરનાર કેવળજ્ઞાન પામે છે અને લોકલોકેનું સ્વરૂપ બાહ્યનાર કેવળજ્ઞાની બિન ભગવંત બને છે. કેવળજ્ઞાની થયા બાદ અવશેષ કર્મનો સર્વથા નાશ કરવા માટે મન, વચન, કાયાના યોગોનો નિરોધ કરી શૈત્રેશીભાવ પામે છે. એટલે સમગ્ર કર્મથી છૂટી સિદ્ધિસ્થાનમાં ચૈાદ રાજલોકના મસ્તક ભાગ પર બિરાજી શાશ્વત એવું સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.”

જેઓ આ ઉપરોક્ત પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો અનુબંધ પામે તેઓ સુક્રિત પામે છે એ ભાવ પૂર્વના શ્લોકના અંતમાં કહ્યો, તો આ

‘અનુભંધ’ કોણુ ન પામી શકે ? તેનો ખૂલાસો અંથકર્તા અને જણાવે છે.

ન પ્રણિધાનાદ્યાશય-સંવિદ્વ્યતિરેકતોऽનુબન્ધિ તત્ ।
મિન્નગ્રંથેર્નિર્મ્મલ-બોધવતઃ સ્યાદિયં ચ પરા ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ-પ્રણિધાન આદિ પાંચ ધર્મના અધ્યવસાય સ્થાનો આગળ દર્શાવે છે. આ અધ્યવસાયનો જેને ભોધ ન હોય તેઓને આ પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો અનુભંધ પણ ન હોય, તેમજ જેઓએ અંધી-લેહ કર્યો છે અને ઉત્તમ એવો શાસ્ત્રનો ભોધ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેઓને તો આ પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો અનુભંધ ઉત્કૃષ્ટતા હોય જ.

અનુભંધ સાધનો

રૂપટીકરણુ-‘પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિ’ના અનુભંધપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન પ્રણિધાન વિગેરે પાંચ આશયનું જ્ઞાન અને અનુભવ અહીં અંથકર્તા પૂજ્ય શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ દર્શાવે છે. આ ‘પ્રણિધાન’ આદિ પાંચ અધ્યવસાયનું સ્વરૂપ અને તેના નામો શાસ્ત્રકર્તા આગળના શ્લોકોથી જણાવશે. ચલ્પિ અંતઃકરણથી ઉદ્ભવતા વિચારો અનેક પ્રકારના કહ્યા છે, તો પણ ધર્મક્રિયાના પોષક અને વર્ધક એવા સર્વ અધ્યવસાયો પાંચ અધ્યવસાયની અંતર્ગત હોવાથી વિશિષ્ટપણે પાંચ જ અધ્યવસાયો જાણવા. અહીં આચાર્યશ્રી જણાવે છે કે-આ પ્રણિધાન આદિ અધ્યવસાયનું પ્રથમ ભરાળર જ્ઞાન થાય અને ત્યાર પછી તેનો જેને યોગ્ય રીતે અનુભવ થયો હોય તેને જ દેખાડેલા ‘અનુભંધ’નો લાલ થાય. એટલે કે-જેને આ અનુભવ નથી મળ્યો તેને તે ‘અનુભંધ’નો લાલ ન જ થાય. એથી ટીકાકાર પણ મૂલમાં રહેલા ‘સંવિત્’ પદની વ્યાખ્યામાં “સંવિત્ સંવિત્તિઃ સંવેદનમનુભવઃ” સંવિત્ એટલે જ્ઞાન, સંવેદન એટલે અનુભવ-આ ઉભયનો જ્યાં ‘વ્યતિરેક’ અભાવ હોય ત્યાં પુષ્ટિ-શુદ્ધિના અનુભંધનો પણ અભાવ જાણવો, એવો ભાવ દેખાડ્યો છે. પરમાર્થ એ કે-પ્રથમ હૃદયની કાંઈક સ્વચ્છતા થાય,

ત્યાર પછી જ પવિત્ર એવા આ અધ્યવસાયોનો આવિર્ભાવ થાય, માટે આ આશયો પ્રાપ્ત કરવા હૃદયના દુષ્ટ મિથ્યાત્વ આદિ મલો સાફ કરવા પ્રયત્ન કરવો ઉચિત ગણાય. દુષ્ટ મિથ્યાત્વ આદિ મલોના નાશ તીવ્ર લયાનક એવા રાગદ્વેષ આદિ લાવો જ્યાં સુધી ઘર કરીને બેઠા હોય ત્યાં સુધી ન જ થાય, માટે શાસ્ત્રકર્તા આ અનુબંધ કોણ પામી શકે? એનો ખુલાસો ઉત્તરાર્ધથી જણાવે છે.

અંથીલેહ

“મિન્નગ્રંથેનિર્મલ ષોધવતઃ” અંથીનો લેહ જેણે કર્યો હોય અને નિર્મલ ષોધવાનું જે હોય તેને “સ્વાદિયં ચ પર” આ ઉત્કર્ષવતી ‘અનુબંધશ્રેણી’ની પ્રાપ્તિ થાય. અત્ર અંથીલેહનું સ્વરૂપ આ રીતે બજાવું. સમકિત-શુદ્ધ માન્યતા પ્રતિ જેઓ વળ્યા હોય અથવા વળવા તૈયાર હોય-થશે તેઓ જ આ અંથીલેહ કરે, સિવાય કોઈ પણ ન કરે. આત્મા અનાદિથી મિથ્યાવાસનાથી આકંઠ ઘેરાયેલ હોવાથી સત્ય પદાર્થનું જ્ઞાન અને માન્યતા કરી શકતો નથી. એથી જે આત્મા પ્રથમ તો આ સંસારમાં રૂલતો રૂલતો અને અનંત કષ્ટો ભોગવતો થકો, જેમ પર્વતની ઉતરતી નદીના જળપ્રવાહમાં તણાતા-અથડાતા અથડાતા પત્યરો સ્વયમેવ ચોખ્ખા, ત્રિખૂણા, ગોળ થઈ જાય છે, તથાપ્રકારે યથાપ્રવૃત્તિકરણ આત્મા પોતાના સ્વાભાવિક અપૂર્વ વીર્યબલથી આયુષ્ય સિવાયના સાત કર્મોની મોટી સ્થિતિનો નાશ કરી માત્ર પદ્યોપમના અસંખ્યાત ભાગન્યૂન એક કોટાકોટી સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિવાળા કર્મોને કરી મૂકે. અહીંથી આગળ વધવા જેટલું બલ જેઓમાં નથી હોતું, તેઓ તો અહીંથી જ પાછા પડી જાય છે અને ઘણાઓ અહીં જ ઉભા રહે છે, કારણ કે-આ સ્થલમાં હુર્લેધ-હુન્ને કરીને લેદી શકાય એવી વંશની ગાંઠ જેવી કઠોર રાગદ્વેષ પરિણતિયો ઉપસ્થિત થાય છે, જેથી આત્મા પાછો પડી જાય છે. આને જ મહર્ષિઓ અંથી કહે છે. અભવી આત્માઓ અહીં સુધી અનંતવાર આવી આવીને પાછા વળી જાય છે, એ પ્રભાણે અહીં ભવી-અભવી અસંખ્યકાલ યાવત સ્થિર પણ થાય છે.

અલવી તો આરિત્ર ધારણ કરી અપૂર્ણ એવા દશ પૂર્વ પર્યંતનો અભ્યાસ પણ કરે છે, છતાં તેઓના જ્ઞાનને મિથ્યા જ્ઞાન કહ્યું. દશ પૂર્વ પૂર્ણ અને ચૌદ પૂર્વનો અભ્યાસ તો સમક્રિતને જ હોય. હવે કોઈ કોઈ લવી આત્માઓ તો અપૂર્વકરણ-અદ્ભૂત પરાક્રમવડે ઉપરોક્ત રાગદ્વેષની ગ્રંથીને લેલી નાંખી મિથ્યાત્વસ્થિતિના ઉદયકાળ સંબંધી અંતર્મુદૂર્તકાળ જેટલા લોગ્યકર્મને છોડી ત્યારપછીના લવિષ્યમાં ઉદય આવનાર એવા અંતર્મુદૂર્તકાળ જેટલા જ મિથ્યાત્વકર્મના પ્રદેશોને નાશ કરી શકે એવું ‘અન્તરકરણ’ આત્મા અનિવૃત્તિ નામે કોઈ સર્વોત્તમ બલવડે રચે છે. અહીં ‘અન્તરકરણ’ એટલે અંતર્મુદૂર્ત યાવત મિથ્યાત્વકર્મને સર્વથા દબાવી રાખવા તે. આ અન્તરકરણના પહેલાના ટાંધિમાં મિથ્યાત્વનો ઉદય હોવાથી આત્મા મિથ્યાત્વી જાણવો અને અન્તરકરણના પ્રથમ સમયથી જ મિથ્યાત્વનો ઉદય ન હોવાથી આ સમયે આત્મા ‘ઉપશમ’ નામે કષાય અને મિથ્યાત્વકર્મના ઉદય અભાવરૂપ સમક્રિતને પામે છે, એટલે સાચી માન્યતા-વીતરાગ ધર્મનો ખરાબર આદર કરે છે. આ સ્થાનમાં આગમપક્ષ અને કર્મગ્રંથકાર એમ બે મત છે, જે આ ગ્રંથમાં સમ્યક્ત્વના સ્વરૂપમાં દર્શાવેલ છે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

નિર્મલ બોધવાન

આ પ્રમાણે જેઓએ ગ્રંથીલેદ કર્યો હોય એટલે તેઓને જ અર્થાત્ ગ્રંથીલેદ કર્યા પછી અવશ્યેન આત્મા અનિવૃત્તિ નામાંકરણથી-અધ્યવસાય વિશેષથી સમક્રિત પામે છે. એથી આ આત્માને જ ‘પ્રણિધાન’ આદિ અધ્યવસાય સ્થાનનો બોધ તથા તેના અનુભવ નિશ્ચયથી થાય છે. અહીં ‘મિત્રગ્રંથેઃ’ એ વ્યચ્છેદક વિશેષણ હોવાથી આ લિપ્તગ્રંથો સિવાયના આત્માને આ પ્રણિધાનાદિ અધ્યવસાયો ન હોય, એવા પ્રકારનો આત્મા એવો જાણવો કે-‘નિર્મલગોચરતઃ’ નિર્મળ-સુદર હેયોપાદેય સંબંધી બોધવાન જે હોય. પરમાર્થ એ કે-જેને જિનપ્રવચન પ્રતિપાદ્ય તત્ત્વનું જ્ઞાન

પ્રાપ્ત થયું હોય તેને જ આ અધ્યવસાયો આવે, એટલે ખાલી બિન્નગ્રંથોને જ ઉપરોક્ત આશયોની પ્રાપ્તિ ન થાય કિન્તુ નિર્મલ બોધવાન પણ હોવો જોઈએ. આ પરથી જેઓ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનવાન ન હોય અને બિન્નગ્રંથો હોય તેઓ યદિ ગીતાર્થ આજ્ઞાનુસારી અથવા શુર્વાશ્ર પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ ક્રિયાકારક હોય, તેઓ પણ પરમાર્થતયા નિર્મલબોધવાન જ હોવાથી તેઓને આ અધ્યવસાયો પેઠા થાય તેમાં કંઈ વિરોધ ન જાણવો, કારણ કે-મારૂં માતૃપ જેવા મુનિપ્રવરો પણ મોક્ષે ગયા છે, એમ શાસ્ત્રમાં ખૂલું જણાવ્યું છે. આટલો અત્રે અધિક ખૂલાસો જાણવો. હેતુ એ કે-નિર્મલબોધનું મુખ્ય ક્ષણ અધ્યવસાયો અહીં કાયમ હોવાથી તે વિમલબોધ જ કહેવાય. આવા આત્મા માટે અંતર્યામી જણાવે છે કે-‘સ્વાદિયં ચ પરા’ પ્રણિધાન આદિ આશય સંબંધી અનુભવપ્રાપ્તિ આ આત્માને ઉત્કૃષ્ટ-પ્રાધાન્યતાવાળી હોય, એથી આ આત્માને જ પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો ખાસ અનુબંધ લાભ થાય.

આટલું જણાવી હવે ‘પ્રણિધાન’ આદિ આશયોની નામ-ગ્રહણપૂર્વક સંજ્ઞા અંતર્યામી જણાવે છે.

પ્રણિધાનપ્રવૃત્તિવિગ્ન-જયસિદ્ધિ વિનિયોગમેદતઃ પ્રાયઃ ।

ધર્મજ્ઞૈરાભ્યાસઃ શુભાશયઃ પચ્ચધાઽઞ્ચ વિધૌ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ-પુષ્ટિશુદ્ધિની અનુબંધીમાં મુખ્ય હેતુ અને પવિત્ર એવા પાંચ આશયો-આત્માના વિશિષ્ટ અધ્યવસાયો ધર્મજ્ઞ મહા-પુરૂષોએ આ પ્રમાણે કહ્યા છે. ૧-પ્રણિધિ, ૨-પ્રવૃત્તિ, ૩-વિગ્નજય, ૪-સિદ્ધિ, અને ૫-વિનિયોગ. એ પાંચ શુભ આશયો જાણવા.

૨પદ્ધીકરણ-પુષ્ટિ તથા શુદ્ધિનો અનુબંધ પવિત્ર એવા શુભ પરિણામોના આધારે જ થાય એમ દર્શાવ્યું હતું એથી આ પરિણામો માટે અહીં અંતર્યામી કહે છે કે-ધર્મજ્ઞ-ધર્મના સત્ય મર્મને જાણનાર એવા પૂર્વ-મહાપુરૂષોએ શાસ્ત્રોમાં પાંચ પ્રકારના શુભ પરિણામો જણાવ્યા છે. યદપિ શુભ પરિણામો અસંખ્ય પ્રકારના

કહ્યા છે, તો પણ અહીં જે પાંચ પરિણામો દર્શાવ્યાં છે તેમાં તે પરિણામોનો સમાવેશ થઈ જવાથી પાંચથી અધિક પરિણામો વિશેષ રીત્યા ગણ્યા નથી. એ પ્રમાણે ‘પુષ્ટિ-શુદ્ધિ’નો અનુબંધ પણ આ પાંચ આશય સિવાય અન્ય આશયોથી ઘટતો નથી, એવો ધર્મજ્ઞ પુરૂષોનો અનુભવ હોવાથી મૂળમાં મૂલકર્તાઓ ‘પ્રાયઃ’ પદ આપ્યું. બહુલતાએ ૧-પ્રણિધિ, ૨-પ્રવૃત્તિ, ૩-વિમુક્ત્ય, ૪-સિદ્ધિ, ૫-વિનિયોગ, આ પાંચ આશયો જ અત્ર અનુબંધવિધિમાં મુખ્ય કારણો જાણવા. પરમાર્થ એ કે-જેને આ પાંચ આશયોના લાભ થાય તેને જ પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો અનુબંધ પ્રવર્તે, એટલે પુષ્ટિ-શુદ્ધિનો અનુબંધ પ્રાપ્ત કરવા આ પાંચ આશયોનું જ્ઞાન કરી તેને મેળવવા પ્રયત્ન કરવો, એ વિવેકીનું કર્તવ્ય ગણાય. અહીં જે પાંચ આશયોના નામો દર્શાવ્યાં તેમાં તથાપ્રકારના ગુણો અને સ્વરૂપ હોવાથી તેમજ અન્ય આશયોમાં તથાપ્રકારની વિશિષ્ટતા ન હોવાથી પણ, અત્રે એ જ પાંચ આશયો દર્શાવ્યા. આટલો વિશેષ ખૂલાસો જાણવો.

૬

ગત શ્લોકમાં નામ માત્રથી દર્શાવેલ પાંચેય આશયોનું ક્રમશઃ સ્વરૂપ દર્શાવતાં ગ્રંથકર્તા પ્રથમ ‘પ્રણિધાન’ નામે આશયનું સ્વરૂપ એક શ્લોકથી બહુ સુંદર અને સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે.

પ્રણિધાનં તત્સમયે, સ્થિતિમત્તદષઃ કૃપાનુગં ચૈવ ।

નિરવધવસ્તુવિષયં, પરાર્થનિષ્પત્તિ સારં ચ ॥ ૭ ॥

મૂલાર્થ-ધર્મ સંબંધી જે જે મર્યાદા-પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારી હોય, તેમાં જે અવિચલપણું અને પોતાથી નીચી સ્થિતિના ધર્મપ્રતિજ્ઞા-હીન મનુષ્યો ઉપર અનુકંપા કરવી એવું જે કાર્યોથી અન્યનો ઉપકાર થાય અને વિશેષ પાપ ન હોય તથા અંગીકાર કરેલી ધર્મમર્યાદાને અનુકૂળ જ વસ્તુનું ધ્યાન બન્યા રહે, એવા પરિણામને ‘પ્રણિધાન’ નામે આશય કહ્યો છે.

પ્રણિધાન

સ્પષ્ટીકરણ-‘પ્રણિધાનં પ્રણિધિઃ’ પ્રણિધાન તેજ પ્રણિધિ.

અહીં પ્રણિધાનનો સામાન્ય અર્થ એટલો જ કે-અંતઃકરણની મજબૂતા, એટલે પવિત્ર હૃદયની ખાસ દૃઢતા. આ દૃઢતા પણ અનેક પ્રકારની છે. તો તે દૃઢતા કેવી ? અને કયા પ્રકારની ? અહીં સમજવી. આ આર્યામાં પ્રણિધાન એ વિશેષ્ય પદ અને તે સિવાયના અન્ય તેના વિશેષણ પદો છે. એટલે પ્રણિધાન નામે આશય કોને સમજવો ? તે વિશેષણદ્વારા અંતઃકર્તા સમજાવે છે. 'તત્સમયે સ્થિતિમત્' સમયઃ-અધિકૃત ધર્મસ્થાન સંબંધી જે પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ જેનાથી આત્માને ધર્મલાભ થાય તેવા પ્રકારની ધર્મ સંબંધી જે પ્રતિજ્ઞા, તેમાં જેમ 'માંસ અમુક કાળ યા છાંદગી-પર્યંત ન ખાવું' એવો ધર્મ જાણી આત્મા પ્રતિજ્ઞા-પર્યંતખાણુ-સોગન-નિયમ કરે, તો આ સોગન ધર્મકારક હોવાથી ધર્મ સંબંધી પ્રતિજ્ઞા કહેવાય. એટલે આ અને તેવી જ બીજી ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકાર્યા પછી, તે તે પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવામાં અનુકૂળ એવા જે વિચારો અથવા સ્વીકાર કરેલી પ્રતિજ્ઞાથી ગમે તેવા સંયોગમાં પણ અલાય-માન ન જ થાય. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે-જે વિષય સંબંધી પ્રતિજ્ઞા કરી તે વિષયની સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી, જેમકે- 'હું આજથી ચાર માસ સુધી જિનપૂજા કર્યા વિના ભોજન નહીં કરીશ.' બસ આ પ્રતિજ્ઞા સ્વીકાર્યા પછી એવા પ્રબળ સંયોગો આવી લાગે છે કે-પૂજા કરવાનો સમય ન જ મળે. છતાં આત્મા પૂજાના સંસ્કારોથી એવો ટેવાઈ જાય કે-ગમે તેટલો ટાઈમ થઈ ગયો હોય, ભૂખ્યા મરવાનો સમય આવી લાગે તથાપિ ભૂખ્યા મરવું એ સ્વીકારી લે, પરંતુ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ ન જ કરે. પ્રતિજ્ઞા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી આવી દૃઢતા સર્વોપે કાયમ રાખવાના જે સુંદર વિચારો તે અંતઃકરણની મજબૂતા.

'તદ્વચઃ કૃપાનુગં ચૈવ' 'પ્રતિપક્ષ (અંગીકાર કરેલા) ધર્મ-સ્થાનથી વચિત (પતિત) જનો પર અનુકંપા.' ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે જે ધર્મવિષયક પ્રતિજ્ઞાઓ આપણે સ્વીકારી હોય, તેને ટકાવવાને તેના અનુકૂળ વિચારો જ આપણે વિચારી, દૃઢ બનાવી તથાપ્રકારે ધર્મપ્રતિજ્ઞામાં નિશ્ચયતા પામીએ. આપણી આ સ્થિતિના

મુકાબલે આપણાથી અન્ય જનતા ઉતરતી દેખાય, ત્યારે તે શુભ-
હીન નીચી કોટીના છે-એમ ધારી તેના પર યદિ દ્રેષબુદ્ધિ અથવા
ઘૃણા કે નિંદકપણું જો ઉદ્ભવે, તો તે ‘પ્રણિધાન’ નામક આશય
ન કહેવાય. આ આશય સંબંધી વિશેષ ખૂલાસો કરવા અંતઃકર્તા
અન્ય વિશેષણ દર્શાવે છે. આપણાથી ધર્મસ્થાનવચિત્ત યા પતિત
એવી અન્ય જનતાને દેખી તેના પર અનુકંપા ધારવી. જેમકે-હું
પૂજા કર્યા વિના ભોજન કરતો નથી અને તેવી પ્રતિજ્ઞા મેં લીધી
છે. તમે શું કરવાના ? તમારામાં કયાં તેવી શક્તિ છે ? તમારો
એવો પુણ્યોદય કયાંથી હોય ? તમે અધર્મી છો, તમારાથી થોડો
પણુ ધર્મ થતો નથી. એ રીતે ગર્વ કે દ્રેષ ન કરવો, કિન્તુ અહો !
‘આ લોકો મનુષ્યજન્મ, બુદ્ધિ, બળ, આરોગ્યતા વિગેરે પામવા
છતાં કાંઈ પણ ધર્મસાધન કરતાં નથી, આ લોકોની શી દશા
થશે ? આ લોકોનો કાંઈ દોષ નથી, તેઓ તો કર્મધીન છે’-આ
પ્રમાણે તેઓ પર અનુકંપા જ લાવવી. આવી અનુકંપા સહિત
ધર્મવિષયક પ્રતિજ્ઞામાં હૃદયની જે દૃઢતા-પરિણતી તેજ અત્ર
‘પ્રણિધાન’ આશય કહ્યો છે.

આ આશયની પ્રાપ્તિ જેઓ અતિ પાપકારી આરંભોમાં સર્વદા
પ્રવર્તનશીલ હોય અને પોતાનો જ સ્વાર્થ મુખ્ય રીતે સાધવામાં
જેઓની પ્રધાન દૃષ્ટિ હોય તેઓને તો નજ થાય, કારણ કે-આવી
દૃષ્ટિવાળામાં ઘણા ભાગે અનુકંપાબુદ્ધિનો સર્વથા લોપ થયો હોય
છે. જ્યાં અનુકંપા ન હોય ત્યાં ધર્મ જો ખાલી નામ માત્ર જ
સમજવો, અને અહીં અનુકંપા તો ખાસ મુખ્ય માની છે. આથી
અંતઃકર્તા ઉત્તરાર્ધથી અધિક ખુલાસો કરે છે કે-‘નિરવચનસ્તુ
વિષય, પરાર્થનિષ્પત્તિ સારં ચ’ ‘પરોપકાર સિદ્ધિ પ્રધાન અને
નિર્દોષ પદાર્થ સંબંધી જે વિચાર’ જે કાર્યો કરવાથી પોતે અંગી-
કાર કરેલી ધર્મમર્યાદાનું પોષણ થાય, એટલે નિત્ય એવા જ પદાર્થનું
ધ્યાન રહે કે-સ્વીકાર કરેલ ધર્મ સંબંધી પ્રતિજ્ઞાને કદાપિ ભંગ
ન થાય તથા પ્રત્યેક કાર્યો અને તે સંબંધી વિચારોદ્વારા અન્યનો
મુખ્યતઃ ઉપકાર જ થાય, કિન્તુ પોતાનો સ્વાર્થ મુખ્ય ન સધાય,

એવી રીતે પાપનો પરિહાર કરી પ્રધાન કાર્યો કરવાને હંમેશાં વિચારો કરવા આવા વિચારોને ટુંકમાં ધર્મ સંબંધી સ્વીકૃત પ્રતિજ્ઞામાં દઢતા અને ગુણહીન જનો પર અનુકંપા બુદ્ધિપૂર્વક પરાંપકારપ્રધાન પાપનિર્મુક્ત વસ્તુઓનું હંમેશાં ચિંતન-ધ્યાન આને જ શાસ્ત્રકર્તા 'પ્રણિધાન' નામક આશય જણાવે છે.

'પ્રણિધાન' નામે પહેલા આશયમાં કેવળ માનસિક તથા પ્રકારની સુંદર બુદ્ધિ દર્શાવી. હવે આવી બુદ્ધિનો જન્મ થયા પછી જેથી સુંદર આચરણ પ્રગટે, કે જેને પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં દેખી શકાય, એવો 'પ્રવૃત્તિ' નામે બીજો આશય દર્શાવે છે.

તत्रैव तु प्रवृत्तिः शुभसारोपायसङ्गतात्यन्तम् ।

અધિકૃતયત્નાતિ-શ્યાદૌત્સુક્યવિવર્જિતા ચૈવ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ-સ્વીકૃત ધર્મ સંબંધી પ્રતિજ્ઞામાં પવિત્ર અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ઉપાયો-સાધનો યોજવામાં અતિશયેન નિપુણ એવો ભેરહાર પ્રયત્ન-ઉદ્બલ કરવો, તથા માનસિક ઉત્સુકતા અથવા અકાળે તે ધર્મ સંબંધી કળપાસિની વાંચ્છા રહિત, એવો જે પ્રયત્ન કરવો તેને અહીં 'પ્રવૃત્તિ' જાણવી.

પ્રવૃત્તિ

રૂપટીકરણ-શોભન-અશોભન પ્રવૃત્તિનું મૂળ શોભન-અશોભન વિચારશ્રેણિ સિવાય અન્ય નથી. એથી પ્રવૃત્તિ ઉત્પાદક 'પ્રણિધાન' નામે પહેલો આશય જણાવ્યા પછી આ આર્યામાં પ્રવૃત્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. અહીં પણ 'પ્રવૃત્તિ' એ વિશેષ્ય અને અન્ય તેના વિશેષણ પદો જાણવા. દુનિયાના સર્વ વ્યવહારને લોકો પ્રવૃત્તિ જ કહે છે. એ કારણથી અત્ર કયા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સમજવી? આનો ખૂલાસો આચાર્યશ્રી જણાવે છે. 'તત્રૈવ તુ' પૂર્વે પ્રણિધાન નામે આશયના અધિકારમાં જે ધર્મવિષયક પ્રતિજ્ઞાની દઢતા અને તેના સંબંધી વિશેષ આશયની શુદ્ધિ દર્શાવી, તેજ આશયશુદ્ધિપૂર્વક ધર્મ સંબંધી પ્રતિજ્ઞામાં 'પ્રવૃત્તિઃ' ગમન કરવું. પરમાર્થ એ કે-

અહીં પ્રવૃત્તિ માત્ર શૂન્ય ચિત્તવાળી ક્રિયારૂપ ન લેવી, કિન્તુ અભિપ્રાયપૂર્વક બાહ્યક્રિયારૂપ આત્માની વિશિષ્ટ ચેષ્ટા તદ્દરૂપ પ્રવૃત્તિ અત્ર ભણુવી પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે ‘હું આજથી હંમેશાં પૂજન કરીશ’- આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા શુરૂ સમક્ષ સ્વીકાર્યા બાદ જ્યાં સુધી આ પ્રતિજ્ઞાનો સમય પૂરો ન થાય, ત્યાં સુધી તે પ્રમાણે વર્તન કર્યાજ કરવું પરંતુ અંતરમાં માત્ર પ્રતિજ્ઞા લેવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવી તે ઇચ્છારૂપે જ બન્યા રહે તેમ નહીં, અથવા તો લીધા પછી તેના પાલન પ્રતિ બેઠરકારી યા તો એક વેઠરૂપે પૂરી થાય તેવી નહીં. પરંતુ “શુભસારોપાયસજ્જતાત્યંતમ્” ‘શુભ-સુંદર-સાર-ઉત્કૃષ્ટ એવા ઉપાયોવડે અત્યંત યુક્ત’ સ્વીકૃત ધર્મ સંબંધી પ્રતિજ્ઞાના પાલન માટે હંમેશાં જેમ બને તેમ શોભન અને ઉત્કૃષ્ટ એવા ઉપાયો બુદ્ધિબળવડે ચોજી ચોજીને આદરપૂર્વક અત્યંત ક્રિયાતું આચરણ કરવું. એટલે જે જે પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારી હોય, તેના પાલનની વૃદ્ધિ માટે કયા કયા સાધનોની અપેક્ષા રહે છે? તેમાં કેવા વિવેકની જરૂર રહે છે? આવા આવા વિચારો કરી ધર્મજ્ઞ પુરૂષોને પૂછી પૂછી તથાપ્રકારે સુંદર આચરણ કરવું. ‘ગતાનુગતિક’ ન્યાયે અથવા પહેલાથી ઓઘ બુદ્ધિએ જેમ ક્રિયા કરીએ તથાપ્રકારે કર્યા કરવી, અગર તો કોઈ સુધારવાનું કહે તો પણ ન સુધારતા પોતાનું જ ધાર્યું કરવું-આવી પ્રવૃત્તિ અત્ર અપેક્ષિત નથી, કારણ કે-એવી ક્રિયા તો સંમૂર્ચ્છમ જેવી અંધ અને મૂઠ ક્રિયા જ કહી છે. એથી જ ઉપાધ્યાયજી સ્વકૃત ટીકામાં વિશેષ ખૂલાસો કરે છે-‘ઉપાયઃ પ્રક્ષો-ત્તેક્ષાદિ’ અત્ર ઉપાય તે પ્રેક્ષા-સામાન્યથી ધર્મપ્રતિજ્ઞા માટે વિચારો કરવા, આલોચન કરવું, દષ્ટિદ્વારા જીવોની તપાસ કરવી, વિશેષપણે વિચારો કરવા, રબેહરણ આદિ સાધનોવડે પડિલેહણા કરવી.

ફરી-‘અચિકૃતચત્તાતિશયાત્’ અંગીકૃત ધર્મ મર્યાદાનું પાલન કરવા માટે પ્રયત્ન-ઉદ્યમ એટલો હોય, કે જેમાં લેશ માત્ર પ્રમાદને અવકાશ ન મળે અર્થાત્ પ્રમાદને દૂર કરી વિશિષ્ટ રીતે પ્રતિજ્ઞા-પાલન માટે ઉદ્યમ કરવો. દિવસે દિવસે ઉદ્યમ અધિક જ જેમાં કરાય, આથી જ જે. પ્રવૃત્તિ-ક્રિયામાં શીઘ્રતા મનની ઉતાવળ ન હોય અથવા ઇચ્છાનો

વેગ ન હોય તેવી. એ પ્રમાણે ખીબા અર્થમાં આ ક્રિયા કર્યા પછી અનવસરે આ ક્રિયાના ફળની ઇચ્છા કરવી, તેણે કરીને જે વર્ણિત હોય. આવી પ્રવૃત્તિ તે અત્ર ‘પ્રણિધાન’ નામે આશયના ફળરૂપ સત્ય પ્રવૃત્તિ બાણવી. અનવસરે ફળની ઇચ્છા કરવી, તે પણ એક આર્તધ્યાન કહ્યું છે. ‘વિપરીતં મનોજ્ઞાનામ્’ ‘ઈષ્ટ પદાર્થોની ઇચ્છા તે આર્તધ્યાન.’ ‘નિદાનં ચ’ વિષયસુખ માટે જે પ્રાર્થના તે પણ આર્તધ્યાન. એથીજ અહીં ફળની ઇચ્છા રહિત એવી પ્રવૃત્તિ જણાવી. તાત્પર્ય એ કે-કેઈ પણ ધર્મસાધનમાં ફળની ઇચ્છા કર્યા વિના અને મન તથા કાયાની ઉત્સુકતાને છોડીને પ્રવૃત્તિ કરવી તો જ તે પ્રવૃત્તિ નામે પવિત્ર એવો ધર્મ સંબંધી ખીબો શુભ આશય કહેવાય. અન્યથા તે ધર્મ નહીં, કિન્તુ એક બાતની ધમાલ જ કહેવાય. અત્રે આ સર્વ પ્રવૃત્તિ ક્રિયારૂપ છતાં તેમાં આશયની મૂખ્યતા હોવાથી અહીં તેને આશય કહ્યો છે.

‘પ્રવૃત્તિ’ નામક આશયપૂર્વક ક્રિયામાં પ્રવર્તનારને વિદ્ને કદાચિત્ આવે ખરા, એથી પ્રવૃત્તિરૂપ આશય સાથે સંબંધ રાખનાર ‘વિદનજય’ નામે ત્રીબા આશયનું સ્વરૂપ ગ્રંથકર્તા દર્શાવે છે.

વિગ્નજયસ્ત્રિવિધઃ સ્વલ્લ વિદ્વેયો હીનમધ્યમોત્કૃષ્ઠઃ ।

માર્ગે હૃદ કંટક-જ્વરમોહજયસમઃ પ્રવૃત્તિફલઃ ॥૧॥

મૂલાર્થ-પ્રવૃત્તિરૂપ આશયના ફળને અર્પનાર એવો, માર્ગમાં કંટક, જ્વર તથા મોહજયની માફક જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ઠ-એમ ત્રણ પ્રકારનો નિશ્ચયથી વિદનજય અત્રે બાણવો.

વિદ્નેનું બળ

રૂપષ્ટીકરણ-પાપક્રિયામાં પ્રવર્તનારને કદાચિત્ વિદ્ને ન આવે, જ્યારે ધર્મક્રિયામાં ગમન કરનારને ઘણા ભાગે જરૂર વિદ્ને નડે છે ખરા કહ્યું છે કે-“એયાંસિ વહુ વિજ્ઞાનિ મવંતિ મહતામપિ અજ્ઞેયસિ પ્રવૃત્તાનાં ક્વાપિ યાંતિ વિજ્ઞાયકાઃ” એટલે જો પ્રવર્તનાર નિર્બળ મનનો હોય તો તે ક્રિયાથી પાછો પડી જાય, એથી પોતાના

સાધ્યપર્યંત તે પહોંચી શકતો નથી. માટે પ્રવર્તનારે હિંમતપૂર્વક એવી રીતે પ્રવર્તવું જોઈએ કે-ગમે તેવા વિધનો આવવા છતાં, તે સર્વનો વિજય કરી પોતાના સાધ્ય પ્રતિ ગરાગર પહોંચી શકાય. ‘પ્રવૃત્તિ’ રૂપ આશયનું રૂળ વિધનનો વિજય કરવાથી પ્રાપ્ત થાય. અન્યથા પ્રવૃત્તિ તે અપ્રવૃત્તિભૂત જ ગણાય. એથી અહીં પ્રવૃત્તિ નામે આશય કહ્યા પછી વિધનનો જય નામે આશયનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. આ વિધનજય નામે આશયનું બળ જ્યાં સુધી આત્મા પ્રાપ્ત ન કરે, ત્યાં સુધી ઉપર કહેલા બંને આશયો નકામા જાણવા. અહીં ક્રિયામાં પ્રવર્તનાર જઘન્ય, મધ્યમ તથા ઉત્તમ-એમ ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. તેમાં ‘વિધન આવશે તો ?’-એવા ભયથી જેઓ ક્રિયા ન કરે તે જઘન્ય, પ્રવર્તવા છતાં વિધન આવ્યા પછી વચમાંજ અટકી જાય તે મધ્યમ, અને અનેક વિધનો આવવા છતાં અચળ રહી સર્વનો વિજય કરી કાર્ય સાધે તે ઉત્તમ. એવી જ રીતે ધર્મકાર્યોમાં ગતિ કરનારને જે વિધનો આડા આવે છે, તેને અહીં અંતકાર ત્રણ વિભાગોમાં બહેંચી દર્શાવેલા સાથે ઘટના કરી સમજાવે છે. વિધનનો જય ત્રણ પ્રકારનો જાણવો. હીન, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ. આર્યાના પૂર્વાર્ધમાં ‘સ્રલુ’ એ વાક્યની શોભા અર્થે આપ્યો છે, અથવા તેનો નિશ્ચય એવો અર્થ કરીએ તો અહીં વિધનો ત્રણ પ્રકારના જ છે એ પ્રમાણે ભાવાર્થ જાણવો. આટલું કહ્યા પછી આ ભાવને સમજાવવા હવે અંતકર્તા દર્શાવત કહે છે.

વિધનના પ્રકારો

ઈષ્ટ અર્થ માટે ધણા મનુષ્યો ગ્રામાંતરે જવા નીકળ્યા હોય, ત્યાં માર્ગમાં જ કાંટાઓ, તાવ, આંધી વિગેરે કષ્ટો આવી પડે છે, છતાં પ્રબળ મનુષ્ય આ સર્વનો વિજય કરી જેમ ઈષ્ટ અર્થની અવશ્ય સિદ્ધિ કરે છે, તથાપ્રકારે અહીં પણ “કંટકજ્વરમોહ-જયસમઃ” કંટક સમાન હીન વિધન, જ્વર સમાન મધ્યમ વિધન અને આંધી સમાન ઉત્કૃષ્ટ વિધનનો વિજય કરે, તે જ પોતાના સાધ્ય સ્થળે પહોંચી શકે.

કંટક વિધન

તાત્પર્ય એ કે-માર્ગે જવા નીકળેલ મનુષ્યને કઠાયિત્ માર્ગમાં કાંટાઓ, કાંકરાઓ, પથરાઓ પગમાં ખૂંચે-લાગે, છતાં કાંકરે હિંમતી અને સમર્થ મનુષ્ય એ સર્વને અલગ કરી, સાવચેતી રાખી, જોઈ જોઈને પગ મૂકતો, જરાયે જેઠ ન કરતો પોતાના સ્થાને પહોંચે છે. અહીં સ્વીકાર કરેલા ધર્મપ્રતિજ્ઞાના પાલન કરવામાં પ્રવર્તે નોરને કઠાયિત્ કાંટા આદિ સમાન ઠંડી, ગરમી, ક્ષુધા, પિપાસા, ડાંસ, મચ્છર, ચાચના આદિ પરિષ્કો પ્રાપ્ત થાય, જે પરિષ્કો આવવાથી આત્મા ત્રાસ પામે, કંટાળી ભય, ચલિત પરિણામી થાય, મેઘકુમાર સુનિની માફક આર્તધ્વાન કરે. એથી જ ધર્મસ્થાનથી આત્માને આ પરિષ્કો ચત્કિચિત્ ખસેડનાર હોવાથી આ પરિષ્કો હીનવિધન કંટક તુલ્ય કહ્યા. હીનતા એટલા માટે કે-આ પરિષ્કોનો આત્મા રહેજે વિજય કરી શકે છે. સ્વાર્થથી કે લોભથી પણ લોકો કાંઈ આવા દુઃખોને ગણતા નથી. જે લોકો આ વિધનોનો વિજય કરી આગળ વધે એટલે પોતાની ધર્મવિષયક પ્રતિજ્ઞાનું રક્ષણ કરે, વિધનોથી કદાપિ ન ડરે, કિન્તુ આનંદ સાથે તેની સામે ખડા રહે તેજ ચોચ છે.

જવર વિધન

તથા તેજ મનુષ્ય કાંટા આદિથી નહીં ડરતો આગળ વધતા માર્ગમાં જો તેને યુખાર-તાવ આવી જાય, તો તે આગળ વધવામાં હિંમત હારી જાય છે. એટલે આગળ જવાની ઇચ્છા છતાં યુખારના કારણથી જઈ શકતો નથી. છતાં જવાને ઘોડું-ઘણું સાહસ કરે તો પણ તેના પગ ઘરાઘરા ચાલતા નથી. એટલે કાંટાના વિધનને છતાં પુરતું જે બળ હોય, તેના કરતાં પણ તીવ્ર અધિક બળ જ્યારે હોય ત્યારે જ તે આગળ વધી શકે. એ પ્રમાણે અહીં ધર્મ-પ્રતિજ્ઞા સ્વીકાર્યા પછી કદાપિ શરીર સંબંધી અનેક વ્યાધિઓ આવી પડે. આથી ધર્મ આરાધવાની ઇચ્છા છતાં તે રોગોના કારણે ધર્મને પડતો મૂકે માટે આ વિધનો વિશિષ્ટ અંતરાયભૂત હોવાથી

મધ્યમ વિદ્નો બુધાર તુલ્ય કહ્યા. કિન્તુ જે પુરૂષ ગમે તેવા વ્યાધિના સમયમાં પણ પોતાની ધર્મપ્રતિજ્ઞાઓ અચળ રાખી નિત્ય કર્તવ્ય-નિયમોમાં ખામી આવવા ન દે અને વિશિષ્ટ ઉત્સાહથી શુભધર્મની આરાધના કરે, તો જ દર્શાવ્યા પ્રમાણે કંટકતુલ્ય હીન વિદ્નજય અને જવરતુલ્ય મધ્યમ વિદ્નજય નામે શુભ આશયનો આવિર્ભાવ થયો છે તેવું જાણી શકાય. આવું અફભૂત બળ પ્રાપ્ત થવાથી જ પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે ‘પ્રવૃત્તિ’ નામક આશયની સફળતા થાય છે.

મોહજય વિદ્ન

ફરી તે મનુષ્યને માર્ગમાં આંધી, રજોવૃષ્ટિ, જલવૃષ્ટિ અને ધૂમસ વિગેરે હોય, તો તો ઉપરના બને પ્રકારના વિદ્નો છતવાઈ સામર્થ્ય છતાં, ઘણા માણસો પૂર્વ-પશ્ચિમ વિગેરે દિશાઓ ભૂલી જવાથી માર્ગમાં જ ધધિર-ઉધર આથડયા કરે છે, ઉલટા માર્ગ પર ચડી જાય છે અગર તો નાહિંમત થઈ ઝેસી જાય છે, પાછા ફરી જાય છે. કિન્તુ વિવેકી પુરૂષ આવા સંયોગોમાં પણ વિશિષ્ટ વિચારો કરી પોતાની નિશ્ચળ બુદ્ધિની પરીક્ષાથી નિડરપણે આગળ વધે જાય છે, અથવા ખીજાઓથી માર્ગનું જ્ઞાન કરી-તેના પર વિશ્વાસ રાખી-તીવ્ર ઉત્સાહનું અવલંબન કરી માર્ગ સન્મુખ આદ્યો જાય છે. તથાપ્રકારે અહીં પણ ધર્મમાર્ગમાં ચાલતા થકા કદાચિત્ મિથ્યાત્વભાવના ઉદયથી ઘણા ધર્મોમાં કયો ધર્મ સત્ય હશે ? જૈનધર્મના પ્રવર્તકો સર્વજ્ઞ હતા કે નહીં ? ધર્મનું ફળ ખીજા જન્મમાં મળશે કે નહીં ? નિગોહ વિગેરે ભાવો કહ્યા છે તે શું સત્ય છે ? અર્થાત્ યથાર્થતત્ત્વશ્રદ્ધાન ન થાય આવા આવા મનના સંશયો પેદા થાય, એટલે આત્મા તેનાથી વ્યાકુળ થઈ ધર્મમાં અસ્થિર પરિણામી થઈ જાય. સમ્યક્તયા ધર્મ આરાધન કરી શકે, નહીં, એટલે મિથ્યાત્વભાવના કારણથી આત્મા ધર્મપંથને છોડી અધર્મના માર્ગે ચડી જાય છે. માટે આ વિદ્ન અનર્થકારી જાણી તેનો સર્વથા વિજય તેજ કરી શકે કે-સમ્યક્ ધર્મમાર્ગની પોતાની

અપૂર્વ શુદ્ધબુદ્ધિથી પરીક્ષા કરી ચલિત પરિણામી ન થાય, યા તો અન્ય શુર્વાદિકો જે ધર્મમાર્ગ દર્શાવે તેના પર બરાબર શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ રાખે અને મનના ખોટા અસફૂત સંશયોને આધીન ન થાય. આ ત્રણે પ્રકારના વિધ્નો આત્માને ધર્મથી બ્રજ કરે છે, જેથી આત્માની નિશ્ચલ પરિણતિ સ્થિર કરી, મનના વિભ્રમોનો નાશ કરી, જે ધર્મ આરાધન કરવાનું અફૂત યાળ ધારણ કરે, કોઈ પણ વિધ્નોથી પરાભૂત ન જ થાય, તેજ આત્મા ધર્મમાર્ગના ઇષ્ટ સ્થાન પ્રતિ પહોંચી શકે છે. આવા આશયનું નામ અત્ર 'વિધનજય' નામે ત્રીજો આશય કહ્યો છે.

અત્ર ત્રણ પ્રકારના વિધ્નો પૈકી કંટક તુલ્ય શીત, ઉષ્ણ આદિ પરિષદ્ રૂપ હીન વિધ્નો માત્ર ધર્મ આરાધનામાં આત્માને કાયર-પ્રમાદી બનાવે છે, અને જ્વર તુલ્ય રોગાદિરૂપ મધ્યમ વિધ્નો ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની આત્માની ઇચ્છાઓને મંદ કરે છે, કિન્તુ આત્માને સર્વથા ધર્મબ્રજ કરી મિથ્યાત્વના માર્ગે ઘસડી શકતા નથી. એટલે તે વિધ્નો અહીં સામાન્ય કોટીના જણાવ્યા ત્યારે 'મોહજય' નામે ઉત્કૃષ્ટ વિધ્ન તો આત્માને અવળા માર્ગમાં ઉતારી નાંખે છે, એટલે આ વિધ્નને નાશ કરવાનું સામર્થ્ય જેનામાં હોય તે આત્મા કદાપિ પ્રથમના તે પ્રકારના વિધ્નોથી પરાભૂત થતો નથી. અને ઉપરના બંને વિધ્નોથી જે પરાભવ પામે તે તો નિશ્ચયેન ત્રીજા નંબરના વિધ્નથી પરાભૂત થાય જ, જેથી જ આ વિધ્ન છતવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી અધિક આવશ્યક ગણાય. કારણ કે-પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે ધર્મમાં ગતિ કરનારને વિધ્ન તો જરૂર આવે, માટે વિધ્નોથી કરી ધર્મમાં ગતિ ન કરવી યા તો ધર્મ છોડી દેવો તેનું નામ ધર્મી'પણું ન જ કહેવાય, પરંતુ ખરી રીતે વિધ્નોની સામા થઈ ધર્મારાધન કરવું તે જ સત્ય ધર્મી'પણું કહેવાય અને તો જ 'પ્રવૃત્તિ' નામક આશયનું રૂળ પ્રાપ્ત થયું બરાબર ગણાય. અર્થાત્ આ 'વિધનજય' કરવો એ અહીં 'પ્રવૃત્તિ' આશયનું પ્રધાન ફલ ગણ્યું છે. આથી જ મૂલ કર્તાએ કહ્યું 'પ્રવૃત્તિફલઃ' સંક્ષેપમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે

જેઓ વિધનોના વિજ્ય કરી ધર્મમાં 'પ્રવૃત્તિ' કરે તેઓમાં મૂખ્ય રીતે "પ્રણિધાન, પ્રવૃત્તિ અને વિદ્યજ્ય" આ આશયોના આવિર્ભાવ થયો છે એમ પ્રવૃત્તિ દ્વારા જાણી શકાય.

એ રીતે વિધનો જ્ય કર્યા પછી અવશ્ય પ્રસ્તુત ધર્મની સિદ્ધિ થાય, એ કારણથી 'સિદ્ધિ' નામે અતુર્થ આશયનું સ્વરૂપ અંશકર્તા અને દર્શાવે છે.

સિદ્ધિસ્તત્તદર્મસ્થાના-વાસિરિદ્ તાત્ત્વિકી જ્ઞેયા ।

અધિકે વિનયાદિયુતા હીને ચ દયાદિગુણસારા ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ-પોતે અંગીકૃત તે તે ધર્મમર્યાદાઓની પ્રાપ્તિ તે જ અન્ન પરમાર્થભૂત 'સિદ્ધિ' નામે આશય જાણવો. આ આશય ત્યારે જ થયો જાણવો કે-જ્યારે પોતાથી અધિક શુણ્ડીજનો પર વિનય આદિ શુભયુક્ત હોય અને શુણ્ડીન જનો પર અનુકંપાદિ શુભપ્રધાન હોય.

સિદ્ધિ-લેહો

સ્પષ્ટીકરણ—આશયો-પરિણામોના લેહો પૈકી 'સિદ્ધિ' નામે ચોથો આશય છે એ વાત આગળ જણાવી ગયા છીએ. 'સિદ્ધિઃ-નિષ્પત્તિઃ-સિદ્ધિ એટલે નિષ્પત્તિ-તૈયાર થવું. પ્રથમ તો ક્રિયામાં પ્રવર્તવું, વચમાં ઉદ્ભવતા વિધનોના વિજ્ય કરવો, એટલે પછી ભરાબર ક્રિયાની સિદ્ધિ-નિષ્પત્તિ થાય. આ રીતે આ આશયનો પૂર્વોક્ત આશયો સાથે અનંતર સંબંધ સારી રીતે બને છે, એટલે આશય અધિકારમાં આની 'વિદ્યજ્ય' પછી સ્થાપના ભરાબર યોગ્ય રીતે થાય છે. 'સિદ્ધિ' બે પ્રકારની કહી-એક તો પરમાર્થ-ભૂતા તાત્ત્વિકી અને બીજી અપરમાર્થભૂતા અતાત્વિકી, અથવા વ્યવહારિક કાર્યો સંબંધી અને આત્મિક અધિકાર સંબંધી, જેથી આત્માનું આલોક તથા પરલોક ઉભય લોકમાં કલ્યાણ થાય તે તો તાત્ત્વિકી અને જેથી આત્માનું કદાચિત્ આલોક સંબંધી જ હિત સધાય તે અતાત્વિકી વ્યવહાર સંબંધી. પ્રસ્તુત અધિકારમાં જે

સિદ્ધિ નામે ચતુર્થ આશય કહ્યો છે તે કેવળ તાત્ત્વિક-આત્મિક કલ્યાણ સંબંધી જ આશયવાળો જાણવો, પરંતુ વ્યવહારિક કાર્યોની સિદ્ધિરૂપ આશય અહીં ન લેવો. એથી જ ગ્રંથકર્તાએ આ સિદ્ધિનું 'તાત્ત્વિકી' એ વ્યવચ્છેદક વિશેષણ આપ્યું તથા આ સિદ્ધિનો સંત્ય અર્થ આચાર્યવર્થ પોતે જ દર્શાવે છે.

સિદ્ધિ-સ્વરૂપ

સિદ્ધિ એટલે તે તે ધર્મસ્થાનકોની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ પૂર્વે આત્માએ જે જે ધર્મ સંબંધી મર્યાદાઓ-પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારી હોય તેની અખંડ રીતે ખરાબર સમાપ્તિ થવી, આત્માને તે તે ધર્મ-પ્રતિજ્ઞાના સંસ્કારોથી ખરાબર વાસિત કરી ઉત્તમ પરિણતીવાનું બનાવવો. જેમકે-સામાયિક, પૂજા આદિના નિયમો લીધા પછી નિર્વિધનપણે અખંડતયા દોષ રહિતપણે પૂરા પાળવા. ટીકાકાર અહીં 'ખૂદાસો કરે છે-વિવક્ષિત-સ્વીકૃત ધર્મસ્થાન જે અહિંસા આદિ તેની પ્રાપ્તિ-લાભ તે સિદ્ધિ કહેવાય છે. એટલે આત્મા અહિંસા આદિ વ્રતોની ખરાબર નિષ્પત્તિ જે આશયના બળથી કરે તે આશયનું નામ 'સિદ્ધિ' જાણવું. કારણ-આ આશયના જોરથી આત્મા પરમાર્થભૂત ધર્મમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરે છે. માત્ર લોકકલ્પિત ધર્મમાં નિયુજ્જતા કરવી તે કંઈ સિદ્ધિ ન કહેવાય, કારણ કે-બીજા પ્રકારની નિયુજ્જતાથી કંઈ આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી, કિન્તુ તેનાથી તો માત્ર ચતુર્ક્રિયિત સુખ કે માન-પ્રતિષ્ઠા મળે છે. માટે જ આ સિદ્ધિને અતાત્વિકી દર્શાવી. જ્યારે પહેલી સિદ્ધિથી નિશ્ચયેન આત્માનું અદ્ભૂત કલ્યાણ થાય છે. એથી જ આને તાત્ત્વિકી એ વિશેષણ આપ્યું. વધુમાં પરમાર્થ તથા ધર્મ-માર્ગમાં નિયુજ્જતા પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા આકરા પ્રબળ કષાયોથી નિર્મુક્ત થાય છે. હેતુ એ કે-પ્રબળ કષાયવાનું આત્મા કદાપિ ઉત્તમ ધર્મમાર્ગમાં પવિત્ર આશય સાથે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી, પરંતુ જેના કષાયો નરમ હીન બની ગયા હોય તે જ પ્રવૃત્તિ કરી શકે. એથી આ આશયના પ્રબળ પ્રતાપથી અમુક અંશે મૈત્રી,

પ્રમોદ આદિ ભાવનાઓના સંસ્કારવાળો આત્મા બને છે, માટે પણ આ આશયને તાત્વિક આશય કહ્યો છે.

પ્રધાન સિદ્ધિ

ફરી ગ્રંથકર્તા આ આશયની પ્રાધાન્યતા દેખાડવા ઉત્તરાર્ધમાં ખીબા બે વિશેષણો આપી અધિક પુષ્ટિ કરે છે. “અધિકે વિનય-વિયુતા” એટલે સ્વ-આત્માથી અધિક ગુણવાન્ જે સંભળેનો, વડીલો, મહાપુરૂષો પર બહુમાન-વિનય આદિ કરવા અથવા તેવા શ્રેષ્ઠ પુરૂષો કે જેમણે સૂત્ર-અર્થનો અભ્યાસ કર્યો હોય, મહાત્મોની ભાવનાઓનો અભ્યાસ જેઓએ કર્યો હોય એવા તથા સાક્ષાત્ તીર્થસમાન ગુરૂ મહારાજ આદિની ભક્તિ, સેવા, વૈયાવચ્ચ, વિનય આદિ કરવા. ભાવાર્થ એ કે-ધર્મમાર્ગની સિદ્ધિ આ શુભો સિવાય અપૂર્ણ કહેવાય, એટલે સિદ્ધિની સિદ્ધિ કરવા આ શુભો તો અવશ્ય-મેવ આત્માએ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. જે આત્મા ગુણીજનોનો સત્કાર વિનય આદિ કરે છે, તેજ આત્મા ધર્મમાર્ગની સિદ્ધિ પામે છે. અત્ર મહાત્મો તથા દર્શનાદિ ભાવનાતું સ્વરૂપ આચાર્યગ તથા તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં કહેલું છે તે વિચારવું.

આમ હોવા છતાં સ્વ-આત્મા અનુકંપાહીન હોય, દુઃખીઓનો બેલી પરોપકારી ન હોય તો તે ધર્મની સિદ્ધિ કરી શકતો નથી. માટે અહીં ગ્રંથકર્તા મહાત્મા વધુ વિશેષણ આપી ખૂલાસો કરે છે કે-‘હીને દયાદિગુણસારા’ પોતાની અપેક્ષાએ ન્યૂન ગુણીજનો પર અનુકંપા-દયાભાવ રાખવો, અર્થાત્ ગુણહીન મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિઓ દેખી તેના પર દ્વેષ ન કરવો કિન્તુ તેઓના પર દયાના વિચારો કરવા. એટલે તે લોકો પણ ગુણવાન્ બને તેવી ભાવના રાખવી, એટલું જ નહીં પરંતુ આપત્તિઅસ્તનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કરવો, દુઃખીઓને દાન આપવું, તેઓનું દુઃખ દૂર કરવું વિગેરે એટલા કરવાથી આત્મા યોગ્ય રીતે ધર્મની સિદ્ધિ કરી શકે છે. અહીં અધિકગુણી તથા હીનગુણીનું ગ્રહણ કરવાથી મધ્યમ ગુણી-જનોનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે. આવી એટલાઓદ્ધારા ધર્મી-

આત્મામાં સિદ્ધિ નામનો ચોથા આશયનો જન્મ થયો છે એમ જાણી શકાય. દુઃકમાં જ્યારે આ પ્રકારનો સિદ્ધિ નામનો આશય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ પૂર્વના ત્રણે આશયો સફળ થાય, અન્યથા તે નકામો જેવા ગણાય. માટે ઉપરોક્ત ત્રણ આશય પામ્યા પછી આ આશયને પામવા પ્રયત્ન સેવવો ઉચિત ગણાય તથા સિદ્ધિના અંગના જે જે શુભો શ્લોકમાં આચાર્યશ્રીએ દર્શાવ્યા, તે તે શુભોની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે જ સિદ્ધિ નામના આશયની સિદ્ધિ થઈ જાય.

એ પ્રમાણે સિદ્ધિનું સ્વરૂપ કહ્યા પછી તેના ફળભૂત ‘વિનિયોગ’ નું સ્વરૂપ કહે છે.

સિદ્ધેશ્ચોત્તરકાર્ય વિનિયોગોઽવન્ધ્યમેતદેતસ્મિન્ ।

સત્યદ્વયસંપત્ત્યા સુન્દરમિતિ તત્પરં યાવત્ ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—સિદ્ધિનું ઉત્તરકાર્ય અર્થાત્ ફળ વિનિયોગ, એટલે જે ધર્મસ્થાનોની સિદ્ધિ થયા પછી અન્ય જનોને તે ધર્મસ્થાનો યોગ્યતથા પમાડવા. આ વિનિયોગ નામક લક્ષણ પામ્યા પછી અહિંસા કાન આદિ ધર્મો કદાપિ નિષ્ક્રમ થતાં નથી કિન્તુ પરપરાએ અહિંસા આદિ ધર્મસ્થાનો સુંદરતાને પામી ઉત્કૃષ્ટ રૂપને ધારણ કરે છે. ભાવાર્થ નિશ્ચયતથા મોક્ષને અર્પે છે.

સ્પષ્ટીકરણ—પૂર્વના શ્લોકમાં ‘સિદ્ધિ’ના ઉપાયો બતાવ્યા. અહીં સિદ્ધિ કર્યા પછી ‘વિનિયોગ’ નામક ધર્મનું પાંચમું લક્ષણ આચાર્યશ્રી દર્શાવે છે. પ્રથમ તો આત્માને અમુક અમુક ધર્મોની યોગ્યતાવાળો સંપૂર્ણતથા બનાવવો. તેમ થયા પછી અન્યને પોતાના સમાન કરવા પામેલા ધર્મો અન્યમાં વિનિયોગ-સ્થાપન કરી ધર્મ-સ્થાનોની અવિચ્છિન્નતા કરવી, જેથી આત્મા જન્માંતરમાં સુગમતથા તેજ ધર્મો પામી અખંડ કલ્યાણનો અનુભવી બને. એજ ભાવ અહીં ગ્રંથકર્તા સ્પષ્ટ સમજાવે છે.

પ્રથમ પદાર્થની સિદ્ધિ-ઉત્પત્તિ અને પછી જ તેનો વ્યાપાર કરાય. એથી જ સિદ્ધિનું ઉત્તરકાર્ય-ફલકાર્ય ‘વિનિયોગ’ વ્યાપાર (સ્થાપન) નામે પાંચમો આશય સિદ્ધિના ફળરૂપે કહ્યો. એટલે

આહિંસા, સત્યવચન, બ્રહ્મચર્ય, દાન, પૂજા વિગેરેની પૂર્ણકુશલતા આવ્યા પછી જ અન્ય આત્માને તે તે કાર્યોમાં જોડવા પ્રયત્ન કરવો. ભાવાર્થ એ કે—સ્વ-આત્મામાં પ્રત્યેક ધર્મસ્થાનો પ્રાપ્ત થયા પહેલાં, યોગ્યતા આવ્યા પહેલાં, બરાબર પરિણમ્યા પૂર્વે વિધિ-જ્ઞાન અને સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અન્યને ઉપદેશવા પ્રયત્ન કરવો, તે વિના રસવતીએ લોજનનો આગ્રહ કરવા બરાબર કહેવાય. એ પ્રમાણે અપૂર્ણ ધર્મસ્થાન અવસ્થામાં અન્યને ઉપદેશ કરવાથી સ્વ અને પર બંનેને હાનિકારક થાય છે. આ ‘વિનિયોગ’ નામે આશય આવ્યા પછી આહિંસા આદિ ધર્મસ્થાનો કદાપિ નિષ્ક્રાંત બનતાં નથી, એટલે આહિંસાદિ ધર્મસ્થાનનું મૂખ્ય ફળ નિર્જરા કરવા સાથે આત્મા નિતાન્ત ધર્મમય બને છે તેમજ અન્યને ઉપદેશવાથી તે તે ધર્મો અવિચ્છેદરૂપે કાયમ બન્યા રહે છે. ભાવાર્થ એ કે—વિનિયોગ કર્તા બે કદાચિત્ ધર્મભાવથી ખસી પણ બાકી, તથાપિ કનક-કલશલગ્ન એ ન્યાયે ફરી ધર્મસંસ્કારોની ભગૃતિ થવાથી જન્માંતરની પરંપરાએ તે ધર્મો કાયમ સ્થિર રહે છે, અને પરિણામે ઉચ્ચ ધર્મસ્થાનની સરહદ ભૂમિ પર આત્માને દોરી જઈ ચાલત મોક્ષરૂપ ઉત્કૃષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરાવે છે. એથી જ પ્રથમ ધર્મની બરાબર પ્રાપ્તિ કરવી અને ત્યાર બાદ સ્વ-પરના ઉપકાર માટે અન્યને પોતા સમાન બનાવવા જરૂર ધર્મસ્થાનનો વિનિયોગ કરવો, જેથી ધર્મસ્થાનોના સંસ્કાર જન્માંતર માટે બન્યા રહે. ધર્મસિદ્ધિ થયા પછી જરૂર ‘વિનિયોગ’ નામે આશય પ્રગટે અને ત્યારે જ પંચાંગપૂર્ણ ધર્મ પ્રાપ્ત થયો કહેવાય. પ્રાપ્તધર્મનું મૂખ્ય ફળ અન્યને પોતાસમાન કરવો એજ છે અને ‘વિનિયોગ’નું લક્ષણ પણ તેજ કહ્યું છે. આ ‘વિનિયોગ’ આશય આવ્યા પછી ધર્મો આત્મા માટે કંઈ પણ બાકી રહેતું નથી.

અહીં ‘વિનિયોગ’નું સ્વરૂપ દેખાડવાથી ધર્મના પાંચ આશયોનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ થયું. આ પાંચે આશયો ક્રિયાદ્વારા જ જણાય છે. માટે આશયની મહત્તા બતાવવા અંતકર્તા મહાત્મા હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ જણાવે છે કે—

આશયમેદા एते, सर्वेऽपि हि तत्त्वतोऽवगन्तव्याः ।

માવોડયમનેન વિના, ચેષ્ટા દ્રવ્યક્રિયા તુચ્છા ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ-પહેલા કહ્યા તે સર્વે પરમાર્થથી નિશ્ચયતયા આશય-અંતઃકરણના વિચારભેદો-પ્રકારો જાણવા. આને જ શાસ્ત્ર-કારો 'ભાવ' કહે છે. આના વિના કેવળ મન-વચન-કાયાની ચેષ્ટા-વ્યાપાર અસાર દ્રવ્યક્રિયા જાણવી.

રૂપટીકરણુ-દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બે પ્રકારે ક્રિયા શાસ્ત્રોમાં કહી છે. આ બંને ક્રિયાનું સ્વરૂપ પાંચ આશયનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં ઉતરવાથી સહજતયા સમજાય તેવું છે. એથી જ શ્રીમાન હરિભદ્રસ્યારણએ 'एते सर्वेऽपि' એ પદથી પૂર્વે કહેલ પ્રણિધાન^૧, પ્રવૃત્તિ^૨, વિનયન^૩, સિદ્ધિ^૪ અને વિનિયોગ^૫ એ પાંચે પરમાર્થથી આશય-અભિપ્રાયના ભેદો-પ્રકારો જાણવા કહ્યું. મૂળમાં આપેલ 'તત્ત્વતો' એ વાક્યનો ભાવ આ છે કે-એ કે પ્રણિધાન આદિ સર્વ કેટલેક અંશે ક્રિયા-પ્રવૃત્તિરૂપ જ છે તો પણ અંતઃકરણનો ભાવ ક્રિયા વિના જોળખી ન શકાય, એટલે ક્રિયાનું કારણ અંતઃકરણનો ભાવ જ હોવાથી એ સર્વે 'તત્ત્વતો' 'પરમાર્થથી' આશયભેદો જાણવા. અહીં આશય અને ભાવમાં શું તફાવત છે ? એના ઉત્તરમાં મૂલકર્તા જ 'માવોડયમ્' એ વાક્યથી સ્પષ્ટપણે આ આશયભેદો ભાવ જ છે એમ કહે છે. આ ઉપર બતાવેલ પ્રણિધાન આદિ ભાવો-આશયો વિના જે કાંઈ ક્રિયાદ્વારા શુભ-ક્રિયાનો વ્યાપાર કરાય તેવું જ નામ 'દ્રવ્યક્રિયા' સમજવી, અર્થાત્ તેવી ક્રિયાથી આત્મકલ્યાણરૂપી ફળ મેલતું નથી. અને 'अप्यहाने दद्व सहो' એ વચનથી દ્રવ્ય શબ્દ અપ્રધાન અર્થનો વાચક હોવાથી ભાવ વિનાની દ્રવ્યક્રિયા તુચ્છ જાણવી. અર્થાત્ જે ક્રિયામાં કર્તાને ક્રિયાનું જ્ઞાન અને 'માવે ઉપયોગઃ' આ વાક્યથી તેજ ક્રિયાનું પવિત્ર ધ્યાન-ઉપયોગ તે ક્રિયા સ્વરૂપ-મોક્ષસાધક હોવાથી તેને આચાર્યોએ પ્રધાન ભાવક્રિયા અને એથી વિપરીત ક્રિયાને ભાવ-ઉપયોગના અભાવવાલી હોવાથી દ્રવ્યક્રિયા કહી છે.

જે કારણથી દ્રવ્યક્રિયાને તુરં જ ગણી ભાવની પ્રાધાન્યતા કહી, તે કારણ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજી બતાવે છે.

અસ્માચ્ચ સાનુબંધા-ચ્છુદ્ધચન્તોઽવાપ્યતે દ્રુતં ક્રમશઃ ।

एतदिह धर्मतत्त्वं, परमो योगो विमुक्तिरसः ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ-ઉપરોક્ત ભાવની પરંપરાથી જ ક્રમે ક્રમે શીઘ્ર અંતઃકરણની શુદ્ધિનો વધારો પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે અવિચ્છિન્ન ભાવની પરંપરા ચાલે છે, તેમજ ઉપરોક્ત ભાવ એ ધર્મનું ખાસ તત્ત્વ છે અને ભાવ એ પરમ યોગ છે-ભાવ એ જ વિશિષ્ટ મુક્તિનો રસ છે.

રૂપબીકરણ-પૂર્વે કહેલા પાંચ આશયોનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી ભાવની દૃઢતા વધે છે. આત્મામાં શુભ સંસ્કારો સ્થાપવા શુભક્રિયાનો વારંવાર અભ્યાસ કરવો એમ શાસ્ત્રો ઉપદેશે છે. એથી જ ‘પ્રણિધાન’ આદિ ભાવોનો અભ્યાસ કરવાથી તેની દૃઢતા થાય અને તેથી અનુબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તેની અવિચ્છિન્ન પરંપરા ચાલે, જેથી અંતઃકરણની તીવ્ર શુદ્ધિ શીઘ્ર દીર્ઘકાળના વિદંબ વગર પમાય છે. અંતમાં આ જન્મ અથવા અન્ય જન્મમાં તીવ્ર શુદ્ધિ થવાથી અધિક કર્મક્ષય આત્મા કરે છે. અહીં આ ભાવ જ ધર્મતત્ત્વ છે કે અન્ય કંઈ ધર્મતત્ત્વ છે ? એના ઉત્તરમાં અંતઃકર્તા ‘एतदिह धर्मतत्त्वं’ એ પદથી પૂર્વે કહેલ પાંચ આશયો-ભાવો એજ સત્ય રીતે ધર્મનું તત્ત્વ છે અર્થાત્ ભાવ વગર અન્ય કંઈ પણ ધર્મતત્ત્વ નથી. ‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः’ મનના વિચારો-વિકલ્પનો રોધ કરવો તેજ ‘યોગ’ કહ્યો છે. આ યોગની પ્રાપ્તિ શુભ અનુષ્ઠાનનો વ્યાપાર કરવાથી જ બને. એટલે મનને શુભધ્યાન, અભ્યાસ, ઈશ્વરગુણસ્મરણ આદિમાં જોડવાથી અન્ય વિકલ્પો બંધ થાય છે અને પરિણામે નિર્વિકલ્પ દશામય મન બને છે. અહીં ઉપરના આશય-ભાવને પામવાથી ચિત્તની શુદ્ધિ બને છેવટે સંપૂર્ણ કર્મક્ષય થવાથી ‘મોક્ષેણ યોજનાત્યોગઃ’ ‘ભોક્ષની

સાથે જે સંબંધ કરાવી આપે તેજ વાસ્તવિક યોગ કહેવાય. ' એ પ્રમાણેનો યોગ-શબ્દાર્થ આ ભાવોનો લાગુ પડવાથી આ પાંચ ભાવોને જ શાસ્ત્રકાર ' પરમયોગ 'પણે સંબોધે છે તથા આ ભાવમાં જ વિશિષ્ટ કર્મક્ષયરૂપ મુક્તિ આપવાની શક્તિ-પ્રીતિવિશેષ રસ હોવાથી ભાવ એજ ' વિમુક્તિરસઃ ' બાણવે. તાત્પર્ય એ કે- ભાવ એજ ધર્મતત્ત્વ, પરમયોગ અને વિમુક્તિરસ છે. આ હેતુથી પ્રથમ તત્ત્વજ્ઞોએ ઉપરના પાંચ આશયો પ્રાપ્ત કરવા એજ દ્વિ- તાર્થ અને ધર્મતત્ત્વનો મથિતાર્થ છે.

ઉપર ' પાંચ આશયદ્વારા મનની તીવ્ર શુદ્ધિ થાય ' એમ કહ્યું અને પ્રથમ ' શુદ્ધિ પાપના ક્ષયથી થાય ' એ પ્રમાણે કહેવાયું. હવે પાપ તો અતીત-અનાદિકાળમાં વારંવાર અનેક પ્રકારે આત્માએ સેંચ્યું, તો પાપસ્વભાવભૂત આત્મા પાપનો ત્યાગ કરી ' પાંચ ભાવની ' જ અભિલાષા કરે અને પાપને બહુમાન ભાવથી ન માને એ કેમ બને? અર્થાત્ પૂર્વકાળથી જેની સાથે ગાઢ સંબંધ-તન્મયપણે છે એવા પાપભાવને મૂકી શુભ આશયોની પ્રાપ્તિ આત્માને ક્યાંથી થાય? તાત્પર્ય એ કે-ન જ થાય. એ શંકાના નિરસન માટે શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિય કહે છે:-

અમૃતરસાસ્વાદજ્ઞઃ કુમત્કરસલાલિતોઽપિ બહુકાલમ્ ।

ત્યક્ત્વા તત્સળમેનં વાઙ્મત્યુચ્ચૈરમૃતમેવ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ-અમૃતના ભોજનનો સ્વાદ બાણનાર લાંબા કાળથી તુચ્છ ભોજનના રસથી પુષ્ટ થયેલ હોય, તો પણ અમૃત જે વખતે મળે તેજ ક્ષણે તુચ્છ ભોજનને તણ દઈ કેવળ અમૃતના ભોજનની જ ઇચ્છા રાખે છે.

સ્પષ્ટીકરણ-જેમ કોઈ મનુષ્ય દરિદ્ર કુટુંબમાં જન્મ પામ્યો તેને જન્મથી જ તુચ્છ મકાઈ, જીવાર આદિના ભોજન મળે, તેનાથી જ તે મોટો થયો હોય, પરંતુ અન્ય સ્વાદિષ્ટ ઉત્તમ ભોજન દેખ્યા પણ ન હોય, તો પછી તેણે દેવતાઓનું ભોજન અમૃત ભોજન

તો ક્યાંથી દેખ્યું હોય ? આ મનુષ્ય પર કેઈ દેવ આદિ તૃષ્ઠ થાય અને અમૃત ભોજનનો સ્વાદ, તેના શુભો, તેનું સ્વરૂપ અને તેની દુર્લભતા તેને બતાવે, એટલે તુરત જ આ પેલો મનુષ્ય લાંબા કાળનું પોતાનું તુચ્છ ભોજન છોડી દઈ, તેજ ઉત્તમ-દુર્લભ-દેવભોજ્ય અમૃતભોજનની ઈચ્છા કરે છે, પણ દીર્ઘકાળના કુભોજનની આહુના કરતો નથી. તથાપ્રકારે—

एवं त्वपूर्वकरणात्-सम्यक्त्वामृतरसज्ञ इह जीवः ।

ચિરકાલસેવિતમપિ ન જાતુ બહુમન્યતે પાપમ્ ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—એવી રીતે અપૂર્વકરણ નામે ઉત્તમ અધ્યવસાયથી સમ્યક્ત્વરૂપી અમૃતરસનો જ્ઞાતા આત્મા અહીં દીર્ઘકાળથી અનુભવેલા એવા પણ પાપોને કદાપિ કાળે બહુમાનની દૃષ્ટિથી માનતો નથી-ઇચ્છા કરતો નથી.

રૂપકટીકરણ—યથાપ્રવૃત્તિકરણના બળથી આત્મા શુદ્ધ પરિણતિમય બની અંધીલેહની ભૂમિકા પર આવીને ઉભો રહે છે, એટલે વિશુદ્ધતર પરિણામના બળથી અંધીલેહની ક્રિયા કરે છે. ત્યારપછી અનાદિથી અપ્રાપ્ત અને એથી જ અપૂર્વ-નવીન એવા અપૂર્વકરણ નામે અધ્યવસાય વિશેષથી શુદ્ધતત્ત્વમાર્ગની રૂચિરૂપ સમ્યક્ત્વના અપૂર્વ લાભને પામે છે, જેથી અહીં આત્મા હિંસા-અહિંસા, સત્ય-અસત્ય, ત્યાગ્ય, આદેય, રોય, ભોજ્ય-અભોજ્ય, આદ્ય-અઆદ્ય, દેવ-કુદેવ, શુર-અશુર, ધર્મ-અધર્મ, તત્ત્વ-અતત્ત્વ, પાપકારણો-પુણ્યકારણો વિગેરે સર્વ પદાર્થોને યથાર્થતયા નિરીક્ષે છે અને પછી વિવેકને આદરી અપૂર્વ આનંદને અનુભવે છે. એટલું જ નહીં કિન્તુ કોધાદિનો ઉપશમ, સંસાર પર અપ્રેમ, વિષયોથી કંટાળો, હીન-હીન-હુબ્નીપર દયાળુ, તત્ત્વમાં જ પ્રેમ અને અતત્ત્વ પર અશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરી સંસારના કારણોની અરૂચિ લાવી એકાંત નિઃશ્રેયસ ભાવના કારણો પ્રતિ આત્મા આત્માને પ્રેરે છે. એટલે આ પ્રમારે અપૂર્વકરણ અધ્યવસાયના બળથી સમ્યક્ત્વરૂપી અમૃતનું પાન કર્યા પછી અથવા સમ્યક્ત્વનું બરાબર

સ્વરૂપ જાણ્યા પછી દીર્ઘકાળથી આ સેવેલ વિપરીત માન્યતા, જ્ઞાન, જ્ઞાની, ધર્મ, દેવ આદિની નિન્દા, નાશ આશાતનારૂપ પાપોને બહુમાનભાવથી કદાપિ તે આત્મા માનતો નથી.

અહીં અમૃતરસ તે સમ્યક્ત્વ અને પાપ તે મિથ્યારૂચિ અથવા પ્રવચન, સંઘ, પ્રથમ ગણધર, દ્વાદશાંગી, વિગેરે તેની નિન્દા, ઉપઘાત, આશાતના વિગેરે. પૂર્વના શ્લોકમાં આ વિષય સમજવા માટે ગ્રંથકાર પ્રથમ દષ્ટાંત કહી ગયા, એટલે આ દાષ્ટાન્તિકરૂપ સ્વરૂપ અહીં જણાવ્યું. પૂર્વે દીર્ઘકાલિક જેમ કુલોજનને અમૃતનો સ્વાદ જાણનાર ઇચ્છતો નથી, તેમ અહીં કુલોજન સમાન લાંબા કાળ સુધી અભ્યાસ કરેલા મિથ્યાત્વ આદિ પાપોને અમૃતભોજન તુલ્ય સમ્યક્ત્વના સ્વરૂપને જાણનાર કદાપિ ઇષ્ટપણે માનતો નથી. પરમાર્થ એ કે-મિથ્યાત્વાદિ પાપોની ઇચ્છા જ્યાં સુધી સમક્રિતનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણ્યું-અનુભવ્યું નથી, ત્યાં સુધી જ આત્મા કરે છે અર્થાત્ સમક્રિતને ઓળખ્યા પછી કરતો નથી.

‘સમ્યક્ત્વરૂપી અમૃતરસને જાણનાર આત્મા કદાપિ પાપને ઇચ્છતો નથી’-એમ કહ્યું, તો પછી જેને કોઈ પ્રકારના સામાન્ય વિશેષ પ્રતો-નિયમો નથી એવો સમ્યક્ત્વધારી જીવ જગત્માં પાપ કરે છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે તેનું શું ? આ પ્રશ્નનું સમાધાન કર્યા પછી આચાર્યશ્રી આ ‘ધર્મલક્ષણ’ પ્રકરણની સમાપ્તિ કરે છે.

यद्यपि कर्मनियोगात् करोति तत्तदपि भावशून्यमलम् ।

अत एव धर्मयोगात् क्षिप्रं तत्सिद्धिमाप्नोति ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ-જો કે કર્મના સંયોગથી તે તે પાપકર્મો સમક્રિતધારી આત્મા કરે છે, તો પણ તે આત્મા તે તે પાપો ભાવ વિના કરતો હોવાથી કાળાંતરે ધર્મસંયોગના સાધનોદ્વારા પૂર્વના સર્વ પાપોનો અદ્યપકાળમાં નાશ કરી સિદ્ધિ-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

રૂપબદ્ધીકરણ-કેવળ નિતાન્ત સમ્યક્ત્વધારી યદિ નિકાચિત ચારિત્રમોહનીયકર્મના ઉદયથી દેશથી અથવા સર્વથી પ્રતો

સ્વીકારી ન શકવાથી આરંભ, સમારંભ, પરિગ્રહાદિ પાપોને સેવે છે, તો પણ તે સર્વ પાપો અકર્તવ્યબુદ્ધિએ અશક્યપણાથી જ કરતો હોવાથી તેને પાપકાર્યોમાં આસક્તિ-તીવ્રતા-ગાઢપ્રેમ ન હોવાથી તેને વિશિષ્ટ નિકાચિત પાપબંધ થતો નથી, કારણ કે-પાપના તીવ્ર અગર મંદ બંધનો મૂળ્ય આધાર અધ્યવસાય પર જ હોય છે. એટલે આસક્તિપૂર્વક કરનારો તીવ્ર બંધ કરે છે અને આસક્તિ-ભાવ વિના કરનારો મંદ બંધ કરે છે. સમ્યક્ધારીની પ્રવૃત્તિ ‘તપ્તલોદ્વપદન્યાસ’ તપેલા લોહા પર જેમ પગ સ્થાપન કરાય, એ ન્યાયથી પાપકાર્યોમાં ભય સહિતની જ હોય છે. આ કારણથી તે આત્મા પાપને બહુમાનથી માનતો નથી, જેથી છેવટે ધર્મના યોગથી ધર્મમાં અતિ ઉત્સાહ ધારણ કરી તુરત જ ધર્મની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પામે છે, અર્થાત્ સમકિતી જીવ અદ્ય બંધ કરે છે ને ધર્મના ચથાર્ય ફળો પામે છે, એટલે તીવ્ર બંધ ન થવાથી સંસાર-જામણ તેને દીર્ઘકાળ પથિત કરવું પડતું નથી.

અહીં ‘સમકિતી જીવ પાપ કરે છે’-એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરીને ગ્રંથકર્તાએ ધર્મની સિદ્ધિ પામવાની યોગ્યતા કેમ પમાય, એ વિષયનું વિસ્તૃત કથન કર્યા પછી ‘ધર્મસિદ્ધિ’ નામે આ અધિકારની સંપૂર્ણતા જણાવી.

ધર્મેચ્છુ લિંગ.

ગયા અધિકારમાં “અસ્ય સ્વલક્ષણમિદં ધર્મેસ્ય.” એ શ્લોકોથી ધર્મનું લક્ષણ, ધર્મનું સ્વરૂપ અને તેના પાંચ આશયો તથા તેનું સ્વરૂપ, તેમજ ધર્મસિદ્ધિના અધિકારી વિગેરે જણાવ્યા હવે એ રીતે સિદ્ધ થયેલ ધર્મ ધર્મીમાં છે કે નહીં ? તે લિંગ-એષ્ટા, ક્રિયાલક્ષણો વિના ઝોળખી શકાય નહીં, તેમજ ‘ધર્મસિદ્ધિ’ કાર્ય દ્વારાએ જ જાણી શકાય છે. એથી જ ધર્મસિદ્ધિ નામે અધિકાર કહ્યા પછી તેજ ધર્મતત્ત્વના વિસ્તાર લિંગ-એષ્ટાઓ, હેતુઓ દર્શાવવા માટે શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજી આ પ્રકરણ કહે છે.

સિદ્ધિસ્ય चास्य सम्यग्-लिंगान्येतानि धर्मतत्त्वस्य ।

विहितानि तत्त्वविद्धिः सुखावबोधाय भव्यानाम् ॥ १ ॥

મૂલાર્થ—કહ્યા પ્રમાણે સિદ્ધ થયેલ ધર્મતત્ત્વને જાણવા માટે યોગ્ય પુરૂષો સુખેથી સમજી શકે, તે હેતુથી આ ધર્મતત્ત્વના યથાર્થ લિંગો-લક્ષણો તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષોએ આ પ્રમાણે કહ્યા છે.

રૂપટીકરણ—અતઃ પ્રકરણમાં જે કહ્યું તે પ્રમાણે વર્તવાથી જરૂર ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ અને તેની સિદ્ધિ આત્મા પામી શકે એ સંદેહ રહિત છે. આ ધર્મસિદ્ધિને યોગ્ય પુરૂષો-જેને ધર્મનું તત્ત્વ અને તેની સિદ્ધિ કરવાની અપેક્ષા હોય એવા જનો અદ્ય પ્રયત્નથી કેમ જાણી શકે, એવા ઉદ્દેશથી ધર્મતત્ત્વના લિંગો-લક્ષણો તત્ત્વજ્ઞો જનોએ કહ્યા છે, જે લિંગો અહીં બતાવશે. લક્ષણોથી ‘ધર્મસિદ્ધિ’ જાણી શકાય તેમજ ‘ધર્મસિદ્ધિ’ ના અર્થોએ લક્ષણ જાણ્યા વિના ધર્મસિદ્ધિ પામી શકે નહીં, એટલે આ અધિકારમાં તેજ લક્ષણો પરમાર્થજ્ઞાતા પૂર્વપુરૂષોએ જે પ્રમાણે કહ્યા છે તેજ પ્રમાણે જાળવવું હરિભદ્રસૂરિએ અહીં દર્શાવે છે.

આ લક્ષણો પ્રથમ અંકાર સ્વરૂપ માત્રથી શરૂઆતમાં દર્શાવે છે.

औदार्यं दाक्षिण्यं, पापजुगप्साय निर्मलो बोधः ।

लिंगानि धर्मसिद्धेः, प्रायेण जनप्रियत्वं च ॥ २ ॥

મૂલાર્થ—ઉદારતા-૧, દાક્ષિણ્યતા-૨, પાપની નિહા-૩, સુંદર બોધ-૪, અને પ્રાયે લોકરૂચિ-૫, એ પ્રમાણે આ પાંચ લક્ષણો ‘ધર્મસિદ્ધિ’ ના પૂર્વપુરૂષોએ કહ્યાં છે.

રૂપટીકરણ—૧-ઔદાર્ય-વિશાલ ચિત્તની વૃત્તિ, ૨-દાક્ષિણ્ય-સર્વને અનુકૂળ વર્તન, ૩-પાપજુગપ્સા-પાપનો ત્યાગ, પાપનો ખેદ, ૪-નિર્મળ બોધ-યથાર્થતત્ત્વજ્ઞાન, ૫-જનપ્રિયત્વ-લોકોનો પ્યાર. આ પાંચેય ધર્મસિદ્ધિના ચિહ્નો-લક્ષણો જાણવા. આથી ધર્મની સિદ્ધિ ઝરાઝરા જાણી શકાય છે. પૂર્વોક્ત પ્રત્યેક લક્ષણનું સ્વરૂપ

અંતકાર પોતે જ આગળ દર્શાવે છે. અહીં લોકોનો ખ્યાર ગમે તેટલા સુંદર સંસ્વર્તનથી સર્વથા પ્રાપ્ત કરવો અશક્ય છે, કારણ કે-હજારન સ્વભાવ કોઈથી છૂટાય તેવો નથી. એટલે સર્વજ્ઞો પણ સર્વના પ્રેમને પામવા અશક્ય બન્યા છે, તો સામાન્ય સજ્જન પ્રકૃતિ કેમ લોકખ્યાર પામી શકે. એથી જ અંતકર્તાએ મૂળમાં ‘પ્રાયેણ’ એ વાક્ય પ્રાયે કરીને લોકપ્રિયતા એ શુભ દર્શાવ્યો.

ઔદાર્ય નામે પ્રથમ લક્ષણનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

ઔદાર્યે કાર્પણ્યત્યાગા-દ્વિજ્ઞેયમાશયમહત્ત્વમ્ ।

શુરુદીનાદિષ્વૌચિત્ય-વૃત્તિ કાર્યે તદત્યન્તમ્ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ-‘ઔદાર્ય’ એ શુભ કૃપણ ભાવના ત્યાગથી-તુચ્છ સ્વભાવ છોડવાથી હૃદયની જે વિશાળતા પ્રગટે તેનું નામ છે, તથા શુર્વાદિકો અને અનાધારવંત લોકો પર ઔચિત્યતા-ઉત્તમ સહભાવ રાખવો તેમજ વિશિષ્ટ કાર્યોમાં અતિ ઉદારતા કરવી, એ પણ ઉદારતા જ કહી છે.

સ્પષ્ટીકરણ—પ્રથમ કહેલ ‘ધર્મસિદ્ધિ’ના પાંચ લક્ષણોનો અર્થ ક્રમશઃ એકેક સ્લોકથી વિસ્તારથી દર્શાવે છે. પ્રથમ ‘ઔદાર્ય’ નામે એ લક્ષણનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. ‘ધર્મચિત્તપ્રમવો’ ચિત્તની વિશુદ્ધિ એજ ધર્મ. ‘આ ધર્મ ચિત્તથી પ્રગટે છે.’—એમ કહી આવ્યા એટલે ચિત્તની વિશુદ્ધિ વિના બાહ્યક્રિયા માત્રથી ધર્મ પામવો અશક્ય છે, અને જ્યાં સુધી અધમ વૃત્તિઓ હોય ત્યાં સુધી ચિત્તવિશુદ્ધિ દુર્લભ કહી છે. આ હેતુથી ધર્મથી એ પ્રથમ તુચ્છ સ્વભાવનો ત્યાગ કરવો આવશ્યકીય છે. અહીં ઔદાર્ય-ઉદારતા એટલે કૃપણ ભાવનો-કંબુસાધનો ત્યાગ. ભાવાર્થ એ કે-પૈસાની ઉદારતા કરવી તેનું જ નામ શાસ્ત્રકાર ઉદારતા નથી બતાવતા, કિન્તુ તુચ્છપણનો ત્યાગ તેજ ઉદારતા કહી છે. અન્યથા ધનવાન જ ધર્મ પામી શકે, ધનહીન ધનના અભાવે ઉદારતા ક્યાંથી કરી શકે ? તેથી કરીને કદાપિ ધનહીન ધર્મ ન જ પામે

એ સિદ્ધ થયું, જેથી એ માન્યતા અનિષ્ટ છે. આ હેતુથી અંતકાર 'ઔદાર્ય' એ પદની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરતા જણાવે છે કે-તુચ્છ સ્વભાવના ત્યાગથી હૃદયના આશયની વિપુલતા દુઃક વિચારો, હલકી દષ્ટિ, મારા-તારાપણાનો અતિ આગ્રહ, લોભબુદ્ધિ, જડતા, અવિનયપણું આ સર્વ દુર્ગુણો કંબુસાધના આધારે રહે છે. કંબુસાધ છુટવાથી તે દુર્ગુણોનો પણ નાશ થાય અને વિપુલ વિચારદષ્ટિ જાગવાથી ઔચિતબુદ્ધિ-વિવેકમતિ ધર્મકર્મમાં દીર્ઘબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે ને છેવટે તેનાથી ધર્મને જ આદેયપણે તથા વ્યવહારને ગૌણ માની પોતાની બુદ્ધિ, ધન, વિચારશક્તિ વિગેરેનો ધર્મના માટે હોમ કરી શકે છે અને ગમે તે કાર્યોમાં તુચ્છતાને મૂકી ગંભીર બુદ્ધિવાળો બને છે. તેજ ઉદારતા સાચી ઉદારતા અહીં આપેક્ષિક છે, તથા માનવાયોગ્ય જનો સાથે ઉચિત વૃત્તિ એટલે ઉચિત આચરણ-અનુકૂળ વર્તન રાખવું. અહીં માનયોગ્ય જનો માતા, પિતા, કલાચાર્ય-ઉપાધ્યાય તથા જ્ઞાતિસ્વજનો, વૃદ્ધો અને ધર્મોપદેશકો એ સર્વ સજ્જનોનો શુદ્ધર્ગ કહ્યો છે, તેમજ દીનજનો, આધાર વિનાના દુઃખી લોકો તેને વિષે પણ ઉચિતતા-ઉદારતા ધારણ કરવી અને કાર્યવિશેષે દાનાદિમાં ઉચિત બુદ્ધિ અતિશય રાખવી. એ સર્વે ઉદારતાના કાર્યો બાણવા. તાત્પર્ય એ કે-માનયોગ્ય જનો અને દીન, દુઃખી, અપંગ, અંધ, કૃપણ જનો સાથે ઉચિત સંસ્ભાવ રાખવો, હૃદયની વિશાળ ભાવના ધારણ કરવી, કંબુસાધને મૂકી સર્વે ધર્મકાર્યોમાં અતિ ઉચિત બુદ્ધિ, ગંભીર અંતઃકરણ ધારવું. આનું નામ 'ઔદાર્ય' નામે ધર્મનું પ્રથમ લક્ષણ શાસ્ત્રકાર કહે છે.

હવે બીજા 'દાક્ષિણ્ય' નામક ગુણનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

દાક્ષિણ્યં પરકૃત્યેષ્વપિ, યોગપરઃ શુભાચર્યો જ્ઞેયઃ ।

ગામ્ભીર્યધૈર્યસચિવો, માત્સર્ય વિઘાતકૃત્પરમઃ ॥ ૪ ॥

મૂલાર્થ-અન્ય જન સંબંધી કોઈ પણ શુભકાર્ય હોય, તે કાર્ય કરી આપવામાં અડગ ઉત્સાહથી સામેલ થવું એવો જે શુભ

અધ્યવસાય, તે પણ ગાંધીર્યતા અને ઘૈર્યતાની સાથે મત્સર લાવનો નાશ કરીને જ પ્રવર્તે, ત્યારે પરમ ઉત્કૃષ્ટ આ દાક્ષિણ્ય શુણ્ણ આળ્યો કહેવાય.

રૂપછીકરણુ—દાક્ષિણ્યતાનો ટૂંક અર્થ એટલો જ કે—સર્વને અનુકૂળ પોતાનું વર્તન રાખવું અર્થાત્ હીન, મધ્યમ અને ઉચ્ચ એવા ત્રણે વર્ગ પૈકીના કેઈ પણ મનુષ્ય સાથે એવું વર્તન રાખવું, કે જેથી સ્વ નિમિત્તે તે તે આત્માઓને નકામો કલેશ અથવા અધર્મ ન થાય, અથવા જે કાર્યો અગર ક્રિયાઓ કરવાથી ખીજના કાર્યોની હાનિ થાય તેવા કાર્યો બંધ કરવા. અહીં ટીકાકાર આ શુણ્ણની વિશિષ્ટ વ્યાખ્યા કરતા બહુ ઉંડાણમાં ઉતર્યા છે. પ્રથમ કહ્યા પ્રમાણે વર્તન રાખનારો હોય અને વિશેષતઃપણે અન્ય જનોના શુભકાર્યો પોતાની દૃષ્ટિમાં દેખવામાં આવે, ત્યારે ત્યારે તે લોકો પોતાની સહાયતા યાથે અથવા ન યાથે તો પણ પોતાની શક્તિને ગોપવ્યા વગર મન-વચન-કાયા એ ત્રણે યોગથી તે કાર્યો સંપૂર્ણતયા વિના નુકશાને સાધી આપવામાં ઉત્સાહિત હોલ ધારવું. આનું નામ તાત્ત્વક ‘દાક્ષિણ્યતા’ કહી છે. દાક્ષિણ્યતાનો કેટલીક વાર લોકો એવો અર્થ કરે છે કે—કેઈને પણ ખોટું ન લગાડવું. કેઈના દીલોને ન દુઃખવવા, આથી સર્વને સજી રાખવા. જૂઠું, પ્રપંચ, ખોટી ખુશામતો કરવી, આનું નામ દાક્ષિણ્યતા માની તેવું વર્તન પોતે રાખે છે અને અન્યને રાખવા તેવો ઉપદેશ પણ આપે છે. જે ખીજાઓ આ ઉપરની માન્યતા ન કબુલે અને ન સેવે તો તેને હલકો ગણવો, ઉતારી પાડવો, પોતાના ટોળાથી તે બહાર છે, દુર્યુષ્ણી અને આચારહીન છે. વ્યવહારને સમજતો નથી, ઇત્યાદિ પ્રકારે નિદે છે. આથી વસ્તુતઃ ખરી ‘દાક્ષિણ્યતા’નું સ્વરૂપ મરી જવાથી અને આ શુણ્ણને અન્યથાપણે લોકો સમજી લઈ તેવા ટોળામાં સામેલ બને છે. વર્તમાનમાં આ માન્યતાનો આશય મોટા જન-સમૂહમાં અને ત્યાગી સમુદાયમાં પણ ઘર કરી ગયો છે. પરંતુ વસ્તુતઃ એ ‘દાક્ષિણ્યતા’ નામક શુણ્ણ નથી, કિન્તુ દાક્ષિણ્યતાના

ખ્હાના નીચે માનલોહીપીપણું, પૂજવાની લાલસાઓ અને વિના શુભે શુભીપણામાં અપવાની પ્રપચી તૃષ્ણાઓને પોષવાનો એક માર્ગ છે. ખરૂં દાક્ષિણ્યપણું આચાર્યશ્રીએ કહ્યું તેજ કહેવાય, અર્થાત્ જેઓ અન્યના કાર્યોની હાનિ કર્યા વગર પોતાના પ્રત્યેક કાર્યોને સાધે અને અન્યના કાર્યોની વળતે પોતાના લાભોને પણ મૂકી દઈ તે કાર્યો પેલા પાર પહોંચાડવાને અહર્નિશ કટિબદ્ધ રહે.

અહીં કેટલીક વાર કેટલાકે અન્યના કાર્યો સાધી આપે છે, તેના માટે અપૂર્વ પોતાના લોગો પણ આપે છે, પરંતુ અમુક સમયે જનસમૂહમાં તે તે કાર્યોને પ્રકાશમાં લાવી કહી બતાવે છે કે-‘અમુક વખતે અમુકનું કાર્ય મેં કર્યું હતું’ ઇત્યાદિ. અથવા તે તે કાર્યો કરી આપી જીંદગી સુધી સામાની જીંદગીને પોતાના શુભામ તરીકે કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલાકે આ શુભના કાર્ય નીચે દુબાર્ધ જઈ અતિ દુઃખને અનુભવે છે. એથી જ આચાર્યવર્ય ‘ગાંભીર્યઐર્યસચ્ચિવો’-એ પદથી વિશિષ્ટતા જણાવે છે કે-દાક્ષિણ્યતાપ્રિય ઉપકારબુદ્ધિએ અન્યના ગમે તેવા કાર્યો કરી આપે, ગમે તેવા સામાના શુભ લેહો બાણે તથાપિ કાળાંતરે પોતાના પર મહાન્ વિપત્તિનો સમય આવે ત્યારે પણ તે તે કરેલા ઉપકારો કે કાર્યોની ગંધ સરખી અન્યના કાન પર ન લાવે, એટલે કે-આંતરનો લેહ ખોલે નહીં. આવા પ્રકારનું જે વર્તન તેનું નામ ‘ગંભીરતા’ કહેવાય. આ ગંભીરતાવાળો આશય ઉપરોક્ત શુભવંતમાં જો હોય તો જ સત્ય દાક્ષિણ્યપણું પ્રગટ્યું કહેવાય, અર્થાત્ ગંભીર આશય વિશિષ્ટ દાક્ષિણ્યપણું રાખનારના હસ્તે ઉપર કહેલા જુદાં કે અનર્થો થવા પામે નહીં. ગંભીર આશયનું વર્ણન અન્યત્ર આ પ્રમાણે કહ્યું છે-“જે શુભના પ્રભાવથી વ્યક્તિગત ચેષ્ટાઓ અને હૃદયના વિકારો, ક્રોધ, હર્ષ, ભય આદિના અવસરે પણ ન જણાય તેનું નામ ગાંભીર્યપણું કહ્યું છે” મૂલકર્તા ભગવાન્ ઉપરોક્ત શુભવાળો કેવો હોય, તેના માટે ફરીને ‘ઐર્યસચ્ચિવો’ એ પદથી ઐર્યતાની સાથે જ દાક્ષિણ્યતા ધારનારો અહીં જણાવે છે તાત્પર્ય એ કે-જેના હૃદયની

અવિચળ વૃત્તિ હોય કે ગમે તેવા ઉપદ્રવો આવી પડે, તો પણ ‘ન્યાયત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ’ એ નિયમાનુસારે ન્યાયમાર્ગેનું કદાપિ ઉલ્લંઘન કરે નહીં. તેમજ આરંભેલ કાર્યો વચમાં પડતાં મૂકે પણ નહીં. એ રીતે ગાંભીર્યતા, ધૈર્યતા એ બંને પવિત્ર આશયની સાથે જેમાં દાક્ષિણ્યપણું હોય તો જ તેનું સત્ય દાક્ષિણ્યપણું કહેવાય, અન્યથા તે બંને આશય વિનાનું દાક્ષિણ્યપણું ભદ્રિક આત્માને મારનારું કાતિલ શસ્ત્ર બાણવું. આટલું હોવા છતાં બે પોતાથી અધિક શુણ્વંતની પ્રશંસા-કીર્તિ આદિને સહન ન કરી શકે તો, અથવા અન્ય લોકોએ કરેલ પ્રશંસા-શુણ્વસ્તુતિ સહન ન કરી શકે અને મદમાં ચડી જાય તો, ઉપરોક્ત શુણ્વ છતાં પણ તે આત્માઓ જગતને ઘણી વખત આપણૂત થાય છે. આથી જ અંથકર્તા ફરી ‘માત્સર્ય વિઘાતકૃતપરમઃ’ એ પદથી ઉપર કથિત શુણ્વની આખ્યામાં વધારો કરે છે. માત્સર્ય એટલે અધિક શુણ્વની પ્રશંસા અથવા સ્વશુણ્વની પ્રશંસા શ્રવણ કરીને જે અસહિષ્ણુપણું અગર અભિમાન ઉદ્ભવે તે. આ દોષને મૂળમાંથી જ ઉખાડી નાંખી અધિક શુણ્વ પરનો પ્રેમ અથવા પક્ષપાતવાળી જેની દૃષ્ટિ છે, એવા ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર સુદાક્ષિણ્ય સ્વભાવ જેનો હોય તેનું નામ ‘દાક્ષિણ્ય’ નામે બીજો શુભાશય બાણવો.

ઉપરોક્ત સુશુણ્વ બે પાપકાર્યો-અશુભકાર્યો પ્રતિ ઘૃણાની યુદ્ધિ ન પ્રગટે તો હર્ષુષુપણું પરિણમે, અને જેને લોકો છલપ્રખંધ કે માખણીયાવાળો આ શુણ્વ માને છે તેવા રૂપમાં જ આ શુણ્વની આખ્યા પર્યવસિત થાય, તેમજ પાપકાર્યો પ્રતિ તિરસ્કાર દૃષ્ટિ વિનાનો ઉપરોક્ત શુણ્વ નકામો જ ગણ્યો છે. માટે ક્રમપ્રાપ્ત ‘પાપજુગુપ્સા’ નામે ત્રીજા શુણ્વનું વર્ણન અંથકાર કરે છે.

પાપજુગુપ્સા તુ તથા, સમ્યક્પરિશુદ્ધચેતસા સતતમ્ ।

પાપોદ્ગોઽકરણં, તદચિન્તા ચેત્યનુક્રમતઃ ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ-‘પાપજુગુપ્સા’ એટલે પાપનો ત્યાગ અર્થાત્ યથાર્થ

શુદ્ધ ચિત્તવડે નિરંતર પૂર્વે કરેલ પાપકાર્યોની વારંવાર નિન્દા ભાવવી, અને વર્તમાનકાળમાં પાપો નહીં કરવા તેમજ ભવિષ્ય-કાળમાં પાપકાર્યોનો કદાપિ વિચાર કરવો નહીં, અથવા કાયાથી પાપો આચરવા નહીં, વચનથી કરવા નહીં અને મનથી ચિતવવા નહીં. એ પ્રમાણે પાપબુગુપ્ત્ત્વા નામે ત્રીજું ધર્મતત્ત્વનું લિંગ જાણવું.

રૂપટીકરણ—અહીં ધર્મતત્ત્વના બે લિંગો કહ્યા પછી ત્રીજું ‘પાપબુગુપ્ત્ત્વા’ એ પદમાં અને બુગુપ્ત્ત્વા એ બે શબ્દો છે, તેથી પાપ એટલે દુષ્ટ વ્યાપારો જેવાં કે—ચોરી, જૂઠું, હિંસા, મૈથુન આદિ તેની બુગુપ્ત્ત્વા એટલે નિન્દા, પશ્ચાત્તાપ, ખેદ, ફરી નહીં કરવા માટેની ધારણાઓ કરવી. અર્થાત્ અતીતકાળમાં પોતાના આત્માએ જે જે પાપકાર્યો કર્યા હોય તેને યાદ કરી વારંવાર પશ્ચાત્તાપ કરવો, જેથી પોતાનો આત્મા ભવિષ્યમાં ફરી તેવા કાર્યો કરવા હંલયાથ નહીં. આ સ્થળે ટીકાકાર ‘પાપબુગુપ્ત્ત્વા’ એટલે ‘પાપ-પરિહારરૂપ’ પાપનો ત્યાગ કરવો એવો અર્થ કરે છે. પરમાર્થ એ કે—કરેલા પાપનો પશ્ચાત્તાપ એવો કરવો કે—ભવિષ્યમાં ફરીને તેવા પાપો બને નહીં અન્યથા પશ્ચાત્તાપ કર્યા પછી પણ તે પાપો સેવાય તો તે પશ્ચાત્તાપ હંલ જ ગણાય. આ પશ્ચાત્તાપ પણ હૃદયમાં સાધવીની માફક અશુદ્ધ મનથી ન કરવો, કિન્તુ ‘સમ્યક્પરિશુદ્ધ-ચેત્ત્સા’ એ પદથી અંતઃકરણની પવિત્ર વૃત્તિથી જ કરવો. તે પણ એકાદ વખત કરવામાં આવે અને પછી વિસરી જવાય, તો સમાર્જન કર્યા વગરનું શસ્ત્ર જેમ કાટ ખાઈ જાય તેમ તે કરેલ પશ્ચાત્તાપ પણ નકામો થાય. આ હેતુથી કર્તાએ મૂળમાં ‘સત્તતમ્’ એ પદ આપ્યું છે. અર્થાત્ શસ્ત્રાર્થી પોતાના હૃદયિયારની નિત્ય સંભાળ કરે છે, તેમ પાપથી બચવા માટે પૂર્વના પાપોની નિત્ય શુદ્ધ મનથી ગહી કર્યા કરવી. આતું કારણ એ કે—અનાદિથી આત્માની ટેવ વિપરીત કાર્યો કરવાની અને પોતાનું અહિત કરનાર પદાર્થોના સંયોગમાં રહેવાની પડેલી છે. આથી જો તેને થોડો પણ અવકાશ મળે તો પાપના પરિચયમાં આવતા વિલંબ ન થાય. મૂળમાં ‘તુ’

અને ‘તથા’ એ શબ્દો તથાપ્રકારે પાપનો નિષેધ બતાવનાર સુખ અને હસ્તાદિની વિશિષ્ટ ચેષ્ટાદ્વારાએ સ્પષ્ટ જણાતો એવો પાપનો નિષેધ—ત્યાગ કરવો, એ ભાવને ધ્વનિત કરવા માટે આપ્યા છે. પાપોની ગહર્તા કેવી રીતે કરવી ? તેનો ઉત્તર અન્થકર્તા જ સ્ત્રી-કના ઉત્તર ભાગથી વ્યક્ત કરે છે. પૂર્વકાળે જે જે પાપો સેવ્યા હોય તેની ગહર્તા કરવી, એટલે મેં પૂર્વે અજ્ઞાનવશપણે બહુ ખોટા કાર્યો કર્યા, અધન્ય છે મારા તે આત્માને ! હવે હું ફરીને તેવા કાર્યો નહીં કરીશ. ‘મારા કરેલા પાપો ફરીને નહીં કરવાપણે મિથ્યા-નિષ્ક્રુણ બનો.’

વ્યવહારમાં વૈદ્યો રોગીના રોગની શાન્તિ માટે પ્રથમ વિવેચન આદિ આપ્યા પછી વર્તમાન દર્દોની શાન્તિ કરવાને અન્ય અન્ય ઔષધીઓ આપે છે. તેમજ અહીં આત્મશુદ્ધિ વિષયમાં પણ જ્યાં સુધી પૂર્વના પાપોની ગહર્તા-નિન્દા આદિ પ્રકારથી પાપનો સંબંધ અદ્ય ન થાય, ત્યાં સુધી નવા નવા પાપોનો બંધ પણ અળગો ન જ થાય. એથી જ અંથકર્તાએ અહીં પ્રથમ પૂર્વના પાપોનો ક્ષય કરવા માટે ગહર્તા કરવાનું બતાવ્યું. ત્યારપછી વિશેષ શુદ્ધિ માટે હવે ‘અક્ષરણ’ એ પદથી વર્તમાનની શુદ્ધિ દર્શાવે છે. એટલે વર્તમાનમાં પાપો સેવવા નહીં. પૂર્વના પાપોનો સંસ્કાર અદ્ય થાય ત્યારે જ નવા પાપો થતાં અટકે. તેમજ લવિષ્યના પાપો બંધ કરવાનો ઉપાય એજ કે-‘તદચિન્તા’ કોઈ પણ ક્ષણે પાપકાર્યો કરવાનો સંકલ્પ માત્ર પણ ન થવા દેવો, કારણ કે-પાપવૃત્તિ પ્રેરનારા પ્રથમ સંકલ્પો-સ્મરણો જ પ્રગટે છે અને પછી જ તેનો અનુરાગ તથા ગ્રહણ કરવાની તીવ્ર લાલસાઓ જન્મે છે. એટલે જેનું મૂળ જ કાપી નાખ્યું હોય તેનું વૃક્ષ ક્યાંથી વધે ? અર્થાત્ ન જ વધે. જ્યાં સ્મરણ થયું ત્યાં અવશ્ય અનુરાગ ઉપજે અને અનુરાગ થયા પછી લેવાને મન લલચાય છે. ‘લોમમૂલાનિ પાપાન્નિ’ એ નીતિવાક્ય યથાર્થતયા સુઘટિત થાય છે. કાલત્રયપણે પાપોની સામે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી દેખવું અર્થાત્ સર્વથા પાપોની

ઉપેક્ષા કરવી. મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે યોગથી પાપોનો ત્યાગ કરવો. આ પ્રમાણે ‘પાપબ્દુગુપ્ત’ના ગુણ પ્રગટે એટલે પ્રથમના ‘ઔદાર્ય’ અને ‘દાક્ષિણ્યતા’ એ બન્ને ગુણો યોગ્ય રીતે સાર્થક ગણાય. અહીં આગળ આગળના ગુણો ઉત્તર ઉત્તરના ગુણો સાથે નિકટ સંબંધ ધરાવે છે. એટલે ઉત્તરના ગુણો પ્રગટવાથી ઉપરના ગુણોમાં વધારે તાત્વિકતા આવે છે. અહીં ધર્મતત્ત્વના ગુણ તરીકે ‘પાપબ્દુગુપ્ત’ નામે ત્રીજો ગુણ વર્ણવ્યો છે. ‘તેનો અર્થ કાલત્રયપણે અથવા ત્રિકયોગથી સર્વથા પાપનો અભાવ કરવો એવો ન કરવો, કિન્તુ જે જે મોટા પાપકાર્યો હોય તેના પર અપ્રેમભાવ-નહીં સેવન કરવાની બુદ્ધિ એજ અર્થ જાણવો.’ અન્યથા સર્વથા પાપનો અભાવ તો શૈલેશીકરણના અન્તિમ સમયમાં જ થાય છે.

પ્રથમ ‘પાપ’ આદિનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવામાં ન આવેલું હોય તો પાપની ગહી કેમ બને? તથા સમજણ વિનાની નિન્દા પણ ઘણી વાર અધિક પાપ કરાવનારી બને છે, તેમજ શાસ્ત્રવચન પણ ‘જ્ઞાત્વા’ આદિ વાક્યોથી પ્રથમ તો જ્ઞાનની જરૂરીઆત સ્વીકારે છે. એથી જ ‘પાપબ્દુગુપ્ત’ એ ગુણની અધિક દૃઢતા કરનારો ચતુર્થ ગુણ ‘નિર્મલબોધ’ નામે શાસ્ત્રકર્તા દર્શાવે છે.

નિર્મલબોધોડપ્યેવં, શુશ્રૂષામાવસંભવો જ્ઞેયઃ ।

શમગર્ભશાસ્ટ્રયોગા-ચ્છુતચિન્તાભાવનાસારઃ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—‘નિર્મળબોધ એટલે શુદ્ધબોધ, શમ-શાન્તિ રસ-પ્રધાન એવા જે શાસ્ત્રો તેને શ્રવણ કરવાની ઇચ્છાથી જ આ નિર્મળબોધ-શુદ્ધબોધ પ્રગટે છે. અર્થાત્ વૈરાગ્ય, પ્રશમ આદિ રસોનું યોગ્ય કરનાર શાસ્ત્રદ્વારાએ જે બોધ પ્રગટ્યો હોય તે ‘નિર્મલબોધ’ નામે ધર્મતત્ત્વનું લિંગ જાણવું. આ ‘નિર્મળબોધ’ ૧-શ્રુતસાર ૨-ચિન્તાસાર અને ૩-ભાવનાસાર એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે.

સ્પષ્ટીકરણ—‘નિર્મળબોધ’ એટલે વિમળબોધ અર્થાત્ જે જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનનો-વિકારભાવનો મળ ન હોય. કારણ કે-બોધ જે

પ્રકારનો હોય છે. એક તો વ્યવહારિક તત્ત્વનો અને બીજો ધાર્મિક તત્ત્વનો. વ્યવહારિક તત્ત્વનો બોધ કેવળ ઉપાધિ વધારનાર અને આરંભ-સમારંભાદિ વધારનાર હોવાથી શાસ્ત્રકર્તાએ તેને અશુદ્ધ બોધ કહ્યો છે. ધાર્મિક તત્ત્વનો બોધ પણ બે પ્રકારનો કહ્યો છે, જેમાં રાગ, દ્વેષ કે અજ્ઞાનતાથી આગ્રહવિશિષ્ટ પુરૂષોના વાક્યો હોય, એવા શાસ્ત્રો શ્રવણ કે અભ્યાસ કરવાથી જે બોધ ઉદ્ભવે તે, અને વીતરાગકથિત કેવળ ત્યાગ-વૈરાગ્ય પ્રશમરસને જ પોષનારા શાસ્ત્રો શ્રવણ તથા અભ્યાસ કરવાથી જે જ્ઞાન ઉદ્ભવે તે. આ બે પ્રકારના બોધમાં પ્રથમનો બોધ આત્માને ખોટા માર્ગ પર લઈ જનાર હોવાથી સર્વથા ઉપેક્ષા યોગ્ય છે, તથા બીજા બોધમાં પણ વીતરાગના નામે આગ્રહી પુરૂષોના કહેલા જે જે વચનો હોય તે પણ ઉપેક્ષાને જ પાત્ર છે. આ હેતુથી જ અંથકર્તાએ મૂળમાં સામાન્ય ‘બોધ’ એ પદ ન મૂકતાં “નિર્મલ બોધ” એ વિશિષ્ટ પદ મૂક્યું છે અને ટીકાકારે તેની વ્યાખ્યા ‘વિમલબોધ’ એવી કરી છે. ભાવાર્થ એ કે-‘વિંગતઃ મલઃ ચક્ષ્માત્ સ વિમલબોધઃ’ જેમાંથી મળ વિશેષપણે ગયો છે એવો જે બોધ તે ‘વિમળબોધ’ જણાવે. આ વિમળબોધની પ્રાપ્તિનો માર્ગ શાસ્ત્રકર્તા ‘શુશ્રૂષામાવસંમવઃ’ એ વાક્યથી જણાવે છે. ‘શ્રોતું દૃષ્ટ્વા શુશ્રૂષા’ ‘શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવાની ઇચ્છા.’ શાસ્ત્રોના શ્રવણ વિના અભ્યાસ ન થાય તેમજ બોધ પણ ન જ બને, માટે અહીં શાસ્ત્ર શ્રવણભાવ ‘વિમલબોધ’ પ્રાપ્તિનો માર્ગ કહ્યો. આ ઇચ્છા પરમ અને અપરમ એ બે પ્રકારે વર્ણવી છે. જે શાસ્ત્રશ્રવણ કરવામાં વિનય, ભક્તિ, આદર અને શ્રદ્ધા હોય તે પરમ, તથા જે કુતૂહલ, માન આદિની યુદ્ધિથી શ્રવણ કરાય તે અપરમ ઇચ્છા. ‘નિર્મલબોધ’ નામે શુણ કેવા શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવાથી ઉદ્ભવે તે અંથકર્તા જણાવે છે. ‘શમગર્ભશાસ્ત્રયોગાત્’ જે શાસ્ત્રોમાં પ્રશમ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ તથા અધ્યાત્મભાવનું સ્વરૂપ યથાર્થતયા વર્ણવ્યું હોય તેવા શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવાથી શ્રોતાના હૃદયમાં ‘નિર્મલબોધ’ શુણ પ્રગટે છે, કારણ કે-અન્યથા પ્રકારના શાસ્ત્રો શ્રવણ કરવાથી

મલિન વાસનાઓનું અધિક પોષણ થાય માટે વિમલબોધ ઈચ્છકોએ કેવલ શ્રંગાર, વીર કે હાસ્ય રસને બતાવનાર શાસ્ત્રો સાંભળવા નહીં. આ નિર્મલ બોધ શ્રુતસાર, ચિન્તાસાર અને ભાવનાસાર એમ ત્રણ પ્રકારે કહ્યો છે. આ ત્રણેનું સ્વરૂપ અને પ્રત્યેકની લિખતા શાસ્ત્રકર્તાએ અન્ય અધિકારમાં વિસ્તારથી દર્શાવી છે. અહીં સમજવાનું એટલું કે—આ ‘નિર્મલ બોધ’ શુણ્ની બાગૃતિ થયા પછી ‘પાપબુગુપ્સા’ નામે ત્રીબ શુણ્નું સ્વરૂપ બરાબર ખ્યાલમાં આવી શકે છે અને તેને પ્રવૃત્તિમાં યોગ્ય રીતે મૂકી શકાય છે અને એ શુણ્ માથા રહિતપણે શુદ્ધ તાત્ત્વિક ભાવનાને પામી શકે છે. એથી જ અંથકર્તાએ ‘પાપબુગુપ્સા’ની પછી ઉપરોક્ત ‘નિર્મલ બોધ’ નામે ચોથો શુણ્ બતાવ્યો.

પ્રથમ દર્શાવેલ ઔદાર્ય, દાક્ષિણ્ય, પાપબુગુપ્સા, અને નિર્મલ બોધ એ શુણ્ના અભાવથી જ લોકનિન્દા, અપયશ, માનહાનિ, અપકીર્તિ આદિ દુર્ગુણો આત્માને લાગુ થાય છે અને તે શુણ્ આઠ્ઠા પછી આ દુર્ગુણો સત્વર નાશ પામે છે. પરમાર્થ એ કે—ઉપરોક્ત ચારે શુણ્વાળો આત્મા અવરય જનપ્રિય બને. માટે અહીં અંથકર્તા ઉપરના ચાર શુણ્નો કથન કર્યા પછી તેના જ ફલરૂપ ‘જનપ્રિય’ નામે પાંચમું ધર્મતત્ત્વનું લિંગ સાતમા શ્લોકમાં દર્શાવે છે.

અથવા પ્રથમ કહેલા ચાર શુણ્વાળો આત્મા બન્યા પછી પણુ બે તેની કેટલીક પ્રવૃત્તિ લોકોને રૂચે તેવી ન હોય, અગર ઔચિત્યતા, વિનય, નમ્રતા, સમયગ્રપણું ન હોય તો ચારે શુણ્ ધર્મતત્ત્વનું બરાબર કાર્ય સાધવામાં નિષ્ફળ બને. આ હેતુથી ‘જનપ્રિય’ નામે લિંગ દર્શાવે છે.

યુક્તં જનપ્રિયત્વં, શુદ્ધં તદ્ધર્મસિદ્ધિફલદમલમ્ ।

ધર્મપ્રશંસનાદે—ર્ષીજાધાનાદિભાવેન ॥૭॥

મૂલાર્થ—પોતે આચરિત ધર્મની લોકો પ્રશંસા કરે, તેમજ-

અન્ય લોકો તેનું અનુકરણ કરે જેથી અનુક્રમે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યરૂપ ફળ-ધર્મીજનને પ્રાપ્ત થાય, અર્થાત્ આ રીતે અતિશે પોતે કરેલ ધર્મસિદ્ધિનું ફળ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે એવું શુદ્ધ-નિર્મલ અને યોગ્ય ‘જનપ્રિય’ નામે પાંચમું ધર્મતત્ત્વનું લિંગ બાજવું.

રૂપબીકરણ—અંતર્ગત શરૂઆતમાં જ ‘જનપ્રિય’ નામે ધર્મતત્ત્વનું ‘લિંગ બરાબર ઉચિત જ છે એમ ‘યુક્ત’ પદથી ધ્વનિત કરે છે. પણ અનુચિત નથી એવું ભાર મૂકીને જણાવે છે, કારણ કે ખરો ‘જનપ્રિય’ તેજ હોઈ શકે કે દંભ વિના ધર્માચરણ કરતો હોય તથા લોક નિદે તેવું આચરણ ન કરતો હોય. જનપ્રિય થવાના કારણો આ પ્રમાણે કહ્યા છે. પ્રથમ જનપ્રિયપણું દાંભિક, જૂઠું, કપટભાવથી ઉપજાવેલું ન હોવું જોઈએ. કેમકે-ઘણા લોકો જનતામાં પોતાનું સાઈ દેખાડવા માટે અને સર્વને પ્રિય થવા સાઈ અનેક પ્રકારની ખોટી મીઠાસો તથા અસત્ય-કપટભાવો આદિને સેવે છે. આ હેતુથી જ સ્લોકમાં ‘શુદ્ધ’ એ વિશેષણ આપ્યું છે. એ જે જનપ્રિયપણું રાગદ્વેષ વિનાનું દંભ રહિત નિર્મલ હોય તેજ અહીં આપેલું છે. આવા મનુષ્યો જ પરિણામે સ્વ તથા પરને અત્યંત ધર્મસિદ્ધિના ફળને અર્પણ કરે છે. તાત્પર્ય એ કે-દંભ અને જૂઠું વર્તન વગરના મનુષ્યો જે કાંઈ અદ્વય પણ ધર્મ આચરે તે નિર્મલભાવથી સેવે છે. આથી તેઓ થોડા ધર્મ આરાધનથી પણ ઘણા જ ફળને પામે છે તથા અન્ય આત્માઓ તેવાઓની ક્રિયા દેખી પ્રશંસા-અનુમાદના કરી અંતમાં તે તે ક્રિયાઓ તેઓ સ્વીકારે છે. એટલે વસ્તુતઃ તેઓ ધર્મ જ પામે છે, કારણ કે-યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠઃ તત્ત્વદેવેતરો જનઃ । સ યત્પ્રમાણં કુરુતે, લોકસ્તદનુવર્તતે ॥ ૧ ॥ “પ્રતિષ્ઠિત જન જે જે કાર્યોને આદરે તે તે કાર્યોનું અનુકરણ ઇતર-પ્રાકૃત જન કરે તથા તેઓ જેને પ્રમાણુતથા માને તેને જ ઇતરજનો અનુસરે.” સામાન્યથી અદ્વય જનો પોતાનાથી અધિક બુદ્ધિમાનના કાર્યો તરફ વધારે વિશ્વાસ રાખે છે. હેતુ એ છે કે-

તેઓમાં વિશેષ યુદ્ધિ, હિંમત અને લાલાલાલનો વિચાર કરવાની શક્તિ અદ્ય હોય છે તથા ઘણા ભાગે આપા લોકોની કષ્ટિ અન્યનું અનુકરણ કરવાની ટેવાયેલી હોય છે. એટલે અન્યના અનુમોદનીય કાર્યો અવલોકી આવા લોકો પોતાની સરળ મતિથી તેનું અનુમોદન કરી તેવા ઉચ્ચ કાર્યોમાં ધર્મીઓની પાછળ થોડી થોડી ગતિ કરે છે ને પરિણામે અદ્ય જનો પશુ ઉત્તમ જનોના વર્તનના આધારે પોતાનું હિત પરંપરાએ સિદ્ધ કરે છે. એથી જ ઉપદેશકો, ગુરુજનો અને પ્રખ્યાત કીર્તિનાયકો માટે શાસ્ત્રકર્તાએ કંથન કર્યું છે કે- 'યદિ આ લોકો ભે થોડું પશુ વિપરીત આચરણ કરે તો તેઓ અનંત દુઃખના ભાગી બનવા સાથે અસંખ્ય લોકોને અનંત દુઃખના ભાગી બનાવે છે. માટે ઉપદેશક ગુર્વાદિકોએ તેવું વર્તન કરવું કે જે સ્વ-પરને હિતાવહ હોય.' તાત્પર્ય એ કે-ઉપરોક્ત જન-પ્રિયપણાની શુદ્ધ નિર્વિકારી વર્તન અને ધાર્મિક નિર્મલ ક્રિયાઓ કરવી, તથા અન્ય સામાન્ય જનો સદાચારી ધર્મીલોકોના વર્તનની પ્રશંસા કરી પોતાના આત્માને અનુક્રમે ધર્મી બનાવે છે. એવું સમજી ગુર્વાદિકો પોતાની મહત્તાને બરાબર જાણ્યાલમાં લેઈ પોતાના ચારિત્રને ઉચ્ચત્તર બનાવે, કદાપિ દોષ લાગવા દે નહીં, ધર્મ-પ્રશંસા ઇતરજનો અને ધર્મીજનની હૃદયભૂમિમાં ધર્મળીજની ઉચ્ચ શુદ્ધ વાવણી કરે છે. એમ વાવણી થયા પછી જેમ બીજા ઉત્તમ ભૂમિમાં પડ્યા પછી અનુકૂળ વાયુ અને જળવૃષ્ટિના સંયોગદ્વારાએ પત્ર, પુષ્પ, ફલાદિને ઉપજાવે છે, તેમ અહીં ધર્મપ્રશંસા નામક બીજા પશુ પરિણામે સ્વ-પરને મોક્ષરૂપ ફળ આપનાર થાય છે. અત્રે મૂળમાં કહેલ "ધર્મપ્રશંસાઃ" એ પદની ટીકામાં ઉપાધ્યાયજી આદિ પદ્ધતી ધર્મ કરવાની ઇચ્છા, ઇચ્છાનો અનુબંધ, ધર્મના ઉપાયો શોધવા, ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, ગુરુ સંયોગમેળવવો અને છેવટે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ એટલી વસ્તુઓ સૂચવે છે. આટલા પદાર્થો આદિ પદ્ધતી લેતાં ધર્મપ્રશંસાને બીજાની ઉપમા સારી રીતે લાગુ થાય છે. અન્યથા તેને બીજાપણે ઘટાવવામાં કદપનાનો આશ્રય લેવો પડે છે, તેમજ મૂલકર્તાએ આપેલ આદિ

પદ પણ સાર્થક બને છે. યશોભદ્રસૂરિજીએ આદિ પદની વ્યાખ્યાને ઢુંકાવી નાંખી છે, તેનું કારણ એટલું જ કે-વિસ્તારમાં ન ઉતરવું.

ફરી મૂલના “ બીજાવાનાદિ ” એ પદની ટીકામાં અંકુર, પત્ર, પુષ્પ અને ફલ-એ ચાર પદાર્થો સૂચિત કરે છે. અંકુરાદિનું સ્વરૂપ લક્ષિતવિસ્તરણમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે-“ ધર્મનું ચિતવન એ અંકુરા સમાન, ધર્મનું શ્રવણ કરવું તે કાંડા સમાન, ધર્મનું આચરણ એ નાલ સમાન તથા પરંપરાએ તે ધર્મસાધનથી દેવ-મનુષ્યની સિદ્ધિ પામવી એ પુષ્પતુલ્ય માનેલ છે. ” અને મોક્ષ તે ફળતુલ્ય જાણવું. અહીં બીજા બે પ્રકારનું હોય છે. જેને રોપવાથી ફલ આદિ પ્રાપ્ત થાય તે અને જેને રોપ્યા પછી નિષ્કળ જાય તે. તેમ ‘ધર્મપ્રશંસા’ નામક બીજામાં પણ અફૂલત શક્તિ હોવાથી ઉત્તરોત્તર ફળ વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે-આ ધર્મપ્રશંસાને શાસ્ત્રકર્તા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું કારણ કહે છે. જે પુણ્ય કર્યા પછી અનુક્રમે પુણ્યકર્મોનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે, યાવત જે પુણ્ય સર્વથા કર્મોની નિર્જરા કરાવી પછી જ આત્માથી અલગ થાય, આ પ્રમાણે પુણ્યાનુબંધી પુણ્યપદની વ્યાખ્યા કરી છે. એટલે ધર્મ અને સદા-ચારની પ્રશંસા કરવાથી પ્રશંસા કરનાર ઉત્તરોત્તર પુણ્યકાર્યોની પરંપરા જ હસ્તગત કરે છે. આજ હેતુથી શુદ્ધ એવા ‘જનમિત્યત્વ’ નામક પાંચમા ગુણને ધર્મસિદ્ધિના ફળ આપનાર તરીકે વર્ણવ્યો. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય માટે જ શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે- “ સુંદર મહેલમાં રહેનાર અધિક સુંદર મહેલમાં નિવાસ અર્થે જાય, તેમજ પુણ્યના પ્રભાવથી મનુષ્યો ઉત્તરોત્તર અધિક સમૃદ્ધિઓ પામે છે. એથી જ ગુણનો અનુબંધ કરનાર એવું પુણ્ય લવિક આત્માઓએ સર્વથા ઉપાર્જન કરવું ઉચિત છે, કારણ કે-એજ પુણ્યના પ્રભાવથી નાશ નહીં પામનારી એવી સર્વ સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ” પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના કારણો ગ્રંથકર્તાએ અષ્ટકલ્પમાં આ પ્રમાણે કહ્યા છે. “ એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પર્યંત જીવો પર દયા, વિધિપૂર્વક શુદ્ધજનોની પૂજા, વિશુદ્ધ એટલે પવિત્ર સદાચારો,

આ કારણથી—આના યથાર્થ સેવનથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે.” એ રીતે પરંપરાએ ધર્મસિદ્ધિ અને તેના ફળો આવવાથી ‘જનપ્રિયત્વ’ નામે પાંચમો ગુણ ‘ધર્મતત્ત્વ’ના લક્ષણ તરીકે યોગ્ય અને સુસંબદ્ધ કહ્યો. ભાવાર્થ એ કે—ઉપર કહેલ આચરિત્વંતની ક્રિયાઓ પ્રશંસાપાત્ર બનવાથી, સદાચારી શુદ્ધ વર્તન હોવાથી, લોકોને હાનિ ન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ આદરવાથી, હાસ્ય અને નિંદા ન બને તેવું આચરણ કરવાથી પોતે ‘જનપ્રિયત્વ’ બનવા સાથે પરને અનુકરણીય આચરિત્વ દ્વારા સ્વ-પર ઉભયને ધર્મસિદ્ધિકારક બને છે. એથી જ આ લક્ષણથી ધર્મ પામેલ ધર્મી આત્મામાં ‘ધર્મતત્ત્વ’ની પ્રાપ્તિ થઈ છે કે નહીં એવું અનુમાન સુંદર રીતે કરી શકાય છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ‘ધર્મતત્ત્વ’ના પાંચ લક્ષણો પાંચ શ્લોકથી ગ્રંથકર્તાએ વિસ્તારથી બતાવ્યા, જે પરથી તેનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા પછી વિવેકી કોઈ પણ આત્મા ધર્મીઓની પરીક્ષા કરવા જરૂર સમર્થ થાય એમાં સંદેહ નથી, તથાપિ વિશિષ્ટ પરીક્ષા માટે ફરી ગ્રંથકર્તા તે ધર્મી આત્મામાં વિશિષ્ટ દોષો જેવાં કે—વિષયતૃષ્ણા વિગેરેનો જરૂર અભાવ હોય, તે સમજાવવા માટે દૃષ્ટાંતપૂર્વક આદિ દોષોનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

આરોગ્યે સતિ યદ્વદ્, વ્યાધિવિકારા ભવન્તિ નો પુંસામ્ ।

તદ્વદ્ધર્મારાગ્યે, પાપવિકારા અપિ જ્ઞેયાઃ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—આરોગ્યતા—રોગનો અભાવ થયા પછી જેમ મનુષ્યને કોઈ પણ વ્યાધિ સંબંધી વિકારો ઉદ્ભવતા નથી તેમજ, ધર્મ સંબંધી આરોગ્યતા મળ્યા પછી પાપરૂપ વિકારોનો જન્મ થતો નથી.

રૂપશ્લીકરણ—આરોગ્યતા એટલે તંદુરસ્તીપણું, રોગનો અભાવ. એટલે તંદુરસ્તીપણામાં વ્યાધિઓ જન્મે તો તંદુરસ્તીપણું ન કહેવાય, કારણ કે—તંદુરસ્તીપણું તથા વ્યાધિયો એ બંનેને પરસ્પર પ્રતિબંધક પ્રતિબંધ્યભાવ છે. તેજ પ્રમાણે પ્રથમ જાણવેલ પાંચ લક્ષણ વિશિષ્ટ ‘ધર્મતત્ત્વ’ પામ્યા પછી પાપવિકારો, જેનું

સ્વરૂપ ગ્રંથકર્તા નીચે જણાવે છે તે કદાપિ ઉદ્ધલવે નહીં. અર્થાત્ એ પાપવિકારોને બંધ કરનાર ઉપરોક્ત ધર્મતત્ત્વરૂપ આરોગ્યતા બાણવી. આ શ્લોકના પૂર્વભાગમાં ગ્રંથકર્તાએ દષ્ટાંત આપ્યું અને ઉત્તરભાગમાં દષ્ટાન્તિકની ઘટના કરી છે. પરમાર્થ એ કે- આરોગ્યતાની સામે ધર્મઆરોગ્યતા અને વ્યાધિવિકારોની સામે પાપવિકારો એ પ્રમાણે દષ્ટાંત દાષ્ટાન્તિકની ઘટના સમજવી.

ધર્મતત્ત્વના પ્રભાવથી જે જે પાપવિકારોનો નાશ થાય અથવા ઉદ્ધલવે નહીં, તેનું સ્વરૂપ ગ્રંથકર્તા વિસ્તારથી દર્શાવે છે.

તન્નાસ્ય વિષયતૃષ્ણા, પ્રભવત્યુચ્ચૈર્ન દૃષ્ટિસમ્મોહઃ ।

અરુચિર્ન ધર્મપથ્યે, ન ચ પાપા ક્રોધકંઠ્ઠતિઃ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—આ ધર્મતત્ત્વ પામેલ મનુષ્યને અતિ ગાઢ વિષયતૃષ્ણા ઉદ્ધલવતી નથી તેમજ દૃષ્ટિસમ્મોહ પણ પરાલભ કરી શકતો નથી અને ધર્મરૂપી પથ પર અરુચિ આવતી નથી. એ પ્રમાણે પાંપીષ્ટ ક્રોધની ખુજલીઓ, કે જેનાથી ધર્મધનનો નાશ થાય તે પણ આવિર્ભાવ પામતો નથી.

સ્પષ્ટીકરણ—આ શ્લોકથી મૂલકર્તા ધર્મતત્ત્વ પામ્યા પછી તેના પ્રભાવથી શુભ આત્માને કયા કયા પાપવિકારો ઉદ્ધલવતા નથી, તેનો કેવળ નામનિર્દેશ કર્યા પછી વિશેષ સ્વરૂપ કહેવાની સુગમતા થાય. ઉપર ધર્મતત્ત્વના પ્રભાવથી પાંચ વિશિષ્ટ શુભોનો લાભ થાય એવું વિધિમુખે પ્રતિપાદન કર્યું. હવે નિષેધમુખે દોષો ન ઉદ્ધલવે તે અહીં જણાવે છે. જો કે શુભપ્રાપ્તિ જણાવ્યા પછી દોષ અભાવનું સ્વરૂપ કહેવું ‘કાકદંત’ પરીક્ષા જેવું જ ગણાય. પરંતુ અહીં વિશિષ્ટતા આ સમજવી કે—જ્યાં શુભ અને દોષોનો પરસ્પર પ્રતિબંધક પ્રતિબંધભાવ સુઘટિત હોય, ત્યાં જ ઉપરોક્ત ન્યાય લાગુ થાય. દષ્ટાંત તરીકે શીલ અને વ્યભિચાર, દાન અને કૃપણતા વિગેરે. તથા પ્રકારે અહીં પણ ઉપરોક્ત પાંચ શુભો અને આગળ કથન કરતાં પાપવિકારોને પરસ્પર પ્રતિબંધક પ્રતિબંધભાવ નથી, અર્થાત્

ઉપર કહેલા શુભોની પ્રાપ્તિ થયા પછી શુભઆગલ કથન કરાતા પાપવિકારો ભગૃતિને પામે છે. એથી જ અંતકર્તાએ ‘દોષાભાવ’ સ્વરૂપ વ્યતિરેક સુખથી વિસ્તારપણાવડે લિન્ન લિન્નપણે સ્પષ્ટ કથન કરે છે. અન્યથા આ ‘દોષાભાવ’નું લિન્ન સ્વરૂપ દર્શાવવાની જરૂર નથી. આ પાપવિકારો વિષયતૃષ્ણા^૧, દ્વિષસંમોહ^૨, ધર્મપશ્યમાં અરૂચિ અને ક્રોધકંડૂતિ^૪ બાબુવા. આ ચારે વિકારોનું વિશેષ સ્વરૂપ અંતકર્તા પોતે જ વિસ્તારથી દર્શાવશે. અહીં તો નામ માત્રનું જ સૂચન કર્યું છે.

પ્રથમ વિષયતૃષ્ણાનું લક્ષણ દર્શાવે છે.

ગમ્યાગમ્યવિભાગં, ત્યક્ત્વા સર્વત્ર વર્તતે જનનુઃ ।

વિષયેષ્વવિતૃપ્તાત્મા, યતો મૃગં વિષયતૃષ્ણેયમ્ ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ અને ગંધ-એ પાંચ વિષયો છે. આ વિષયોથી જેઓનો આત્મા સંતોષ નથી પામ્યો તેવાઓ ગમ્ય અને અગમ્ય વિવેક વિચાર્યા વગર ચારે તરફ ફાંફાં મારે છે. માટે અન્ય વિષયવાસનાની અપેક્ષાએ આ ગાઢ તૃષ્ણા લાન બૂલાવનાર હોવાથી આનું નામ ‘વિષયતૃષ્ણા’ નામે પાપવિકાર વિદ્વાનોએ કહ્યો.

સ્પષ્ટીકરણ—વિષયતૃષ્ણા નામે પ્રથમ પાપવિકારનું સ્વરૂપ અહીં જણાવે છે. તેમાં સંસારીને અગે વિષયેશ્ચનો સર્વથા અભાવ માનવો અકલ્પનીય છે. અનાદિની ઉદયગત વિષયેશ્ચા પૂર્ણ કરવાને જ સંસાર સંસારીઓ રચે છે, આથી અહીં વિષયતૃષ્ણાને બે વિભાગમાં બેંચી શકાય. એક સાધારણ વિષયતૃષ્ણા અને બીજી અસાધારણ અતિ વિષયતૃષ્ણા. બે કે બે વિષયેશ્ચાઓ પાપ જ માની છે તથા જે વિષય ઇચ્છાની પૂર્ણતા કરવાને આત્મા પોતાનો વિવેક અને મર્યાદા તોડવા પર્યંત નીચી દશામાં ઉતરે નહીં, તેમજ આલોક, પરલોકના અકાર્યોથી ભયસહિતપણે પ્રવૃત્તિ આદરે, તેને સાધારણ

વિષયતૃષ્ણા જાણવી પાપવિકારના લક્ષણથી બહિર્ભૂત માની છે. કારણ કે-આ વિષયેચ્છા વ્રતધારી જૈનો તથા સમ્યક્ત્વધારી આત્માઓ પણ એકાએક ત્યાગી શકતા નથી અને પરિણામે સ્વહિત સાધવાને સમર્થ થાય છે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ભરતચક્રવર્તી, ચેકા રાજા, ઉદાચી મહારાજા, કૃષ્ણ વાસુદેવ અને શ્રેષ્ઠિક રાજા વિગેરે લોગ લોગવતા હતા એ શાસ્ત્રોમાં દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે. પરમાર્થ એ કે-ધર્મ અને આત્મહિતનું સાધ્ય બ્રહ્મ ન થવું જોઈએ. આ વિષયે-ચ્છા પણ આસક્તિ અને અનાસક્તિ ભેદોથી બે પ્રકારની જાણવી. શ્રી તીર્થંકરદેવ વિગેરેના શુભો ભત્તિ-શ્રુત-અવધિજ્ઞાનવંત છતાં, જે અમુક વર્ષો પર્થત ગૃહવાસમાં રહી રાજલોગ, લોગવિલાસો સેવતા હતા, તે માત્ર ઉદયગત કર્મોના ફળોની વિચિત્રતા જાણીને તેના અતુ-ભવાર્થે જ લોગવતા અર્થાત્ અનાસક્તિપણે રહ્યા હતા, અને જ્યારે કર્મનો ઉદય શાંત થયો એટલે તુરત જ વસ્ત્રના છેડે લાગેલ તૃણની માફક સર્વ લોગનો ત્યાગ કરતા. તેમજ શ્રી નેમિનાથ પ્રભુએ કર્મોદય ન હોવાથી ગૃહવાસ સેવ્યો નહીં, એજ અનાસક્ત વિષયેચ્છાની અવધિ જાણવી. વાસુદેવ, ચક્રવર્તિ અને રાજાઓ વિગેરે ધર્મસ્વરૂપ જાણ્યા પછી, વ્રત અને સમક્તિ પામ્યા પછી જે વિલાસ આદિ સેવતા, તે અનાસક્તિ નહીં કિન્તુ આસક્તિ જ હતી. આ પરથી સમજવાનું કે-જેઓ નિશ્ચયની વાતો કરી, અધ્યાત્મનો ઠોળ ઘાલી, તિથિ કે અતિથિ, રાત્રિ કે દિવસ, ખાદ્ય કે અખાદ્ય, ગમ્ય કે અગમ્યનો વિચાર બાળુ પર મૂકી વિષયેચ્છાઓ-તૃષ્ણાઓ પૂર્ણ કરવામાં જ લીન બની અન્યને અમને આસક્તિ નથી, માત્ર કર્મોદયના લીધે જ આ અમારી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે, જો આસક્તિપૂર્વક ચેષ્ટા હોય તો જ ફરી કર્મનો બંધ થાય, એથી જ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ શાસ્ત્રમાં અધ્યવસાયે બન્ધ માન્યો છે એ પ્રમાણે સમજાવે છે, તેઓ પ્રતિ અહીં અમે વિશેષ નથી કહેવા માંગતા, પણ આ લોકોએ ઉપરના ભેદો વિચારવા તેમજ પોતાની ચેષ્ટાઓ અનાસક્તિ-પણાની છે ! એ વાત ઉપર દેખાડેલા સ્વરૂપની સાથે વિચારવી, કે જેથી જેવડા પાપબંધથી પોતાના આત્માને બચાવી લેવાય.

અત્રે આલુ શ્લોકમાં કેવળ અતિ વિષયતૃષ્ણાનું સ્વરૂપ ગ્રંથકર્તા જણાવે છે. જે વિષયેન્દ્રિયાના બલથી કોઈ પણ આત્મા મૂઢ અને વિવેકમર્યાદા રહિત થાય, શ્વાનવૃત્તિએ વિષયાન્ધ બની વિષયેન્દ્રિયા-પૂર્વક શબ્દ, સ્પર્શ, રસ, રૂપ અને ગંધાદિ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અર્થે અતિ તૃષ્ણાથી એટલાઓ કરે છે, એથી જ આ તૃષ્ણાને શાસ્ત્રકર્તાએ પ્રથમની તૃષ્ણાથી અલગ પાડી ‘ અતિ વિષયતૃષ્ણા ’ એવું નામ આપ્યું. કારણ કે-આ તૃષ્ણાના ઉદયથી આત્મા પોતાનું હિત અને આ લોક-પરલોકનું કલ્યાણ વિચારી શકતો નથી અને ધર્મ પણ કરી શકતો નથી. આ સ્થળે રાવણનું ચરિત્ર હિતાર્થીએ મનન કરવા જેવું છે. જે રાવણ મહાસમર્થ, મહાપ્રજ્ઞાશાલી, નીતિશાલી કોઈ પ્રજાનું વાતસલ્યભાવથી પાલન કરતો હતો, આવો સમર્થ અને ચતુર છતાં સીતા પ્રતિ પોતાનું લાન ભૂલી સર્વથા બ્રષ્ટ થયો અને પોતાની પાછળ જગત્ પર સદાને માટે અપકીર્તિનો પુંજ રાખી ગયો. આવી સ્થિતિએ પહોંચેલ મનુષ્યને ધર્મના સાધનો તથા ધર્મ ક્યાંથી ઉપલબ્ધ થાય ?

આ સર્વ સ્થિતિઓ ઉપર કહેલ અતિ વિષયતૃષ્ણાનું જ કાર્ય સમજવું. વિષય શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ એમ પાંચે પ્રકારના સમજવા, જેથી જ ગ્રંથકાર આ તૃષ્ણાને ‘ પાપવિકાર ’ જણાવી ધર્મી આત્મામાં આનો અભાવ જણાવે છે. તેમજ ખાસ શ્લોકમાં જણાવ્યું છે કે-‘ વિષયેષ્વવિતૃપ્તાત્મા ’ આ તૃષ્ણાના ઉદયથી સમર્થ આત્મા પણ સર્વદા વિષયોમાં અતૃપ્ત જ રહે છે. એટલે ગમે તેવા સુંદર અપ્રાપ્ય અને અલૌકિક લોભ્ય પદાર્થો ઉપલબ્ધ થાય, તો પણ અન્ય અન્ય વિષયો મેળવવાને અભિલાષા રહે છે. આ હેતુથી જ આ તૃષ્ણા તજવા લાયક જ ગણી અને આ તૃષ્ણાના ઉદયમાં ઉપરોક્ત ‘ ધર્મતત્ત્વ ’ પામવું હર્ષભા અતાવ્યું.

હવે દૃષ્ટિસંમોહ નામે બીજા પાપવિકારનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.

ગુણતસ્તુલ્યે તત્ત્વે, સંજ્ઞામેદાગમાન્યથા દૃષ્ટિઃ ।

भवति यतोऽसावधमो-दोषः खलु दृष्टिसंमोहः ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—જેનું કૃણ એક સરખું હોય એવા બે તાત્વિક પદાર્થો છે, છતાં બન્ને પદાર્થો નામલેક્ષથી અથવા પોતપોતાના આગમમાં બતાવેલ પ્રકારથી અન્યથાપણે માને એવા પ્રકારનો દોષ જેના બળથી પ્રગટે તેને નિશ્ચયતયા વિદ્વાનો ‘દષ્ટિસંભોહ’ નામે બીજા પાપવિકાર માને છે.

સ્વરૂપીકરણ—પ્રથમ પાપવિકાર ‘વિષયતુષ્ણા’ જણાવી હવે ‘દષ્ટિસંભોહ’ નામે પાપવિકાર જણાવે છે. “દર્શન એટલે આગમ-જિનમત. તેમાં મૂઢતા અર્થાત્ આગમમાં કહેલ વસ્તુને અન્યથાપણે સ્વીકારવી તેનું નામ દર્શનસંભોહ જાણવું.” એ પ્રમાણે મૂળમાં ‘દષ્ટિસંભોહ’ નામે પદની ટીકામાં કહ્યું છે. આથી દષ્ટિ એટલે માન્યતા-વસ્તુ પ્રતિપત્તિ. તેમાં મતિની વ્યાકુળતા તેજ દષ્ટિસંભોહનું ખરું સ્વરૂપ સમજવું. અહીં દષ્ટિસંભોહ તે વસ્તુબોધમાં મુજબજ કરાવી વસ્તુસ્વીકારના રાગમાં ખેંચી જાય છે અને દષ્ટિરાગ છે તે અમુક વ્યક્તિમાં રાગ ઉપજાવી વ્યક્તિપ્રેમ તરફ ખેંચી જાય છે. આથી જે પ્રેમ બન્યા પછી અનેક અનર્થો તથા આત્મ-અહિત વેઠવા છતાં આ રાગને સમજી મનુષ્ય પણ છોડી શકતો નથી. “દષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્દુરુચ્છેદઃ સતામપિ” એથી જ આ બન્ને દુર્ગુણો (દષ્ટિસંભોહ અને દષ્ટિરાગ) અલગ અલગ સમજવા પણ બન્નેની ઐક્યતા કરવાની ઉતાવળ કરવી નહીં. આ દષ્ટિસંભોહ ઉપજવા પછી આસિનિવેશિક નામે મિથ્યાત્વભાવને અવશ્ય ઉપજાવે છે. અર્થાત્ આસિનિવેશિક મિથ્યાત્વ વિના કેવળ દષ્ટિસંભોહ રહી શકતો નથી, માટે દષ્ટિસંભોહ આસિનિવેશિક મિથ્યાત્વનું ખાસ ઉપાદાન કારણ માન્યું છે. એથી જ મૂળકર્તાએ અહીં આ મૂળમાં ‘અધમો દોષઃ’ એ પદથી આ દોષ અધમ-નિકૃષ્ટ છે એમ કહ્યું, એટલું જ નહીં પણ ‘સલુ’ એટલે નિશ્ચય એ પદ ખાસ વધારે ભાર મૂકવાને આપ્યું છે. અર્થાત્ આ દોષ ખરેખર અધમ જ છે, આત્માનો ઘાતક આ દોષ છે. હવે આ શ્લોકના પૂર્વાર્ધથી આ દોષનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. ‘ગુણતસ્તુલ્યે તત્ત્વે સંજ્ઞામેદાગમાન્યથા

દષ્ટિ: ' ગુણનો અર્થ ઉપકારકુળ તેને આશ્રીને તુલ્ય એટલે સમાન અને તત્ત્વનો અર્થ પદાર્થ. 'તત્ત્વે' અહીં દ્વિવચન હોવાથી બે પદાર્થો લેવા. પરમાર્થ એ કે-બે પદાર્થો એવા હોય કે જેનું કુળ બરાબર એકસરખું જ હોય. છતાં માત્ર બન્નેના નામો ભિન્ન ભિન્ન હોય તેથી અને પોતપોતાના માનેલ આગમોમાં ભિન્ન પ્રકાર બતાવ્યો હોય તેથી-આ બન્ને કારણોથી તે બન્ને પદાર્થોને વસ્તુતઃ એક છતાં ભિન્નરૂપે માનવા. જેમકે 'માર્હિસ્યાત્ સર્વં ભૂતાનિ' એ વાક્યથી ભૂત-પ્રાણીહિંસામાં પાપ માન્યું. તો પણ અમુક જીવનો કેઈ માણસ માંસના લોભથી અથવા અન્ય કારણથી વધ કરે એટલે આ વધ કરવામાં જેમ પાપ માન્યું, તેમ વૈદિકો વેદવાક્યથી યજ્ઞના માટે અમુક જીવોને વધ કરે આ વધમાં પાપ નથી માન્યું. હવે અહીં પોતાના સ્વાર્થ નિમિત્તે કરેલ વધમાં દુષ્ટચિત્ત મારવાના કિલ્લ પરિણામો અને સ્વાર્થની તુષિ તેમજ માંસાસ્વાદ આદિ કુળો વધકર્તા અનુભવે છે. આ હેતુથી પ્રાણીવધમાં પાપ માન્યું. તેજ રીતે યજ્ઞ માટે હિંસા થાય ત્યાં પણ હિંસાકર્તામાં દુષ્ટચિત્ત મારવાની યુદ્ધિ, સ્વાર્થલોભ અને યજ્ઞશેષાનો લોભ વિગેરેના અવશ્ય સફલાવ છે, તથાપિ આ હિંસામાં વેદવચનથી દોષ ન માનવો. આનું નામ જ શાસ્ત્રકર્તા 'દ્વષ્ટિસંભોહ' જણાવે છે, કારણ કે-ઉપરોક્ત બન્ને હિંસા પરમાર્થથી હિંસા જ છે. બનેલું કુળ પણ એકસરખું છે. કિન્તુ યજ્ઞહિંસા વેદમાં કર્તવ્ય તરીકે જણાવી એટલે તેને વૈદિકોએ હિંસા ન માની અને બીજી હિંસામાં અધર્મ માન્યો. એજરીતે અમુક સંપ્રદાયમાં આચાર્ય ગૃહવાસી અને શિષ્ય સમુદાયત્યાગી તથા બ્રહ્મચારી આચાર્યની પાલખી વહન કરે, ચામર ઢાળે, જે ગૃહસંસાર અન્યને માટે પાપરૂપ માન્યો, ત્યારે આચાર્ય પ્રભુનો અવતાર મનાવી લોગવિદાસો કરે અને તેમાં પાપનો અંશ માત્ર નથી પરંતુ એ તો ઈશ્વરની લીલા છે એમ વહે, તેમજ ગુંસાઈઓ પણ કૃષ્ણાવતાર મનાવી લોગ વિદાસો કરે તથા પાપ ન માને, જૈનમતમાં પણ કેટલાક શુષ્ક અધ્યાત્મવાદીઓ અમુક અમુક પોપોનું સેવન કરે, છતાં 'એ તો શરીરની પ્રવૃત્તિ છે'—એમ કહી પાપ

નથી માનતા. એ સર્વ ચેષ્ટાઓ ‘દૃષ્ટિસંભોહ’ નામે દુર્ગુણની ઉપજાવેલી સમજવી, કે જે દુર્ગુણના ઉદયથી તે તે આત્માઓ પાપને પાપરૂપ ન માનતા કર્તવ્યધર્મ માને છે. આજ દોષના બળથી ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચેલ આત્માઓ ઉધે મુખે પડી અધોમાર્ગગામી બન્યા છે. ‘જમાલી’ શ્રી મહાવીર પ્રભુથી ઉલટો થયો, ત્રૈશિકમત પ્રરૂપક સંઘ આચાર્ય અને ભગવંતના સિદ્ધાન્તથી ઉલટો ચાલ્યો, વિગેરે ‘દૃષ્ટિસંભોહ’ ના સામ્રાજ્યનો જ પ્રભાવ કહ્યો છે.

અથવા પ્રકાશંતરે દૃષ્ટિભોહનું સ્વરૂપ જાણવું ‘ગુણતઃ’ એ પદનો ભાવ—અધ્યવસાય એ અર્થ લેવો, અર્થાત્ ક્રિયાઓ સરખી હોય, તેના કર્તાઓ બન્ને જણ એકસરખા પરિણામવાળા હોય અગર બન્ને ક્રિયાઓ સમાન ભાવવાળી હોય, છતાં તેમાં નામલેહથી અથવા આગમવચનથી પૂર્વે કહેલ વૈદિકોની ચરૂહિસાની માફક એકને પાપરૂપ માનવી અને બીજાને કર્તવ્યધર્મ તરીકે માનવી, આ લક્ષણ જે પ્રવૃત્તિમાં સુઘટિત થાય, તે ‘દૃષ્ટિસંભોહ’ જાણવો. અને જે ક્રિયા ઉપલક્ષ દૃષ્ટિએ સરખી હોય, તેમાં પ્રવર્તન કરનાર પણ ઉપલક્ષ દૃષ્ટિએ પાપ આચરણ કરતો દેખાય, છતાં પરિણામની ધારા ભિન્ન જ હોય. તે ક્રિયામાં પોતાનો ચર્તિક્ષિત સ્વર્થ ન હોય, તેમજ ક્રિયાજન્ય ફળની ઇચ્છા પોતાના માટે ન રાખતો હોય કિન્તુ ધર્મસંરક્ષણ બુદ્ધિ જ હોય. તો તે ક્રિયા ઉપલક્ષ દૃષ્ટિએ પાપરૂપ દેખાવા છતાં તેના કર્તાને નિતાન્ત શુભબંધ જ થાય, પરંતુ પાપ લાગે નહીં. દૃષ્ટાંત તરીકે એક માણસ કુટુંબ, સ્ત્રી, પુત્ર, અને ધન આદિની લાલસાથી વ્યાપાર, ખેતી, વ્યાજ આદિ કરતો હોય, અને એક મનુષ્ય કેવળ ધર્મના માટે હાટ, હવેલી, વ્યાજ, સુવર્ણાદિનો સંચય કરતો હોય—આ બેમાં પહેલા મનુષ્યને સ્વર્થ, તૃષ્ણા, લોભ અને પાપબુદ્ધિ હોવાથી તેને આરંભજન્ય પાપબંધ અવશ્ય થાય છે. કારણ કે—સ્વર્થને માટે સ્ત્રી આદિના મોહને લીધે આરંભાદિ સેવનારમાં શુભ પરિણામ સંભવતો નથી, જ્યારે બીજા મનુષ્યમાં સ્વર્થ,

હોલ અને દુષ્ટ પરિણામો ન હોવાથી-કેવળ ધર્મ તથા શાસનની અપૂર્વ લક્ષિત હોવાથી શુભ પરિણામ સંભવે છે. એટલે તેને શુભ બધ જ થાય, એજ વાત શાસ્ત્રોમાં વિસ્તારથી પશ્ચોત્તરપૂર્વક જણાવી છે.

અત્ર એક ખૂલાસો કરવો રહે છે કે-શ્રી ‘અષ્ટકંઠ’માં પૂજ્ય શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ મહારાજએ જણાવેલું છે કે-

ધર્માય યસ્ય વિત્તેદા, તસ્યાનીદા ગરીયસી ।

પ્રકાલનાદિ પઠકસ્ય, દુરાદસ્પર્શનં વરમ્ ॥ ૧ ॥

[“ધર્મને માટે ધન ઉપાર્જન કરાવાની ઈચ્છા કરતાં, (ધન ઉપાર્જન કરવાને સમર્થ અને સાધનપાત્ર વ્યક્તિની) ધન નહીં ઉપાર્જન કરવાની ઈચ્છા વધારે સારી છે. જેમ કાદવથી પગ ખરડીને પગ ધોવા કરતાં, કાદવનો સ્પર્શ નહીં કરવો તે વધારે સારો છે.”

તેવી જ રીતે વેપાર-વાણિજ્યાદિ આરંભસેવન કરોને ધર્મને માટે પરિગ્રહરૂપી કાદવથી ખરડાવું, તેના કરતાં આરંભસેવન-પરિગ્રહનો સ્પર્શ નહીં કરવો તેજ ઉત્તમ છે. આથી આળસુ, એદી, ઓસીયાળા, નમાલા, નામદ, મદતનું ખાનારાઓને ઉત્તેજન ન મળે એ ખ્યાલ રાખવાનો છે.]

ફરી આ વિષયમાં અહીં શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી ત્રીજો પ્રકાર દર્શાવે છે. “શુભ્રથી-શબ્દાર્થથી હિસાદિનું સ્વરૂપ સમાન હોય, પરંતુ નામભેદથી પોતપોતાના શાસ્ત્રોમાં ભિન્ન ભિન્ન શબ્દોથી દર્શાવેલ હોય.” ભાવાર્થ એ કે-સર્વ દર્શનકા-રણે પોતપોતાના મતોમાં હિસાદિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાવી તેનો નિષેધ દર્શાવ્યો છે. એ પ્રમાણે જૈનો પણ હિસાદિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કર્યા પછી, તેના લ્યાગ માટે ‘મહાવ્રત’ શબ્દ, પાતંજલ ‘અકરણુ’ શબ્દ, ઐહો ‘નિયમ’ શબ્દ કહે છે. એટલે માત્ર નામભેદ સિવાય અન્ય કંઈ તત્ત્વ નથી. વસ્તુતઃ મહાવ્રત, અકરણુ, નિયમ-એ ત્રણેનો એક જ ભાવ શબ્દ વ્યુત્પત્તિ કરવાથી ઉપસ્થિત થાય છે.

તથાપિ મહાવ્રત કથનકર્તા અમારું જૈનાગમ સુંદર છે, અકરણ તથા નિયમ દર્શાવનાર શાસ્ત્રો સમીચીન-સારા નથી. એ પ્રકારે આગ્રહ વિશિષ્ટ વસ્તુ સ્વીકાર કરવાથી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે-તે દૃષ્ટિમોહ જ ગણાય. કારણ કે-યદ્યપિ અન્ય શાસ્ત્રો સમીચીન માન્યા નથી, તો પણ જે અંશમાં સર્વજ્ઞમતને અનુસરતા હોય અને નામભેદથી જ અલગ પડતા હોય, તે અંશને અસમીચીન અને અસત્ય સ્થાપવાથી વિપરીત માન્યતા જ ગણી શકાય. એથી જ આ દૃષ્ટિને ‘દૃષ્ટિમોહ’ જણાવ્યો. તેમજ અન્ય મતમાં જે સર્વજ્ઞવચનનું અનુસરણ દેખાય છે, તે સર્વજ્ઞમતના વાક્યોના આલંબન લીધા પછી જ સંભવે, અન્યથા અંશ માત્ર પણ સત્ય વસ્તુબોધ અન્ય મતમાં ક્યાંથી ઘટે? ઉપદેશપદમાં પ્રસ્તુતઃ ગ્રંથકર્તાએ કહ્યું છે કે-“દ્વાદશાંગીમાંથી અમુક અમુક વચનો સ્વીકાર્યા પછી પ્રત્યેક મતો ઉપસ્થિત થયા છે. આ હેતુથી આ દ્વાદશાંગી રત્નાકર સમાન હોવાથી સર્વ મતોનું મૂળ જિનકથિત દ્વાદશાંગી કહી છે, એટલે પરમતના શાસ્ત્રોમાં જે જે સુંદર હોય તે તે દ્વાદશાંગી અંતર્ગતનું જાણવું.” દુઃકાણમાં એટલું જ સમજવાનું કે-અ્યાં નામભેદ સિવાય વસ્તુતઃ પદાર્થભેદ ન હોય, પરમાર્થતથા એક જ હોય, છતાં નામભેદના લીધે આગ્રહમાં જેથી જઈ, પોતાનું તે સાડું અને અન્યનું સાડું છતાં ખોટું માનવું તે દૃષ્ટિમોહનું લક્ષણ છે. અહીં એક અંશ માત્ર સત્ય પદાર્થ જણાવનાર અન્ય મતને સુંદર મનાવવાનો ઉપાધ્યાયજીનો આશય નથી, કિન્તુ નામભેદ જાણી વસ્તુનો વિચાર નહીં કરવો અને નામના મોહમાં ખેંચાઈ જવું એ ખોટું છે-અહિતકર્તા છે-સત્ય વસ્તુની પરીક્ષાથી કળાવાનું છે. એજ ખતાવવાનો મનોરથ ઉપાધ્યાયજીનો છે. આ ત્રણે પ્રકારો ‘દૃષ્ટિમોહ’નું સ્વરૂપ જણાવે છે અને ‘દૃષ્ટિમોહ’ મિથ્યા-ત્વભાવજનક હોવાથી ગ્રંથકર્તાએ તેને અધમ-નિકૃષ્ટ દોષ જણાવી, ધર્માર્થી આત્માને સર્વથા ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ માની આ પ્રમાણે વિસ્તૃત સ્વરૂપ કહ્યું.

એ રીતે ‘દષ્ટિસમોહ’નું સ્વરૂપ જણાવ્યા પછી ‘ધર્મ-
પથ્યમાં અરૂચિ’ એ ત્રીજા દોષનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

ધર્મશ્રવણેઽવજ્ઞા, તત્ત્વરસાસ્વાદવિમુક્તતા ચૈવ ।

ધાર્મિકસત્ત્વાસક્તિશ્ચ, ધર્મપથ્યેઽરુચેલ્લિંગમ્ ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મવ્યાખ્યાનોના શ્રવણમાં અનાદર, પરમાર્થભૂત
પદાર્થ સંબંધી જે રસ તેના સ્વાદમાં વિમુખપણું, ધર્મિષ્ઠજનોની
સંગતિ નહીં કરવી એ સર્વે ધર્મપથ્યના અરૂચિ ચિહ્નો છે.

રૂપદ્વીકરણ—ધર્મપથ્યની અરૂચિના પ્રકારો દર્શાવે છે. ધર્મ-
શાસ્ત્રો અને ધર્મવ્યાખ્યાનો જ્યાં વંચાતાં હોય ત્યાં તેને સાંભળ-
વાની રૂચિ ન થાય, પ્રમાદ આડો આવે અથવા નિદ્રા વિગેરે
અનેક વિધ્નો ખડાં થાય, તેમજ નિવૃત્તિ નથી, વ્યવસાય બહુ છે,
એમ કહી ધર્મશ્રવણ ન કરે અને શૃંગારરસની, વિકથાની, હાસ્યની,
વિહાસોની જ્યાં કથાઓ થતી હોય ત્યાં ઉત્સાહથી જાય, નિદ્રા કે
પ્રમાદ નડે નહીં, વ્યવસાયનો પણ વિચાર આવે નહીં. વળી નાટકો,
સીનેમા આદિ દેખવા માટે પૈસાનો વ્યય કરી ગાઢ પ્રેમથી ગમન
કરે, જ્યારે ધર્મશ્રવણ કરવાને કોઈ પ્રેરણા કરે તો ‘એમાં શું
સાંભળવાનું છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમાં કાંઈ નવું નથી
અથવા અત્યારે ધર્મશ્રવણનો સમય નથી. અવસ્થા થયા પછી ઘણું
સાંભળીશું.’ ઇત્યાદિ કથન કરી ધર્મશ્રવણમાં અનાદરભાવ ઉપજવો
તે વળી રમણીરસ મોજશોખમાં લીનતા રાખવી અને તત્ત્વભૂત
પદાર્થોમાં, આત્મહિતમાં, નિઃશ્રેયસમાર્ગમાં જે પ્રેમ ઉપજવો જોઈએ,
તે ન ઉપજે વિગેરે ધર્મપથ્યના અરૂચિના પ્રકારો છે. વળી જેની
સંગતિ કરવાથી આત્માના ગુણો આવિર્ભૂત થાય એવા સંબંધ-
સંગતિના સંસર્ગમાં રહેવાને ચિત્ત પ્રેરાય નહીં, કિન્તુ જેના સંગથી
હર્ષભ્રુ, પાપમતિ, કુવ્યસનો અને ખરાબ પરિણામો મળે તેવી
સંગતિ કરવાને ચિત્ત રાજી થાય. આ લક્ષણોને શાસ્ત્રકર્તા ‘ધર્મ-
પથ્યમાં અરૂચિ’ નામે ત્રીજો પાપવિકાર જણાવે છે. આ પાપવિકારના

બળથી આત્મા ધર્મમૃતનું પાન કદાપિ અનુભવી શકતો નથી અને તેથી આત્મહિત સમજવાને હતભાગ્ય રહે છે. આ સ્ત્રોતમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધર્મશ્રવણમાં અનાદરભાવ, તત્ત્વરસાસ્વાદમાં વિમુખતા, સંજ્ઞાનોની અસંગતિ જે દર્શાવ્યા તે ‘ ધર્મપથ્યની અરૂચિ ’ વિવેકીઓને ઓળખવા માટે આ ત્રણ લિંગો જણાવ્યા છે. કારણ કે-લિંગોને જાણ્યા પછી સ્વ આત્મા અને પર આત્માના અંગે ‘ ધર્મપથ્યની અરૂચિ ’ વિવેકીઓ ધરાબર વિચારી શકે, તેમજ તેનો વિચાર કર્યા પછી આત્માને હિતમાર્ગથી બ્રહ્મ થતો બચાવી શકે.

હવે ‘ ક્રોધકંડૂતિ ’ જાણવાનો ઉપાય જણાવે છે. .

સત્યેતર દોષશ્રુતિ-ભાવાદન્તર્બહિશ્ચ યત્સ્ફુરણમ્ ।

અવિચાર્ય કાર્યતત્ત્વં, તત્ત્વિનં ક્રોધકણ્ઠતઃ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—સત્ય અને અસત્ય દોષો એટલે યથાસ્થિત દોષ અથવા અસફલુત દોષો પરમુખથી શ્રવણ કરી અંતઃકરણમાં જે વિકાર ઉદ્ભવે અને પછી બાહ્ય આકૃતિકારા તે વિકારો પ્રત્યક્ષ દેખાય, તેમજ આ વિકારથી પરમાર્થ કાર્યતત્ત્વનો વિચાર બાજુ પર રહે, તે માટે આ વિકારને ક્રોધકંડૂતિનું ચિહ્ન કહ્યું છે.

સ્પષ્ટીકરણ—જે કારણોથી આત્માની સમધારણ પ્રકૃતિ-મધ્યસ્થભાવનો વિકાર થાય અને આત્મા સ્વભાવથી ઉલટો ચાલે, કે જે સમયે શરીરના પ્રત્યેક અવયવો આવેશમય જણાય, તે વિકારને શાસ્ત્રકર્તા ક્રોધવિકાર જણાવે છે. આ વિકાર ઉદ્ભવવાના અનેક ગોણુ-મૂખ્ય કારણો છે. કેટલાક માનલોહુપી બુદ્ધિના લીધે, કેટલાક હાસ્ય સ્વભાવથી, કેટલાક કૌતકપણાને લીધે અને કેટલાક અણુસમજના કારણોથી ક્રોધી બને છે. એમ વિચિત્ર કારણો આવેશ ઉદ્ભવવાના અનુભવાય છે. અહીં ક્રોધકંડૂતિના જે કારણો કહેશે, તે માત્ર કાંઈક સમજી અને વિવેકીજનને જે કારણોથી ક્રોધ પ્રગટે તેજ જાણવા. અવિવેકી પુરૂષોને ઉપરના કારણોથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે,

તો પણ અહીં જે કારણો દર્શાવે છે તે કારણોનો અંતર્ભાવ થવાથી ઉપરોક્ત કારણો અહીં દર્શાવ્યા નથી, અને અંતમાં દેખાડેલા કારણો એવા છે કે-જે કારણો બાહ્ય, મધ્યમ અને પ્રાણ-એ ત્રણે વર્ગમાં ઘટી શકે. મધ્યમ જનોને ક્રોધ શાથી ઉપજે તે આ પ્રમાણે બાણુવું. ‘સદ્ભૂત દોષો સાંભળવાથી અને આરોપિત દોષો સાંભળવાથી અંતરંગમાં જે વિકારો તરી આવે તે.’ તાત્પર્ય એ કે-કર્મ-દોષથી અગર અનાદિ અભ્યાસબળથી અથવા અસુક સંયોગોથી સુંદર પ્રવૃત્તિ છોડી થોડું ચા વધારેજે કાંઈ અસુંદર આચરણ કર્યું હોય અથવા અન્યને નુકશાન થાય તેવી ક્રિયા સેવી હોય, જે પરથી બાહ્યજીવો-પ્રકૃત લોકો લોકસમૂહમાં અગર અમૂક વ્યક્તિ સમીપે તે તે દોષો બહાર કરે, નિંદા કરે, માનહીન કરે. આ હેતુથી વિવેકીઓ પોતાના દોષોનો વિચાર અને પ્રાકૃત જનસ્વભાવ ન વિચારતા બાહ્ય-અજ્ઞાની જીવોની સામે મધ્યસ્થભાવ મૂકી ઉઘાટાનું રૂપ હૃદયમાં ધારણ કરે. પછી અસદ્ભૂત વર્તન, આવેશની નજર, શરીરના પ્રત્યેક અવયવોમાં તેજસ્વીપાણું અંગીકાર કરે. તેમજ પોતાનામાં કોઈ વિરૂદ્ધ દોષ ન હોય, મિથ્યા આચરણ થયું ન હોય, તેમજ અન્યને નુકશાન થાય તેવી ક્રિયા તેઓએ આચરી ન હોય છતાં પણ સમજણથી ખામીના કારણથી, ઈર્ષાબુદ્ધિથી, બાહ્યસ્વભાવને લીધે વિવેકીઓની સુંદર ક્રિયાને પણ અસુંદર ક્રિયા માની વધુમાં ખોટા દોષો આરોપી બાહ્યજીવો, વિવેકીઓને નિંદે, તેઓ પર ઈર્ષા કરે, હલકા પાડવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરે આજ હેતુઓથી વિવેકીઓ હૃદયમાં ખિન્ન થઈ બાહ્ય આકારોમાં ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર પણ ભૂલી જાય છે. ક્રોધનો એ સ્વભાવ જ છે કે-પોતાના ઉદ્વેગથી વિવેકીઓને પણ ભાનભૂત્યા કરે છે. પરિણામે આ ક્રોધ વધતાં સર્વથા વિવેકીઓ વિવેકબ્રષ્ટ થવા સાથે વસ્તુતત્ત્વના વિચારથી વિહીન થાય છે. યશોવિજયજી મહારાજ આ ઉદ્ભૂત ક્રોધના ચિહ્નોને આત્માનું અત્યંત અહિત કરનાર, દુર્ગતિના કટુક રૂપને અર્પનાર અને અકાર્યોને જન્મ આપનાર એવા ક્રોધના દુષ્ટ વિકારો ઉપરોક્ત કારણોથી શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાં મધ્યમજનોને ઉપજે

છે, એમ સ્પષ્ટ બાહેર કરે છે. એ રીતે અહીં મધ્યમજનોને ક્રોધ ઉદ્ભવવાના સફળૂત દોષશ્રવણ-૧, આરોપિત અથવા અસફળૂત દોષશ્રવણ-૨, અને કાર્યતત્વનો નિર્વિચાર-૩, એ ત્રણ કારણો દર્શાવ્યા છે, તેમાં બાલશ્રવણને જે જે કારણોથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે તે કારણો બહુધા અહીં દેખાડેલા ‘કાર્યતત્વનો નિર્વિચાર’ નામના ત્રીજા કારણમાં અંતર્ગત થઈ જાય છે-થઈ શકે છે.

ઉપર દર્શિત કારણોથી અને પ્રથમ દર્શિત કોઈ પણ કારણોથી છદ્મસ્થલાવને લીધે અથવા વસ્તુબોધની ખામીના લીધે ક્રોધવિકારો જનતાને ઉદ્ભવે એ સાહજિક છે, તથાપિ ક્રોધના ઉદયને દાખવા માટે અને ઉદ્ભવ થવા ન પામે તે સાડ તેમજ પશ્ચાત્તાપ કરવા અર્થે શાસ્ત્રકર્તાએ અનેક માર્ગો કહ્યા છે, આ કારણો આગળ પાંચ પ્રકારની ક્ષમાના સ્વરૂપ વખતે વિસ્તારથી કહ્યા છે. તે વિવેકીઓએ વિચારવા અને તેનું અનુકરણ કરવાને હતાચિત્ત થવું એ વધારે ઉચિત છે.

એ રીતે વિષયતૃષ્ણા-૧, દષ્ટિસંમોહ-૨, ધર્મપથ્યમાં અરૂચિ-૩ અને ક્રોધકંડૂતિ-૪, એ ચાર પાપવિકારોનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ કહી, ધર્મી આત્મામાં આ વિકારો ન હોય એમ વ્યતિરેક મુખથી તેનો અભાવ જણાવ્યો. હવે અહીં ઉપસંહાર કરતાં તે જ વાતનો, નિર્દેશ કરી ફરી ધર્મતત્વ પામ્યા પછી ધર્મની ઉચ્ચ ભૂમિકાએ આરૂઢ થયેલા આત્માઓને ધર્મતત્વના પ્રભાવથી વિશિષ્ટ મૈત્રી આદિ શુભો પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાતનો સામાન્ય નિર્દેશ અંતકર્તા કહે છે

एते पापविकारा, न प्रभवन्त्यस्य धीमतः सततम् ।

ધર્મામૃતપ્રભાવાદ્, ભવન્તિ મૈત્ર્યાદયશ્ચ ગુણાઃ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—ઉપર જે પાપવિકારો જણાવ્યા તે પાપવિકારો ધર્મ-તત્વ પામેલા આ બુદ્ધિવાન આત્માને નિરંતર ઉદ્ભવતા નથી, તેમજ ધર્મરૂપી અમૃતપાનના પ્રભાવથી મૈત્રી-૧, પ્રમોદ-૨, કરુણા-૩ અને મધ્યસ્થ-૪, એ ચાર શુભો અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

૨૫૯ીકરણ—વિશિષ્ટ રસાયણ ખાધા પછી રોગાદિ વિકારો ખાનારને ઉત્પન્ન થતા નથી, એવું પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે શુર્વાદિકના ઉપદેશથી અથવા યથાભવ્યત્વના પરિપાકથી ‘ધર્મતત્ત્વ’ નો આવિર્ભાવ થયા પછી, આગળ જે પાપવિકારોનું સ્વરૂપ કહી ગયા તે અનાદિના અભ્યાસ કરાયેલા પાપવિકારોનું કટુક ફળ અને તેનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ સમજવાથી, તેમજ તેનો અનુભવ—સ્મરણ જાગૃત હોવાથી એથીજ માફ અપ્રાપ્ય દુર્લભ એવું ધર્મતત્ત્વ ‘ફરીને વિનાશ ન પામે’—એ રીતે ભય સહિતપણે આ ધર્મી આત્માઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આ કારણથી આ બુદ્ધિમાન આત્માને તે પાપવિકારો ફરીને કદાપિ ઉદ્ભવતા નથી, યાવત્ ધર્મામૃતપાનના પ્રભાવથી મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ અવશ્ય ઉપજે છે. ‘ધર્મ’ આત્મામાં ઉતાર્યા પછી અને આત્મા ધર્મ સાથે અભેદભાવ પામ્યા પછી જન્મ—મરણાદિ પ્રયત્નોને કરતો નથી, માટે ધર્મને શાસ્ત્રકર્તાએ અમૃતરૂપે જણાવ્યો. એ પ્રમાણે અમૃત ખાનારને અનેક નવા ઉત્તમ શુભો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ધર્મ પામનાર પણ અહીં તેના પ્રભાવથી પોતાની સુંદર માન્યતાને—તત્ત્વ પ્રતીતિને સ્થિર બનાવનાર મૈત્રી આદિ ચાર પવિત્ર બુદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રીમાન્ યશો-વિજયજી ઉપાધ્યાયજી પોતાની કરેલ ટીકામાં મૈત્રી આદિ ચાર શુભોને ધર્મના અભ્યાસરૂપ લિંગો જણાવે છે, અર્થાત્ વિશિષ્ટ ધર્મ અભ્યાસદ્વારાએ આત્માને એકાંત ધર્મમય બનાવનારા આ ચાર શુભો છે. નિદાન એ કે—આ શુભો ઉદ્ભવ્યા પછી આત્મા કદાપિ ધર્મવ્રષ્ટ બનતો નથી ઉપર કહેલા દોષનો અભાવ થવાથી ધર્મતત્ત્વ આત્મા પામ્યો એવું અનુમાન બુદ્ધિમાનો કરી શકે અને પામેલા ધર્મતત્ત્વની ઉચ્ચતા તથા વૃદ્ધિ કરવાને અવશ્યમેવ મૈત્રી આદિ શુભોનો અભ્યાસ ધર્મીએ કરવો જોઈએ. આ હેતુથી આ શુભો આભ્યાસિક શુભો છે, એવો શ્રીમાન્ ઉપાધ્યાયજીના કથનનો ભાવ છે. અથવા બાલ, મધ્યમ, બુદ્ધ—એ ત્રણ ધર્મના અધિકારી વર્ગો શાસ્ત્રકર્તાએ કહ્યા છે. બાલ-જીવો ધર્મ પામ્યા પછી ઔદાર્યતા આદિ સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે. અને મધ્યમજનો ઔદાર્યતા આદિ શુભો પામવા સાથે વિષયતૃષ્ણા આદિ

પાપવિકારોને દૂર કરે છે અર્થાત્ મધ્યમજનો બાલજીવોની અપેક્ષાએ ધર્મની ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચી ગયા હોવાથી શુભોની શ્રેણી પણ તેઓને વધે જ છે, જ્યારે બાલજીવો ધર્મ પામ્યા પછી તેના પ્રભાવથી ઔદાર્યતા આદિ શુભો પામ્યા હોય, પણ વપચતૃષ્ણા આદિનો નાશ ન થયો હોય એટલે અદ્યાપિ ધર્મની પ્રથમ ભૂમિકાએ જ સ્થિર છે, અને બુદ્ધજનો બન્ને ભૂમિકાને પસાર કરી ત્રીજી ભૂમિકાએ પહોંચી જાય છે. માટે તેઓ બન્નેની અપેક્ષાએ વિશિષ્ટ ધર્મતત્ત્વ પામ્યા હોવાથી વિશિષ્ટ ધર્મતત્ત્વતા લિંગ તરીકે મૈત્રી આદિ ઉચ્ચતર આભ્યાસિક શુભો પ્રાપ્ત કરે છે. તાત્પર્ય એ કે- જેમ જેમ લાઘવ વધતી જાય તેમ તેમ ઉત્તરોત્તર શુભની સ્થિતિ પણ એક પછી એક ઉચ્ચતર બનતી જાય છે. આ પ્રકારે બાલ, મધ્યમ અને બુદ્ધ-એ ત્રણ વર્ગ સંબંધી ધર્મતત્ત્વનો વિષય-વિભાગ પાડવાથી પ્રથમ સામાન્ય શુભો, પછી વિશિષ્ટ દોષ અભાવ અને ત્યાર પછી પ્રકૃષ્ટ શુભો એ પ્રમાણે અંશકર્તાએ અનુક્રમ દર્શાવ્યો છે, તેનું તત્ત્વ યથાર્થતયા સમજાશે.

‘મૈત્રી’ આદિ ચાર શુભોનું લક્ષણ હવે જણાવે છે.

પરહિતચિન્તા મૈત્રી, પરદુઃખવિનાશિની તથા કરુણા ।

પરસુખતુષ્ટિર્મુદિતા, પરદોષોપેક્ષણમુપેક્ષા ॥ ૧૫ ॥

મૂલાર્થ—અન્ય આત્માઓ પોતાનું હિત કેમ પામે એમ વિચારવું તે મૈત્રી-૧, અન્ય આત્માઓ દુઃખ રહિત કેમ થાય એ વિચારવું તે કરુણા-૨, અન્યનું સુખ દેખી પ્રસન્ન થવું તે મુદિતા-૩, અને અન્યના દોષો દેખી તેની ઉપેક્ષા કરવી તે ઉપેક્ષા-૪.

આ પ્રકારે અભ્યાસરૂપ મૈત્રી આદિ શુભોનું સ્વરૂપ કહ્યા પછી ‘ધર્મતત્ત્વ’ના લક્ષણોનો ઉપસંહાર કરવાની ઇચ્છાથી અંશકર્તા અતુર્ય પ્રકરણ સમાપ્તિ સૂચન કરે છે.

एतज्जिनप्रणीतं, लिंगं खलु धर्मसिद्धिमज्जन्तोः ।

पुण्यादिसिद्धिसिद्धेः सिद्धं सदेतुभावेन ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—ધર્મની યથાર્થ સિદ્ધિ જે આત્મા પામ્યો હોય તેને જોળખાવનાર આ “ઔદાર્ય” આદિ પૂર્વે કહેલ જિનપ્રણીત સિંગ બાણુવું, તેમજ ઉત્તરોત્તર પુણ્યના ઉપાયો પ્રાપ્ત કરાવી પુણ્યાદિના નિષ્પત્તિ સાધનમાં અભાધિત-અવધ્યક્ષલજનક પ્રતિષ્ઠિત કારણ પણુ આ “ઔદાર્ય” જ સિંગો છે.

સ્પષ્ટીકરણ—અંતર્યામિ અહીં પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે ધર્મસિદ્ધિમાન આત્માની પરીક્ષા માટે “ઔદાર્ય” આદિ પાંચ આશયો બતાવ્યા. આ આશયોનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ સમજ્યા પછી ગમે તેવો સામાન્ય જન પણ પોતાની અને પરની સ્વ-પરનાં વ્યવહાર પરથી ધર્મીપણુની કસોટી નીકાલી શકે. આ હેતુથી ‘ઔદાર્ય’ આદિ પાંચ આશયોને ધર્મના સિંગ-ચિહ્નો કહ્યા. અહીં અંતકાર ‘જિનપ્રણીત’ એ પદથી સર્વજ્ઞોએ આ સિંગો-ચિહ્નો જણાવ્યા છે, એમ કહી સર્વજ્ઞકથનના આધારે આ સર્વ સ્વરૂપ કહ્યું છે, પણ સ્વમતિથી ઉપજાવીને કાંઈ પણ કથન કહ્યું નથી એ ભાવ દર્શાવે છે. ફરી આ ‘ઔદાર્ય’ આદિ ભાવો ધર્મીપણુને જોળખાવે છે, તેમ આત્માને ધર્મી પણ બનાવે છે. કારણ કે-આ ‘ઔદાર્ય’ આદિ ભાવોની પ્રાપ્તિ થયા પછી ઉત્તરોત્તર ક્રમશઃ પુણ્યપ્રાપ્તિના સાધનો પ્રાપ્ત કરાવે છે, જેથી ઉત્તરોત્તર પુણ્યનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે તેમજ જ્ઞાનયોગના સાધનોની પણ અનેક પ્રકારે પ્રાપ્તિ થાય છે. એથી જ આ સિંગ-ચિહ્ન સ્વજન્ય ફળપ્રાપ્તિ કરાવવા માટે અવધ્ય સતકારણભૂત છે, અર્થાત્ જ્ઞાનયોગની અને પુણ્યમધના સાધનોની પ્રાપ્તિ ‘ઔદાર્ય’ આદિ ગુણ વિના સર્વથા અશક્ય જ છે. હેતુ એ કે-“સર્વભૂતો પર દયા, વૈરાગ્યભાવ, યથોચિત વિધિપૂર્વક દાન અને નિર્મળ-નિષ્કલંક શીલવૃત્તિ, એ ચારે પુણ્યપ્રાપ્તિના ઉપાયો કહ્યા છે.” આ કહેલા પુણ્યના સાધનો એકત્ર કરવા અવશ્યમેવ પૂર્વે જણાવેલ “ઔદાર્ય” આદિ ભાવોની અપેક્ષા રહે છે. આથી જ પુણ્યપ્રાપ્તિની સાધનસિદ્ધિનું અને જ્ઞાનયોગ સાધનપ્રાપ્તિનું અવધ્ય કારણ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ઉપરોક્ત સિંગ

દર્શાવ્યું. ફરી 'સિદ્ધ' એ પદથી આ દેખાડેલા ચિન્હ પ્રતિષ્ઠિત એટલે પ્રમાણપત્ર છે, એમ કહી જેઓને સ્વ આત્માને ધર્મી બનાવવો હોય તેઓએ પ્રથમ ઉપર કહેલ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ સંકલ્પ સામે દૃઢ પ્રયત્ન કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એ ભાવ ધ્વનિત કરી તે ગુણો પ્રતિ ગ્રંથકર્તા લખ્ય આત્માનું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે.

આ પ્રમાણે ગ્રંથકર્તાએ આ પ્રકરણમાં ધર્મના લિંગ રૂપે "ઓદાર્ય" આદિ પાંચ આશયોનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ, પાપવિકારોનું કથન અને મૈત્રી આદિ ચાર ભાવોનું દર્શન કરાવી બાલ, મધ્યમ તથા બુધને ધર્મપ્રાપ્તિ થયા પછી ઉત્તરોત્તર ગુણની સ્થિતિ જેમ વધતી ચાલે તેને દર્શાવી આ છેલ્લા શ્લોકથી આ પ્રકરણનો ઉપસંહાર કર્યો. ગ્રંથકર્તા પ્રકરણની સમાપ્તિમાં 'સિદ્ધ' એ પદથી સંપૂર્ણ પ્રકરણને મંગલમય જણાવી ઉત્તર પ્રકરણની સાથે આ પ્રકરણનો સંબંધ દર્શાવે છે. અર્થાત્ પ્રકરણની સમાપ્તિમાં જે ખાસ વાક્ય આવે તેજ વાક્યથી ગ્રંથકર્તા ઉત્તર પ્રકરણ ખાસ પ્રારંભ કરે છે. આથી ગ્રંથકર્તા મહાત્મા કેવા ઝોઢ કવિ હશે તે તેમની વાક્ય-રચના પરથી વિદ્વાનોએ સમજવાનું છે.

લોકોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિ અધિકાર.

આગલા પ્રકરણમાં ધર્મતત્ત્વોના જે જે લિંગો કહ્યા, તેથી આત્મા સામાન્ય પ્રકારનો ધર્મ પામ્યો એટલું જ જાણી શકાય. એ પ્રમાણે સામાન્ય ગુણો પણ આત્મા પામ્યો છે એ પણ જોગખી શકાય. તાત્પર્ય એ કે-ઉપરના પ્રકરણમાં ધર્મતત્ત્વ પામ્યા પછી જે ગુણો પ્રાપ્ત થાય તેજ ગુણસમૂહ નીતિથી ચાલનારાઓ પામી શકે છે. પરંતુ આટલા માત્રથી આ આત્માઓ તાત્ત્વિક ધર્મ પામ્યા એવો નિર્ણય કેમ કરી શકાય ? કારણ કે-નીતિ અને લૌકિક ધર્મ પામેલ

આત્માઓમાં પણ “ઔદાર્ય” આદિ લિન્ન લિન્ન ભાવો ધણા અંશે હોય છે. એટલે સામાન્ય દૃષ્ટિએ “તાત્વિક ધર્મ” અને “લૌકિક-ધર્મ” પામેલા આત્માઓનો લેહ પાડવો અસાધ્ય છે. એથી જ ભગવન્ હરિભદ્રસૂરિજી આ પાંચમા પ્રકરણમાં “તાત્વિક-ધર્મ” પામેલ આત્માઓ “તાત્વિક ધર્મ” ના પ્રભાવથી કયા વિશિષ્ટ ગુણો પ્રાપ્ત કરે અને કયા વિશિષ્ટ ગુણોથી આત્મા તાત્વિક ધર્મ પામ્યો છે એ જાણી શકાય, એ પ્રમાણે કયા વિશિષ્ટ ગુણો વિના “તાત્વિક ધર્મ” નો અભાવ છે એમ નિર્ણય કરી શકાય, ઈત્યાદિ ભાવો સમજાવવા માટે વિસ્તારથી “લોકોત્તર ધર્મ-પ્રાપ્તિ” નું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

एवं सिद्धे धर्मे, सामान्येनेह लिंग संयुक्ते ।

નિયમેન ભવતિ પુંસાં, લોકોત્તરધર્મેસંપ્રાપ્તિઃ ॥ ૧ ॥

મૂલાર્થ—એ પ્રમાણે “ઔદાર્યાદિક” ચિહ્નો સહિત લૌકિક ધર્મની સિદ્ધિ થયા પછી અથવા સામાન્ય ધર્મ (લૌકિક ધર્મ) પામ્યા પછી ‘ભવ્યાત્માઓને’ નિશ્ચયથી “લોકોત્તર તત્ત્વ” ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સ્પષ્ટીકરણ—ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—આગળના પ્રકરણમાં લિંગ-ચિહ્ન સહિત સામાન્ય પ્રકારે ધર્મસિદ્ધિ બતાવી. આનું ફળ એજ કે—વિશેષ ગુણો અને વિશિષ્ટ ધર્મપ્રાપ્ત થાય, ખરું એ છે કે—સામાન્ય ગુણો અને સામાન્ય ધર્મ પામ્યા પછી વિશેષ ધર્મ અને વિશેષ ગુણોનો લાભ થાય, એજ વાત અહીં દર્શાવે છે.

ગયા પ્રકરણમાં લૌકિક ધર્મ અને નીતિ નિપુણતા પામવાનો જે પ્રકાર દર્શાવ્યો, તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી અવશ્ય આત્મા સામાન્ય ધર્મ તથા ‘ઔદાર્ય’—‘દક્ષિણતા’ આદિ લિંગો પામી શકે છે. પરંતુ આ ધર્મરૂચિમાં લૌકિક અને લોકોત્તર ધર્મનો વિભાગ ન હોવાથી તેને શાસ્ત્રકર્તા સામાન્ય ધર્મ દર્શાવે છે. એનું

કારણ એટલું જ કે આ પરિણામથી આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન ઉપજી શકતું નથી, કિન્તુ લૌકિક સુખની વાસનાઓને જ તે તૃપ્ત કરે છે, તો પણ આ પરિણામદ્વારા આસ્તે આસ્તે આત્મા ધર્મના ઉંડા સ્વરૂપમાં ઉતરી શકે છે. એથી જ ગ્રંથકર્તા સામાન્ય ધર્મની સિદ્ધિ થયા પછી “નિયમેન” એ પદ્ધતી નિશ્ચયથી “લોકોત્તર તત્ત્વ” પ્રાપ્ત થાય છે એમ ભારપૂર્વક કહે છે. અર્થાત્ જે આત્મા અદ્યાપિ ‘ધર્મ’ શું છે? એટલું પણ જાણતો નથી, તે આત્મા લોકોત્તર ધર્મને ક્યાંથી જાણે? માટે તેવા આત્માએ પ્રથમ ‘લૌકિક ધર્મ’ જાણવો જોઈએ-સિદ્ધ કરવો જોઈએ, એટલે કાળાંતરે લોકોત્તર ધર્મ પણ પામી શકે. અહીં લોકોત્તર ધર્મના અધિકારી કોણ હોઈ શકે, એ વાતને ટીકાકારો સ્પષ્ટ કરે છે કે-જેઓ પોતપોતાના ધર્મગ્રંથોમાં કહેલ સુસુક્ષ્મ જ યોગ્ય અનેક પ્રકારના આચારો, ક્રિયાઓ અને અવસ્થાઓની અપેક્ષાએ શુદ્ધ હોય અર્થાત્ તેમાં રંગાયા ન હોય તેમજ પરિણામની અપેક્ષાએ સ્વચ્છ પરિણામી હોય તથા સ્વતંત્ર બધારમાં અપુનર્બિધક પરિણામવાળા હોય. એ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ-શાળી દૃષ્ટિવંત હોય એવો હરકેઈ આત્મા તે “લોકોત્તર તત્ત્વ” ની પ્રાપ્તિ કરવા લાયકશાળી થાય છે. સામાન્ય લોકો જે તત્ત્વના પરમાર્થને જાણી શકતા નથી-વિચારી શકતા નથી અને દૃષ્ટિની બહાર છે, એવા તત્ત્વને શાસ્ત્રકર્તાઓ “લોકોત્તર તત્ત્વ” કહે છે. ભાવાર્થ એ કે-પરમાર્થથી ધર્મને પામવાને ઉપરોક્ત અધિકારી આત્માઓ જ યોગ્ય છે.

આ ‘લોકોત્તર તત્ત્વ’ ની પ્રાપ્તિ જે સ્વરૂપમાં થાય તે અને કયા કાલમાં થાય તે વાતને ગ્રંથકર્તા દર્શાવે છે.

આદ્યં માવારોગ્યં, વીજં ચૈષા પરસ્ય તસ્યૈવ ।

અધિકારિણો નિયોગા-ચ્ચરમ્ ઇયં પુદ્ગલાવર્તે ॥ ૨ ॥

મૂલાર્થ—શુદ્ધ ધર્મના લાભ પહેલાં અનાદિથી નહીં પ્રાપ્ત થયેલો આશય-પવિત્રતારૂપ આરોગ્યતાનો જે લાભ થાય અર્થાત્

સમકિતનો લાભ થાય તેને “લોકોત્તર તત્ત્વ” પ્રાપ્તિ કહી છે. આ લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ પરમ મોક્ષરૂપ આરોગ્યતાનું બીજ (સમકિત) નો લાભ ક્ષીણપ્રાયઃ સંસારી એવા આત્માને નિશ્ચયથી અંત્ય પુણ્યલપરાવર્તકાલમાં જ થાય છે.

રૂપદ્વીકરણ—વ્યાધિવિકારો શાન્ત થયા વિના આરોગ્યતા હૃલ્લેભ હોય છે. એ પ્રમાણે અનાદિથી આત્માને લાગેલાં પાપવિકારો શાન્ત ન થાય ત્યાં સુધી આશયની આરોગ્યતા ક્યાંથી થાય ? એથી જ અંથકર્તા “ઘાતૌ માવારોગ્ય” એ પદથી “લોકોત્તર તત્ત્વ” નો લાભ દેખાડે છે. પૂર્વે અનાદિકાળમાં નહીં થયેલ માટે આદિ એટલે શરૂઆતમાં જ જે અંતઃકરણની પવિત્રતા થાય, કે જેના બળથી તીવ્ર પાપવિકારો શાન્ત થાય, આનું નામ—“ભાવ-આરોગ્ય” બળવું. બીજા શબ્દમાં “સમકિત” કહ્યું છે. ભાવાર્થ એ કે-લૌકિક ધર્મમાં સમકિત નથી હોતું અને તેથી તે ધર્મ તાત્ત્વિકધર્મ ન કહેવાય. એટલે દેશન્યૂન યોગણોત્તર કોટકોટી સાગરોપમ પ્રમાણે મોહનીય કર્મની સ્થિતિનો હાસ થયા પછી જ આ ભાવઆરોગ્યતા-સમકિતનો લાભ આત્માને થાય છે, અને સમકિતનો જે લાભ તેને જ શાસ્ત્ર-કર્તા લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ કહે છે. એ પ્રધાનતર ભાવ-આરોગ્યતાનું મૂળ્ય બીજ આ “લોકોત્તર તત્ત્વ” સમકિતપ્રાપ્તિ સિવાય બીજું કંઈ નથી. ભાવાર્થ એ કે-આદિ ભાવઆરોગ્યતા, સમકિતપ્રાપ્તિ અને પરમ આરોગ્યતા તે સકલ કર્મક્ષયરૂપ મોક્ષ છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ સમકિત સિવાય અસાધ્ય છે. આથી સમકિતને બીજ કારણની ગણનામાં ગણ્યું છે. તો જેમ તીવ્ર પાપવિકારોની શાંતિ પછી આદિ ભાવ-આરોગ્યતા ઉપલબ્ધ થાય, તેમ સંપૂર્ણ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ પહેલાં રાગ, દ્વેષ, મોહ અને તેના કારણબૂત જન્મ-જરા-મરણાદિરૂપ ભાવ-રોગોની સર્વથા શાંતિ-ક્ષય કરવાની પરમ આવશ્યકતા છે, અર્થાત્ આ ભાવરોગોની શાંતિ તેનું નામ નિઃશ્રેયસ-મોક્ષ કહ્યું છે. હવે આ આદિ ભાવ આરોગ્યતા, સમકિતના અધિકાર અને તેની પ્રાપ્તિનો સંભવ ઉત્તરાર્દ્ધથી અંથકર્તા દર્શાવે છે. જેઓનો સંસાર ઘણા ભાગે

ક્ષીણ થયો છે અને માત્ર અન્તિમ પુણ્યલપરાવર્તકાલ સંસારમાં રહી મોક્ષ પામવાના હોય, તેઓ જ આ સમક્રિતને નિશ્ચયથી પામી શકે અને અધિક કાલ જેઓ સંસારમાં રહેવાના હોય તેઓ કદાપિ આદિ ભાવ-આરોગ્યતા પામી શકે નહીં. એટલું જ નહીં પણ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આગળ વધીને ત્યાં સુધી પણ કહે છે કે—સર્વ દર્શન સંબંધી અપુનર્બંધક ક્રિયા એટલે શાન્ત, દાન્ત, જિજ્ઞાસુ, સુસુક્ષ્મ આદિ ભાવો પામ્યા પછી આત્મા અપુનર્બંધકપણાને પામે, તે ક્રિયાઓ પણ અત્ય પુણ્યલપરાવર્તનકાલ સિવાય અન્ય પુણ્યલપરાવર્તકાલમાં પામી શકાય નહીં. યાવત્ “મોક્ષાસમો વિ ન તત્તથ.” ઇત્યાદિ શ્લોકથી પણ જણાવવામાં આવે છે કે—“મોક્ષ પામવાની જિજ્ઞાસા પણ અન્ય કાળમાં હોય નહીં.” જ્યારે મોક્ષની જિજ્ઞાસા ન હોય તો પછી મોક્ષના બીજભૂત સમક્રિતપ્રાપ્તિ ત્યાં ક્યાંથી સંભવે ? એથી જ અંતકર્તાએ તેનો નિષેધ કર્યો. અન્ય પુણ્યલપરાવર્તકાલ શાથી થાય ? આ પ્રશ્નના સમાધાન અર્થે અંતકાર મહાત્મા હરિ-ભદ્રસૂરિ મહારાજ આ પ્રમાણે અહીં જણાવે છે.

સ ભવતિ કાલાદેવ, પ્રાધાન્યેન સુકૃતાદિભાવેऽપિ ।

જ્વરજ્વમનોષધસમયવ-દિતિ સમયવિદો વિદુર્નિપુણમ્ ॥ ૩ ॥

મૂલાર્થ—જેમ ઔષધ જ્વરનો નાશ કરનાર છતાં પણ સમય પરત્વે જ જ્વર શાન્ત થાય છે, એ પ્રમાણે કર્મ, પુરૂષકાર, નિયતિ વિગેરે કારણો છતાં પણ આ અત્ય પુણ્યલપરાવર્ત પ્રધાનતયા કાલપરિપાકથી જ સ્વરૂપતઃ બને છે, એમ સમયજ્ઞો નિપુણ-તયા જાણે છે.

રૂપબીકરણ—“મોક્ષ પ્રતિ ઇચ્છા પણ અત્ય પુણ્યલપરા-વર્તકાલ સિવાય ન થાય ” એમ પ્રથમ કહી ગયા. એટલે આત્માને સંસારમાં અનાદિથી પર્યટન કરતાં જ્યારે અન્તિમ—એક જ પુણ્યલ-પરાવર્તકાલ બાકી રહે ત્યારે જ તેને મોક્ષની અભિલાષા જાગે. અર્થાત્ તે ઉપરાંત કાલ હોય તો આ અભિલાષા ન થાય. આથી

ન્યારે આ અભિલાષા થાય ત્યારે ચરમ-છેલ્લો પુણ્યલપરાવર્ત-કાલ છે એવો નિર્ણય થાય, અને ચરમ પુણ્યલપરાવર્તકાલ હોય ત્યારે આ અભિલાષા અને એવો નિર્ણય કરી શકાય. અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે-મોક્ષની અભિલાષા ચરમ પુણ્યલપરાવર્તકાલમાં જ થાય અને અન્ય કાલે ન થાય, તેમજ ચરમ પુણ્યલપરાવર્તકાલ શાથી થાય ? આનો ઉત્તર ગ્રંથકર્તા આપે છે કે-જેમ કોઈ માણસને જ્વર આવતો હોય, તેની શાંતિ માટે ઔષધ આપ્યું હોય તો પણ શરૂઆતમાં તો તે ઔષધ ઉલટું જ પડે છે, પણ જ્વરનો સમય પાડ્યા પછી જ્વર શાંત થાય છે અને ઔષધ લાભદાયક બને છે, પરંતુ પાડ્યા પહેલાં તે ઔષધ કાંઈ પણ શુભ ઉત્પન્ન કરતું નથી. એ પ્રમાણે આત્મા પણ સંસારમાં આથડતાં આથડતાં દુઃખ, ક્લેશ, તાપથી કંટાળે અને સુખનો અભિલાષી બને, એટલે સ્વભાવતઃ કાલે કરીને તેની સ્થિતિ પરિપક્વ થઈ જાય. આ સમયે આત્માને મોક્ષ અભિલાષા જાગે, એટલે તીવ્ર પાપોનો નાશ થવાથી અધિક કાલપર્યંત સંસારમાં આથડવાનું બંધ થઈ જાય છે. એથી જ આ સમયને મહર્ષિઓ અંતિમ પુણ્યલપરાવર્ત ભવ-સ્થિતિકાલ એવું ઉપનામ આપે છે. (આ સ્થિતિકાલપરિપક્વ કરવાનું સાધન શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે યથાર્થ પ્રયત્ન-વર્તન-આચરણ કરવાથી થાય છે. કાલ એ પ્રધાન કારણ છે, ન્યારે બીજા ગોણા કારણો માન્યા છે એટલો ફેર છે.) તાત્પર્ય એ કે-આંઆઓ વર્ષમાં અમુક સમયે જ પાકે, સ્ત્રીઓ અમુક કાલે જ પુત્ર પેદા કરે તેમાં હેતુ શે ? આનું સમાધાન સમય-પરિપાક સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? તેજ પ્રમાણે અહીં પણ સમય-પરિપાક સિવાય બીજું કાંઈ પણ કારણ નથી. આથી જ ગ્રંથકાર ‘સુકૃતાદિ માત્રેऽપિ’ એ પદ્ધતિ સુકૃત-કૃતકર્મ, પ્રયત્ન, નિયતિ આદિ કારણો વિદ્યમાન છતાં, ન્યાં સુધી કાલ ન પાકે ત્યાં સુધી અંતિમ પુણ્યલપરાવર્ત-પણું આત્માને અપ્રાપ્ય હોય છે, એ પ્રમાણે મોક્ષ અભિલાષા પણ દુર્લભતર હોય છે. અર્થાત્ અંતિમ પુણ્યલપરાવર્તપણામાં કાલ એ મૂખ્ય કારણ છે અને કર્મ, પ્રયત્ન, નિયતિ આદિ ગોણા કારણો.

માન્યા છે. આ જ હેતુથી ઉત્તમ ધર્મરૂપી ઔષધ પણ અંતિમ પુણ્યલપરાવર્તકાલપ્રાપ્ત આત્માને આપ્યું હોય તો તે શુભકારક થાય અને અન્યને આપ્યું હોય તો દોષકારક જ થાય છે. આ પ્રમાણે સિદ્ધાંતવેત્તાઓ ભાર દબને કહે છે અને નિપુણતયા બાણે છે.

હવે 'લોકોત્તર તત્ત્વ (ધર્મ) પ્રાપ્તિ' સમકિતના લાભમાં અંતિમ પુણ્યલપરાવર્તનકાલ જ પ્રધાનતયા કારણ છે અને અન્ય સાધનો પ્રધાનતયા કારણભૂત નથી એનું શું કારણ ? એ વાત અહીં સ્પષ્ટ કરે છે.

નાગમવચનં તદધઃ, સમ્યક્પરિણમતિ નિયમ ણ્ણોડ્ઝ ।

શ્મનીયમિત્થામિનવે, જ્વરોદયેડ્ઝકાલ ઇતિ કૃત્વા ॥ ૪ ॥

સૂક્ષ્માર્થ—તુરત પ્રગટ થયેલા નવા જ્વરમાં ઔષધ શુભકારી થતું નથી, કારણ કે-સમય પાડ્યો નથી. એ પ્રમાણે શાસ્ત્રોના પથ્ય વચનો પણ અંતિમ પુણ્યલપરાવર્તકી અધિક સંસારીને સમ્યક્પણે કદાપિ પરિણમતા નથી-હિતકારી બનતા નથી, એ ખાસ અહીં નિયમ છે.

સ્પષ્ટીકરણ—ત્રીજા શ્લોકમાં સમકિતપ્રાપ્તિ અંતિમ પુણ્યલપરાવર્તમાં જ થાય, તેનું કારણ સ્પષ્ટપણે વિસ્તારથી જણાવ્યું. એજ વાત અહીં અધિક સ્પષ્ટ કરે છે. અભિનવ-નવા જ્વરના ઉદયમાં ઔષધ આપ્યું હોય છતાં જ્વર-તાવ પાડ્યા વિના તે પોતાનું કાર્ય કરી શકતું નથી, કિન્તુ જ્વરનો કાલ પાકે ત્યારે જ સફલ થાય છે. એ પ્રમાણે શાસ્ત્રવચન પણ અધિક સંસારીને કદાપિ સફલાવને-મોક્ષ-ધૃષ્ટિને ઉપજાવી શકતું નથી. અર્થાત્ આહુક, શ્રોતા, અભ્યાસી આત્મા કાંઈક સરલ પરિણામી, પુણ્યરૂચિ, સન્માર્ગ ધૃત્યુક બને, ત્યારે જ શાસ્ત્રવચનો હૃદયમાં ઉચ્ચ ભાવ પેદા કરી શકે, અન્યથા તેજ શાસ્ત્રવચનો વિકારભાવ ઉપજાવનાર બને છે એવો દૃઢ નિયમ અહીં બાંધ્યો છે. માટે જ અંતિમ પુણ્યલપરા-

વર્તકાલમાં સમક્રિતનો લાલ ધાય અને મોક્ષ-અભિલાષા પ્રગટ થાય, પરંતુ તે પહેલાં ધાય જ નહીં.

“ અંતિમ પુદ્ગલપરાવર્ત ” પહેલાં શાસ્ત્રવચન ન પરિણમે, એટલું જ નહીં પણ શાસ્ત્રવચન અધિક સંસારીને વિપરીતપણે જ પરિણમે એ કહે છે.

આગમદીપેઽધ્યારોપ-મण्डलं तत्त्वतोऽसदेव तथा ।

पशान्त्यपवादात्मकम्-विषय इह मन्दधीनयनाः ॥ ૫ ॥

મૂલાર્થ—અહીંયા લોકને વિષે મંદબુદ્ધિ ચક્ષુવાદા લોકો પરમાર્થથી સિદ્ધાંતરૂપ હીપકમાં નિતાન્ત ખોટું બ્રાન્તિરૂપ મંદબુદ્ધિ ધારીને, તિમિર-રોગીની માફક જ્યાં અપવાદ પડેનો માર્ગ ન હોય તેવા સ્થળમાં અપવાદ સ્થાપને જ દેખે છે અર્થાત્ હલકી દૃષ્ટિથી પદાર્થોને નિહાળે છે.

રૂપષ્ટીકરણુ—તિમિર નામનો નેત્રમાં એક પ્રકારનો રોગ થાય છે. આ રોગ થયા પછી રોગી નિત્ય હીપકને ચંદ્રાકારે, નીલ, લાલ અને ભાસ્વર ઇત્યાદિ વિવિધ રંગમય દેખે છે, અર્થાત્ હીપકના પ્રકાશમાં પણ રોગના કારણથી ચંદ્રબ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે અહીં પણ હીર્ષ સંસારીની પરિણતિ યથાસ્થિત ન હોવાથી તેમજ મિથ્યાત્વવાસિત ચિત્ત હોવાથી, તાત્વિક પદાર્થોનો પ્રકાશ કરવામાં સમર્થ અને અજ્ઞાન અધિકારનો નાશ કરનાર સિદ્ધાંતરૂપ હીપકમાં બ્રાન્તિનો આરોપ કરી વિપરીતરૂપે દેખે છે. ભાવાર્થ એ કે—સિદ્ધાન્તના વચનોના વિપરીત અર્થો કરી સ્વ માન્યતામાં ભેડી દે છે, અને તેથી કરી પરમાર્થથી સત્ પદાર્થો હોય તેને પણ અસત્-પણે જ ધારે છે, શ્રદ્ધે છે અને માને છે. આથી છેવટે આ આત્માઓ જ્યાં અપવાદ માર્ગનો વિષય ન હોય, કેવલ ઉત્સર્ગ માર્ગ જ માન્ય હોય, તેવા સ્થલમાં અપવાદ માર્ગનો અધ્યારોપ કરી અપ-કૃષ્ણવાદને જ સ્વીકારે છે, અર્થાત્ મંદબુદ્ધિવાળા તે આત્માઓ વસ્તુતઃ અસદ્ માન્યતાનો જ મતિવિકારથી અંગીકાર કરે છે.

મતિ-માલિન્યતાથી ‘આગમ-દીપક’ ને બ્રાન્તિમંડલરૂપે મિથ્યાત્વી આત્માઓ દેખે છે એટલે વિપરીત માન્યતા સ્વીકારે છે. આથી છેવટે આ આત્માઓનો કેટલો અધઃપાત થાય છે તે અધિક-તયા સ્પષ્ટ કરે છે.

તત્ત્વવાચિસેવા-દાનાદૌ તત્ત્વસિદ્ધફલ एव ।

તત્ત્વદશામેષા, પાપા કથમન્યથા ભવતિ ॥ ૬ ॥

મૂલાર્થ—આગમરૂપી દીપકમાં બ્રાન્તિનો આરોપ કરવાથી વિધિમાર્ગમાં વિપર્યાસભાવ થાય છે, અને જે આગમમાં દાનાદિ ભાવેનું ફલ સ્પષ્ટ કહ્યું છે એવા દાનાદિ ભાવેને અવિધિભાવે સેવે છે. આ પાપિષ્ઠ એવી અવિધિસેવા આગમતત્ત્વને યથાર્થપણે દેખનારાઓને બ્રાંતિમંડલ વિના ક્યાંથી સંભવે? આર્થાત્ સમ્યગ્-દૃષ્ટિઓને આ અવિધિસેવા કદાપિ હોય જ નહીં.

સ્પષ્ટીકરણ—બ્રાન્તિહૃદયીને આગમવચન અન્યથા પરિણમે છે અને ત્યારબાદ સત્ય તત્ત્વને અસત્ય તરીકે અને વિધિને અવિધિરૂપે, માર્ગને કુમાર્ગ તરીકે આહરે છે, જેથી હરેક ક્રિયાઓ આ આત્મા અવિધિભાવે સેવે છે; કારણ કે-બ્રાન્તિદૃષ્ટિ તેને સર્વત્ર અન્યથા જ ભાન કરાવે છે. એથી જ અહીં અંધકર્તાએ ‘તત્ત્વ ઘ્વ’ પદથી બ્રાન્તિભાવ પામવાથી જ આ અન્યથા મતિઆત્મા દાન, શીલ, તપ અને ભાવ વિગેરે ધર્મો અવિધિભાવે સેવે છે એમ જણાવ્યું. આ ધર્મો આહરવાનું ફલ શાસ્ત્રોમાં કર્મનિર્જરા અને તે દ્વારાએ મોક્ષપ્રાપ્તિ કહી છે. સુપાત્રદાન, અલયદાન અને અનુકંપાદાન પવિત્ર આશંચપૂર્વક હોવાથી તેનું ફલ કર્મનિર્જરા અને શુભઅંધ જણાવ્યું છે. તપનું ફલ એકાન્ત ‘કર્મનિર્જરા’, શીલનું ફલ ‘આત્મસ્વરૂપની નિર્મલતા’ અને ભાવનું ફલ ‘હૃદયના મલનો નાશ’ અને ત્યારપછી આ ધર્મોથી સર્વથા આત્માની કર્મોથી મુક્તિ કહી છે. ભાવાર્થ એ કે-દેવઋદ્ધિ, રાજઋદ્ધિ કે સંપત્તિ અથવા ભોગપ્રાપ્તિ-એ આ ધર્મોનું મૂખ્ય ફલ નથી, તેમજ તેના માટે તે ધર્મો આહરવા તેજ વિપરીત માન્યતા જણાવી છે. હવે

બ્રાન્તાહુદયી આ ધર્મોત્તુ મૂળ્ય ફલ દેવજ્ઞદિ, રાજજ્ઞદિ, સંપત્તિ આદિ માને છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે તેમાં પ્રવર્તે છે પણ મોક્ષ-ફલને માનતો નથી. આથી જ અંથકર્તાએ કહ્યું કે-આગમમાં આ ધર્મોત્તુ ફલ સ્પષ્ટપણે પ્રગટતથા કહ્યું છે, છતાં તેને તે માનતો નથી, સ્વીકારતો નથી અને આદરતો નથી. નિદાનએ કે-આજ કારણથી આ અવિધિસેવાને પાપિષ્ઠા કહી. પણ જેઓને સમકિત પ્રગટ થયું છે, આદિ ભાવ-આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે અને ચરમ પુણ્યલપરાવર્ત-કાલમાં જેઓ દાખલ થયા છે, તેઓના તીવ્ર પાપવિકારો સર્વથા શાન્ત થવાથી તેઓને આગમવચનમાં અરૂચિ, અશ્રદ્ધા અથવા ખોટી માન્યતા કદાપિ ઉદ્ભવતી નથી. અર્થાત્ બ્રાન્તિરૂપી મંડલ વિના આ પાપિષ્ઠા અવિધિસેવા ઉદયમાં આવે નહીં. અને આ ચરમપુણ્યલપરાવર્તી આત્માઓને તો બ્રાન્તિ સમૂહનું કારણ જ પહેલાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે, કિન્તુ બ્રાન્તિ સમૂહ ઉપરોક્ત આત્માઓ સિવાય અન્યને ન જ હોય.

‘દાનાદિ’ ધર્મો અવિધિભાવે સેવે તેનું જ સ્વરૂપ ફરી અંથકાર સ્પષ્ટ કરે છે.

येषामेषा तेषामागम-वचनं न परिणतं सम्यक् ।

अमृतरसास्वादज्ञः, को नाम विषे प्रवर्त्तत ॥ ७ ॥

મૂલાર્થ—જે આત્માઓએ અવિધિસેવાને બહુમાનતથા સ્વીકારી છે તેઓને આગમનું વચન સમ્યક્તથા પરિણમતું નથી, કારણ કે-અમૃતરસના સ્વાદનો જાણકાર મૃત્યુ દેનાર વિષનું લક્ષણ કરવા કદાપિ પ્રવૃત્તિ કરે ખરો ? ન જ કરે.

સ્પષ્ટીકરણ—શાસ્ત્રકાર દષ્ટાંત સાથે ઉપરની વાત અહીં ખૂલ્લી કરે છે. જેમ એક વાર અમૃત પીધું હોય અને તેનો રસ ખરાબર અનુભવ્યો હોય, ત્યારપછી આ અનુભવી વિષ મૃત્યુને આપનાર છે એવું ભાન થવાથી તેનું લક્ષણ કરતો નથી. એ પ્રમાણે જિનવચન જેઓને સમ્યક્તથા ભાસમાન થયું હોય તેઓને જિન-

વચનમાં કદાપિ બ્રાન્તિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, અને અહીં ઉપરના આત્માઓને બ્રાન્તિજ્ઞાન થયું હોવાથી જિનવચન યથાર્થરૂપે પરિણમતું નથી. આથી જ સમભય છે કે—આ આત્માઓને જિનવચનરૂપી અમૃતરસ—સ્વાદનું જ્ઞાન નથી થયું અને મૃત્યુ દેનાર વિષ-લક્ષણમાં જ લીન થાય છે. અહીં જિનવચન તે અમૃતરસ જાણવું અને બ્રાન્તિજ્ઞાન તે વિષલક્ષણ જાણવું. ભાવાર્થ એ કે—અધિક સંસારી આત્મા જ જ્ઞાન-રૂળવંચિત અપરિણામી હોય.

અત્યાર મુખી વિધિમુખથી અધિક સંસારીને ‘ આગમવચન ’ ની શ્રદ્ધાનો નિષેધ કર્યો. હવે અંથકાર નિષેધમુખે સ્પષ્ટતા-આગમવચનની શ્રદ્ધાનો અભાવ દર્શાવે છે.

તસ્માચ્ચરમે નિયમા—દાગમવચનમિદ્ પુદ્ગલાવર્તે ।

પરિણમતિ તત્ત્વતઃ, સ્વલુ સ ચાધિકારી મવત્યસ્યાઃ ॥ ૮ ॥

મૂલાર્થ—એથી જ આગમવચનની શ્રદ્ધા અહીં આત્માને ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાલમાં જ પરિણમે છે, અને તેથી કરીને, પરમાર્થથી આ ‘ લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ ’ નો અધિકારી ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાલવર્તી આત્મા જ હોય છે; અર્થાત્ અન્ય આત્મા અધિકારી ન થાય.

સ્પષ્ટીકરણ—ઉપર જે કહી ગયા તેનું તાત્પર્ય એ આવ્યું કે—આગમવચનમાં પ્રીતિ ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાલમાં જ અને પણ અન્ય કાલમાં ન હોય, તથા ‘ લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ ’ ની યોગ્યતા-અધિકારીપણું ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાલવાસી આત્મા સિવાય અન્યને ન બને. ભાવાર્થ એ કે—આગમવચન પર શ્રદ્ધા અને ‘ લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ ’ અત્ય કાલમાં ઉપલબ્ધ થાય. આથી જ અધિક સંસારીને તત્ત્વના અધિકારી ન ગણ્યા.

આગમવચનમાં એવી કઈ અલૌકિકતા રહી છે, કે જેના માટે અધિક સંસારીને તેની શ્રદ્ધાનો નિષેધ જણાવ્યો તથા ‘ લોકોત્તર તત્ત્વ- (ધર્મ)પ્રાપ્તિ ’ ના પણ અનધિકારી ગણ્યા ? આ પ્રશ્નના સમાધાન માટે આગમવચનની પ્રશસ્તતા અંથકાર જાહેર કરે છે.

આગમવચનપરિણતિ-ર્થરોગસદૌષધં ચંદનપાંચર્ષ ॥
તદિદં પરઃ સદ્ગોષઃ સદતુષ્ઠાનસ્ય હેતુરિતિ ॥ ૯ ॥

મૂલાર્થ—આગમવચનની પરિણતિ એટલે અર્થપક્ષે આગમમાં કહેલા પદાર્થનો પ્રતિભાસ. આ પ્રતિભાસ અપાય-દોષ રહિત સંસારરૂપ રોગનો નાશ કરનારૂં ઔષધ છે. એથી જ આ ઉલ્લેખ. ઔષધ-પદાર્થજ્ઞાન સુંદર અતુષ્ઠાનને જન્મ આપવામાં કારણભૂત કહ્યું છે અર્થાત્ તેથી સુંદર અતુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

સ્પષ્ટીકરણ—“એથી, જેનાથી, જેના વિષે મર્યાદાપૂર્વક પદાર્થો બાણી શકાય તેનું નામ આગમ, અને તે આગમનું જે વચન તેનું નામ આગમવચન.” તાત્પર્ય એ કે-આત્માનું એકાન્ત શ્રેય કરનાર અને હિતમાર્ગ દેખાડનાર જે શાસ્ત્રો હોય તેને જ મહર્ષિઓ આગમશાસ્ત્ર કહે છે, પણ જે શાસ્ત્રો પશુહોમ, અગ્નિહોત્ર આદિ પાપરક્ષનો ઉપદેશ કરે તેને આગમશાસ્ત્રો કેમ કહેવાય? અરે, શાસ્ત્રો પણ કેમ કહી શકાય? આથી શાસ્ત્રો અને ઔષધ તો તે જ ગણાય કે-જેમાં લેશ પણ પાપોપદેશ ન હોય. આ શાસ્ત્રો સર્વજ્ઞકથિત અને સર્વજ્ઞવાક્યાવલંબી એમ બે પ્રકારે હોય છે. જે વચનો ભગવતે કહ્યા અને ગણધરાઓ સૂત્રોપજ્ઞે રચ્યા, તે સર્વજ્ઞકથિત આગમ કહેવાય છે, અને સર્વજ્ઞના અસુક અસુક વચનનો આધાર લઈને આવ્યાર્થોએ જે શાસ્ત્રો રચ્યા હોય તે સામાન્ય શાસ્ત્રો કહેવાય છે. પરંતુ આ જન્મે શાસ્ત્રો નિન્તાતતથા શુદ્ધ સન્માર્ગ સિવાય પાપોપદેશ કદાપિ કરે નહીં. આવા આગમનું જે વચન હોય તેજ આગમવચન અહીં માન્યું છે. આ આગમવચનની પરિણતિ એટલે પરિણમનું અર્થાત્ આગમમાં જે પ્રકારે પદાર્થસ્વરૂપ કહ્યું હોય તેજ પ્રમાણે પરિણમનું, એટલે વર્તનમાં-ક્રિયામાં મૂકવું તેનું નામ જ ખરી રીતે આગમવચનપરિણતિ શાસ્ત્રકાર કહે છે. જ્યાં સુધી વિભાવ પદાર્થોનો કંટાળો આત્માને ન આવે, આત્મજ્ઞાન સ્ફુરણમાન ન થાય, સંસાર પર અગ્રેમ ન

જાગે અને સત્ય સુખ પ્રતિ જિજ્ઞાસા ન વધે ત્યાં સુધી આગમ-
વચન તે આત્માઓને કોઈ પણ ગુણ કરવા સમર્થ બનતું નથી.
અને આ સ્થિતિ ચરમ પુણ્યલપરાવર્તકાલમાં આવ્યા સિવાય પામવી
મહર્ષિઓએ અશક્ય જણાવી છે. પરમાર્થ એ કે-અજ્ઞાનાવરણ
કર્મોના હ્રાસ થયા વિના સત્ય ઉપાદેય પદાર્થને ધારી ન શકે અને.
બાહ્યલોભના જ્ઞાન જેવું વિષયપ્રતિભાસ નામે જે જ્ઞાન તેને પણ
ઉદ્ધંધન કરી જાય. જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના નાશથી આદ્ય ઉપાદેય
પદાર્થોને વિષય કરનારું જે જ્ઞાન આત્મામાં પ્રકાશમાન થાય, તેને જ
ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી ‘આગમવચનપરિણુતિ’-‘આગમ સંબોધ’-
‘યથાર્થજ્ઞાન’-‘સમ્યક્જ્ઞાન’ કહે છે. આથી જ ઉપાધ્યાયજી
અન્યત્ર કહે છે-“જેના ઉદય પછી રાગાદિકોના સમૂહ પ્રકાશમાન
રહે તો તે જ્ઞાન જ ન કહેવાય, કારણ કે-સૂર્યોદય થયા પછી તેના
કિરણના પ્રકાશ સામે અંધકાર રહી શકે ખરો ? ” અર્થાત્ ન જ
રહે. એથી જ આ જ્ઞાન સંસારની અનેક તરેહની વિટંબણાઓને
દૂર કરવાને સમર્થ એવું નિર્દોષ બાધા રહિત સુંદર પથ્ય-ઓષધ
સમાન છે. એ પ્રમાણે આ જ્ઞાન જગૃત થયા પછી ઉપાધ્યાયજી
મહારાજ જણાવે છે કે-જ્ઞાનજન્ય ઉપાદેય પદાર્થોના સ્વીકાર કરવામાં
અવિરતિ આદિ અંતરાય કર્મો-પ્રતિબંધકો આડે આવે, તો પણ
સત્ય પદાર્થની લેશ પણ બાધા આવતી નથી, તથા આગમવચનની
પરિણુતિ થયા પછી પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણીય કર્મોના નાશ થાય અને
શુદ્ધ ઉપાદેયોને સ્વીકારનાર સંબોધ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્
‘તત્ત્વસંદેવન’ નામે ઉત્તમ જ્ઞાન જગૃત થાય છે. આ જ્ઞાન
થવાથી નિત્ય તત્ત્વ પદાર્થોને જ ઉપાદેયપણે, સ્વીકાર્યપણે, હિતરૂપે
અને સ્વકલ્યાણપણે માને છે. આવા જ્ઞાનનું મૂખ્ય ફલ આચારંગ
ટીકાકાર “જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરત્તિઃ” જ્ઞાનનું ફલ હેય પદાર્થોના
ત્યાગ અને પુણ્યલ સુખનો અમોહ પ્રાપ્ત થવો એજ કહે છે.
આથી અહીં પણ આ જ્ઞાન જગૃત થવાથી તેના ફલરૂપે સદનુષ્ઠાન
એટલે વિરતિરૂપ શુદ્ધ પરિણુતી આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જ
આ આગમપરિણુતિ અતિ પ્રશસ્યતર અહીં જણાવી. પરમાર્થ એ

કે-પુદ્ગલોનો પ્રેમ અને વિષયસુખ પ્રતિ ઉઠાસીનતા આત્માને શુદ્ધ જ્ઞાન વિના પ્રગટવી દુર્લભતર હોય છે, તો સદ્ઔપધથી દીર્ઘ-કાલના પણ રોગો નાશ પામે છે, તેમ અનાદિના તીવ્ર રાગ-દ્વેષાદિ ભાવરોગો આ 'તત્ત્વસંવેદન' નામે જ્ઞાન-પ્રકાશરૂપ ઔપધબલથી એકાએક નાશ પામે છે, વિરતિપરિણામ જાગૃત થાય છે. માટે આ 'આગમ પરિણુતિ' ચરમ પુદ્ગલપરાવર્તકાલમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે એકાન્ત પ્રશસ્યતમ મહર્ષિઓએ જણાવી છે. આથી જ આગમવચનના અધિકારી ઉપરોક્ત આત્મા સિવાય અન્ય આત્માઓનો અંશકર્તાએ નિષેધ કર્યો.

‘તત્ત્વભોધ’ પામવાથી જે વિરતિરૂપ સદ્ગુણાનની પૂર્ણતથા પ્રાપ્તિ થાય તેનો ખાસ હેતુ અંશકાર જણાવે છે. અથવા ‘તત્ત્વભોધ’ પામવાથી જે સદ્ગુણાન આત્મા આદરે તેમાં વિશિષ્ટતા શું છે ? તેનો ખૂલાસો અહીં દર્શાવે છે.

દશસંજ્ઞા વિષ્વક્રમ્મણ-યોગે સત્યવિકલં શ્વદો મવતિ ।

પદહિતનિરતસ્ય, સદા ગંભીરોદારમાવસ્ય ॥ ૧૦ ॥

મૂલાર્થ—પરોપકારમાં આસક્ત અને નિત્ય ગાંભીર્યતા તથા ઔદાર્ય ભાવવટે કરીને યુક્ત, એવા આત્માને દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓને યથાશક્તિએ રોકવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી નિશ્ચયેન અખંડ પરિપૂર્ણ સદ્ગુણાન પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વપ્રીકરણ—વિરતિરૂપ સદ્ગુણાનની પ્રાપ્તિ બાદ વિષયસુખ, પુદ્ગલ પ્રેમ પરત્વેનો મોહ, આસક્તિ-લોભ અદ્ય ન થાય અથવા નાશ ન પામે ત્યાં સુધી થાય નહીં એ વાત પહેલાં પણ જણાવી છે. ફરી અંશકાર તેજ વાત શાસ્ત્રીય શબ્દોથી અહીં વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. આ ‘સદ્ગુણાન’ લાભ દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓનો યથાશક્તિએ નિરોધ કરવાથી અગર નાશ કરવાનો જાળવદ્યમાન ઉત્સાહ હૃદયમાં આવવાથી થાય છે. પરમાર્થ એ કે-પ્રત્યેક આત્માને

અનાદિકાલથી પ્રત્યેક ગતિમાં દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ ખાસ હૃદયગત આત્મસ્વરૂપે વિદ્યમાને હોય છે, જેથી આત્મા અનેક તરેહના કર્મો બાંધી તે સંજ્ઞાકૃત વિકારોને પોતાનો ધર્મ સમજી અનંત સંસારમાં પર્યટન કરે છે, એવું આત્મસ્વરૂપને ઓળખવા જેટલું સદ્જ્ઞાન પણ પામી શકતો નથી, તો પછી વિરતિરૂપ સુંદર ક્રિયા તો ક્યાંથી પામી શકે ? આજ હેતુથી ગ્રંથકર્તા મહર્ષિપૂજ્ય પ્રથમ તે દશ સંજ્ઞાઓનો નિરોધ અને નિરોધ કરવાનો પ્રખર ઉત્સાહ પામવાનું ખાસ જણાવે છે, અને પછી કારણ સામગ્રી હસ્તગત થવાથી કાર્યસિદ્ધિમાં વિલંબ લાગતો નથી. તે જ ન્યાયથી અહીં પણ સદ્ક્રિયારૂપ કાર્યસિદ્ધિ દશ સંજ્ઞાનો વ્યવચ્છેદ અને વ્યવચ્છેદ કરવાનો ઉત્સાહરૂપ કારણ-સંયોગ મલવાથી વિના વિલંબે થાય એમાં લેશ પણ શંકાને સ્થાન નથી.

અહીં ‘આત્માને તત્ તત્ (તે તે) વસ્તુપ્રાપ્તિનો જે ઉપયોગ તે ‘સંજ્ઞા’ એમ કેટલાક આચાર્યો સંજ્ઞાનો અર્થ જણાવે છે. અથવા અષ્ટકર્મ પૈકી વેદનીય અને મોહનીય કર્મોદયના પ્રભાવથી એ પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય કર્મ ક્ષયોપશમના પ્રભાવથી, આહાર વિગેરે પદાર્થની ઇચ્છાવાળો આત્મા આહાર આદિ પદાર્થો સ્વીકારવાને જે પ્રયત્ન-ગતિ આદિ કરે તેનું નામ સંજ્ઞા મહર્ષિયો કહે છે. આ અર્થવાલી ‘સંજ્ઞા’ આત્માની જુદી જુદી અભિલાષાના કારણથી તથા ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના પ્રયત્નભેદથી દશ પ્રકારની શાસ્ત્રોમાં જણાવી છે. તે દશ સંજ્ઞાઓ ‘સ્થાનાંગ સૂત્ર’ ‘પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર’ આદિમાં વિસ્તૃતઃ આ પ્રમાણે કહ્યું છે. આહાર-સંજ્ઞા-૧, ભયસંજ્ઞા-૨, મૈથુનસંજ્ઞા-૩, પરિગ્રહસંજ્ઞા-૪, ક્રોધસંજ્ઞા-૫, માનસંજ્ઞા-૬, માયાસંજ્ઞા-૭, લોભસંજ્ઞા-૮, લોકસંજ્ઞા-૯ અને ઓદ્ધસંજ્ઞા-૧૦. નારકીઓને આ દશે સંજ્ઞાઓ હોય તેમજ યાવત્ વૈમાનિકોને પણ એ દશે સંજ્ઞાઓ હોય, તથા અન્ય આત્માઓને પણ એ દશે સંજ્ઞાઓ હોય ક્ષુધાવેદનીય કર્મનો ઉદય થવાથી ક્વલ, ઓજ અને લોભ આહારને માટે જે સંજ્ઞાના બળથી આહાર

પુણ્યલોને ગ્રહણ કરવાની એટલા આત્મા આદરે, તેનું નામ ‘આહાર-સંજ્ઞા.’ લાવાર્થ એ કે-જ્યારે જ્યારે જઠરાગ્નિના જોરથી આત્માને ક્ષુધા લાગે એટલે અગ્નિનું જોર વધે, ત્યારે ત્યારે તેની શાંતિ માટે આહાર આદિ લેવાની એટલા આજ સંજ્ઞાના બદથી આત્મા ઠરે છે. ભયવેદનીય કર્મોદયથી આત્મા ભયથી ઠમઠમી ઉઠે છે, દષ્ટિ અને સુખના વિકારો બદલાઈ જવાથી તેના પર દુઃખની જ છાંયા તરી આવે છે, એવં તેની રોમરાણીઓ પણ એકાએક ઉભી થઈ જાય છે. આ બધા વિકારો જે સંજ્ઞાના પ્રભાવથી જાગૃત થાય તેનું નામ મહર્ષિઓ ‘ભયસંજ્ઞા’ કહે છે. અહીં એક ખૂલાસો કરવાની આવશ્યકતા છે, તે એ કે-ભયપ્રકૃતિને કર્મગ્રંથમાં નોકષાય ચારિત્ર-મોહનીય પૈકી નવ નોકષાય અંતર્ગત ભયમોહનીય તરીકે જણાવી છે, અને આ સ્થલે ‘ભયવેદનીયોદય’ કહી ‘ભય’ને વેદનીય કર્મ-પ્રકૃતિ તરીકે જણાવી. આનું કારણ એ સમજાય છે કે-જ્યારે ભયના લીધે આત્મા સુગ્ધ બની જઈ જ્ઞાનભૂલો થાય ત્યારે તે ભયમોહ-નીયોદય સમજવો, અને જ્યારે આ મોહના ઉદયથી અશાંતિ, દુઃખ કે ઠલેશ અનુભવે છે, ત્યારે તે ‘ભયવેદનીય’પણે સમજવો, અર્થાત્ મોહોદયથી વ્યાકુલતા બને અને વેદનીયોદયથી અશાંતિ, દુઃખ વિગેરે પેદા થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે લોક પાડવામાં કાંઈ વિઘાતક જેવું જણાતું નથી, તથા પુરૂષવેદના ઉદયથી મૈથુનક્રિયા (સ્ત્રી-પુરૂષનો સંયોગ) સ્ત્રીઓના શુદ્ધ ભાગો નીરખવા, તેને દેખી પ્રસન્નતા સાથે સ્તંભિત થવા અને શરીરમાં કુબારી છૂટવી, આ સર્વ વિકારો જે સંજ્ઞાબદથી થાય તેનું નામ ત્રીજી ‘મૈથુનસંજ્ઞા’ કહી છે. પરમાર્થ એ કે-ત્રણ વેદ પૈકી કેઈ પણ વેદના ઉદયથી પુરૂષ સ્ત્રીને, સ્ત્રી પુરૂષને અને નપુંસક બનેને આહો. એ પ્રમાણે ત્યારબાદ પોતાની મૈથુન જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવાને જે કાંઈ કરવાને જે કાંઈ વિરૂદ્ધ કીડા કરે અથવા ઇચ્છા માત્ર કરે, તે સર્વને ગ્રંથ-કર્તાઓ મૈથુનસંજ્ઞાનો જ ઉદય માને છે. મૈથુનસંજ્ઞાનો આ અર્થ જો ન સ્વીકાર્ય થાય તો એકેદ્રિયો, વિકલેદ્રિયો તથા નારકી અને સંમૂર્ધિમ જીવોમાં આ સંજ્ઞા કેમ ઘટાવી શકાય ? એથી જ ઉપરોક્ત

અર્થ સ્વીકાર્ય છે. લોભમોહનીયના ઉદયથી સંસારવૃદ્ધિના કારણરૂપ અને આસક્તિપૂર્વક સજીવ-નિર્જીવ પદાર્થો એકત્ર કરવા આત્મસંબંધી જે જે વ્યાપારો તે ‘ પરિગ્રહસંજ્ઞા. ’ ક્રોધના ઉદયથી દુષ્ટ પરિણામ સહિત આવેશનો જે પરિણામ અને મુખ, નેત્ર, હાંત, ઓઠ એ સર્વેનું જે ચેષ્ટાથી સૂકાઈ જવું, તે ક્રોધસંજ્ઞા અથવા આવેશવાળું જે ચિત્ત તે પણ ‘ ક્રોધસંજ્ઞા ’ જાણવી. માનના ઉદયથી અહં-કારવાલી અભિમાન ‘ હું ’ પણની જે પરિણતિ તે ‘ માનસંજ્ઞા. ’ તથા લોભના ઉદયથી તુષ્ટા સહિત સજીવ-નિર્જીવ પદાર્થોની ઇચ્છા કરવી તે ‘ લોભસંજ્ઞા. ’ અહીં આસક્તિપૂર્વક પદાર્થો એકત્ર કરવા ઉદ્ધમ કરવો તે પરિગ્રહસંજ્ઞા અને પદાર્થો મેળવવા આસક્તિ ધારવી તે ‘ લોભસંજ્ઞા. ’ આ પ્રમાણે પરિગ્રહ અને લોભસંજ્ઞા બંનેયમાં લેહ હોવાથી બન્ને સંજ્ઞાઓ અલગ અલગ જણાવી. એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન આવરણ ક્ષયોપશમથી શબ્દ અને અર્થજ્ઞાન વિનાનો સામાન્ય માત્ર જે બોધ પ્રગટે, અને તે બોધદ્વારા આત્માના જે વ્યાપારો તે ‘ બોધસંજ્ઞા. ’ જેમકે વેલ્લડીયો લોકો જે માર્ગ પર ચાલે ત્યાં ન વધતાં પોતાને પીડા ન થાય તે માટે વાડ તરફ જ વધે. વિકલેંદ્રિયો આ તપમાંથી નીકળી છાંયામાં આવે એ બોધસંજ્ઞાજન્ય ક્રિયાઓ કહી છે, તથા બોધસંજ્ઞામાં જે જ્ઞાન પ્રગટે તેના કરતાં વિશિષ્ટ જે ઉપયોગ તે ‘ લોકસંજ્ઞા. ’ આ દશે પ્રકારની સંજ્ઞાઓ પચેંદ્રિયોમાં સ્પષ્ટતર જણાય છે, જ્યારે એકેંદ્રિયોને કર્મોદયજન્ય આત્મપરિણામરૂપે જ હોય પણ પ્રત્યક્ષ ન હોય.

અહીં જણાવેલ આ દશે સંજ્ઞાઓ પૂર્ણતયા હોય ત્યાં સુધી આત્મા ધર્મની રૂચિને પણ પામી ન શકે, તો પછી ‘ તત્ત્વબોધ ’ આગમવચનપરિણતિ અને સમ્યક્ત્વભાવ ક્યાંથી પામી શકે ? માટે જ અહીં ગ્રંથકારે પ્રથમ ‘ સદ્નુષ્ઠાન ’ પામવા અર્થે આ દશે સંજ્ઞાઓનો યથાશક્તિએ નિરોધ કરવાનું દર્શાવ્યું. અર્થાત્ આ સંજ્ઞાનો યથાશક્તિએ નિરોધ કરવાથી તેમજ નિરોધ કરવાને ઉત્સાહ ધારવાથી આ વિરતિ-ત્યાગરૂપ સદ્નુષ્ઠાન ક્રિયાપ્રાપ્તિની

ચોગ્યતા આત્મા પામી શકે છે, કારણ કે-આત્માને સુંદર ભાવથી રમણિત કરવામાં મૂખ્ય કારણભૂત આ અનાદિની દશ સંજ્ઞાઓ જ છે. એથી જ અહીં અંથકારે મૂલમાં ‘યોગે સતિ’ એ પદથી ‘નિરોધ કરવાનો યોગ-સંબંધ છે તે જ’ એમ કહ્યું. આમ છતાં એટલે દશ સંજ્ઞાઓનું ભેર છતાં કોઈ આત્મા ત્યાગભાવરૂપ સદ્-તુષ્ઠાન આદરે તો પણ નંદિષેષ મહાત્માની માફક કાલાંતરે જરૂર માર્ગથી નીચો સરી જાય એમાં શંકા નથી. આથી અહીં અવિકલ સદ્તુષ્ઠાન પ્રાપ્તિ માટે આ સંજ્ઞાઓનો નિરોધ મૂખ્ય બતાવ્યો, અર્થાત્ શ્લોકમાં કહેલ ‘અવિકલં’ એ પદનો ઉપરોક્ત પરમાર્થ છે.

આટલું છતાં પણ ફરી ક્યો આત્મા અવિકલ સદ્તુષ્ઠાન પામે તેની પુષ્ટિ માટે અર્ધા આર્યા અંથકાર જણાવે છે. એટલે જેણે દશે સંજ્ઞાનો યથાશક્તિએ રોધ કર્યો હોય, રોધ કરવાનો ઉત્સાહ ધાર્યો હોય, તો પણ આ ત્રણ શુભો નહોય તો તે આત્મા અવિકલ સદ્તુષ્ઠાન પામવાનો અધિકારી નથી; કિન્તુ જેઓ પરોપકાર કરવાની અભિલાષવંત હોય અને પૂર્વે કહેલ ગંભીર્યતા, ઔઠાર્યતા એ બે શુભો જેઓમાં હોય તેઓ જ આ માર્ગના અધિકારી બને છે. તાત્પર્ય એ છે કે-દશે સંજ્ઞાનો યથાશક્તિએ રોધ કર્યા પછી પરોપકારી, ઉદારહીલ અને ગંભીરાશય પ્રાણી જ અવિકલ સદ્તુષ્ઠાન પામે.

આ દુર્લભ પણ દશ સંજ્ઞાનો રોધ શાથી થાય ? જેથી આત્મા અવિકલ સદ્તુષ્ઠાનનો અધિકારી બને એ ભાવને અંથકાર જણાવે છે.

सर्वज्ञवचनमागमवचनं, यत्परिणते ततस्तस्मिन् ।

नामूलममिदं सर्वं, ह्युभयमलपरिक्षयात्पुंसाम् ॥ ૧૧ ॥

મૂલાર્થ—સર્વજ્ઞ ભગવાનનું જે વચન તે જ આગમવચન અહીં માન્યું છે, એટલે આ આગમવચન પરિણમ્યા પછી અને ક્રિયામલ તથા ભાવમલનો ક્ષય થવાથી આત્માઓને દશ સંજ્ઞાઓનો યથા-

શક્તિઓ નિરોધ થાવો કાંઈ દુર્લભતર નથી, કિન્તુ સુલભ જ છે.

રૂપકીકરણ—‘ સર્વે જાનાતિ સર્વેષ્ઠઃ તસ્ય વચનં ’ “નિરા-
બાધપણે જગત ચર-અચર સર્વ પદાર્થોને જે બાણે-દેખે તે સર્વજ્ઞ
અને તેનું વચન તે સર્વજ્ઞવચન.” સર્વજ્ઞ પુરૂષોત્તમ જે વચન તેને
જ અહીં આગમવચન તરીકે સ્વીકાર્યું છે. જેઓને સર્વજ્ઞવચન પર
સફલાવ થયો હોય અને સર્વજ્ઞનું વચન જ સત્ય માર્ગદર્શક છે
એવી શ્રદ્ધા હૃદયમાં એકાન્તથી પરિણમી હોય, તેઓને આ જગ-
તમાં કોઈ પણ ક્રિયાઓ પ્રાપ્ત થવી દુર્લભતર નથી, કારણ કે-
ધન્વંતરી વૈદ્યનું જેઓને ઓઠું મલ્યું હોય તેઓનો રોગ જવામાં
શું વિલંબ લાગે ખરો? તથાપ્રકારે અહીં પણ જગતના રોગોને
નિર્મૂલ કરનાર અને પ્રત્યેક રોગના પ્રતિકારો દર્શાવનાર પ્રભુ
વીતરાગદેવના વચનો અખંડ નિરાબાધપણે જેઓના હૃદયમાં નિવાસ
કરી રહ્યા હોય, તેઓના રોગો અને તામસો ક્યાંથી સ્થિર રહી શકે?
અર્થાત્ નજ રહે. કહ્યું પણ છે કે-“ પાપરૂપી રોગોને નિર્મૂલ-
નાશ કરનાર અમૂલ્ય ઔષધ તુલ્ય શાસ્ત્ર છે, અને શાસ્ત્ર પુન્યબંધ
કરવામાં એક મૂળ્ય સાધન છે. એ પ્રમાણે શાસ્ત્ર સર્વ પદાર્થોને
દેખવા માટે અલૌકિક અદ્વિતીય નેત્ર સમાન છે તથા સર્વ અર્થની
સિદ્ધિ કરનારૂં પણ શાસ્ત્ર છે.” તેમજ ચરમકાલવર્તી ભવી આ-
ત્માઓ પ્રત્યેક ક્રિયામાં શાસ્ત્રોનો જ આધાર સ્વીકારે છે, અર્થાત્
સર્વજ્ઞવચનથી ઉલટી રીતે ચાલવાને તેઓ અંચલચિત્ત થતા નથી.
એ જ વાત અન્યત્ર પણ કહી છે. “ પરલોક સંબંધી સાધનભૂત
ક્રિયામાં શ્રદ્ધારૂપી ધનવાળો અને બુદ્ધિશાળી એવો નિકટલવી આત્મા
સર્વજ્ઞશાસ્ત્ર સિવાય અન્ય આલંબન બહુલતાયે કદાપિ સ્વીકારતો
નથી-અપેક્ષા રાખતો નથી.” ઉપર કહ્યા પ્રમાણે શાસ્ત્રવચનો
જેના હૃદયમાં રમી રહ્યા હોય તેમજ તે પર જ જેઓની અખંડ
શ્રદ્ધા હોય, તેઓ અવશ્ય શાસ્ત્રમાં જે વાત સ્વીકાર્યરૂપે અને હિચ-
રૂપે હોય, તે તે વાતોને મતિમાન આત્માઓ યથાશક્તિએ સ્વીકાર-
વાનો અને ત્યાગ કરવાનો પ્રયત્ન જરૂર કરે. આથી અહીં બહુાવ્યું.

—‘ પરિણતે ’ શાસ્ત્રવચન યથારૂપતયા પરિણમ્યા પછી એટલે ‘ ના સુલભમિદં સર્વ ’ આ સર્વ અનુષ્ઠાનો પ્રાપ્ત કરવા તથા કશે સંજ્ઞાઓનો રોધ કરવો કાંઈ દુર્લભ નથી, કિન્તુ સુલભતર છે. કારણ કે—શાસ્ત્રવચનનો નિર્દોષ રાગ પ્રગટવાથી ભવી આત્માના બે પ્રકારના મલો સ્વતઃ નાશ પામે છે. એક તો જે ‘ ક્રિયામલ ’ ના ભેરથી આત્મા સુંદર વર્તન આદરવાને અનાદિકાલથી અસમર્થ રહેતો હતો તે મલનો નાશ થાય અને દુષ્ટ આશયરૂપી મલિનતાથી આત્મા શુદ્ધ વસ્તુને બરાબર વિચારી શકતો નહોતો એવો ‘ ભાવમલ ’ અર્થાત્ આશયની અપવિત્રતા તેનો પણ નાશ થાય છે. આમ થવાથી જરૂર હશ સંજ્ઞાનો નિરોધ અગર નિરોધ કરવાનો ઉત્સાહ આત્માને ભગૃત થાય છે. એમાં અધિક ઉક્તિ જેવું કશુંએ નથી. એ પ્રમાણે જેઓને સર્વજ્ઞવચન પર પ્રેમ ભગૃત થયો નથી, તેઓને જ આ અનુષ્ઠાન પ્રાપ્ત થવું દુર્લભતર હોય. કહ્યું છે કે— “ જેને સર્વજ્ઞશાસ્ત્ર ઉપર પ્રેમ કે ભક્તિભાવ નથી તેની ધર્મક્રિયા પણ નિશ્ચયથી અધેની દષ્ટિ સંબધી, ક્રિયાની માફક કર્મદોષના લીધે અસત્ ફલવાળી સમજવી. અર્થાત્ અધેને દષ્ટિ હોય તો પણ તેનું ફલ કાંઈ પણ ન હોવાથી, જેમ ફલને નહીં દેનારી હોવાથી નકામી છે તેમ શ્રદ્ધા વિનાની ધર્મક્રિયા પણ ફલ વગરની સમજવી અર્થાત્ મૂળ્ય ફલ આત્મનિર્મળતાને આપતી નથી.” આગમવચનમાં જેને પ્રાંતભાવ પ્રગટ થયો હોય, તેઓજ દાનાદિ સર્વ ધર્મો અવિધિભાવથી સેવે. આ વાત પ્રથમ આપણે તપાસી ગયા, પરંતુ જેઓને આગમવચન પર એકાન્ત શ્રદ્ધા હોય તેઓ દાનાદિ ધર્મો કયા પ્રકારે સ્વીકારે, તે વાતનો ખૂલાસો અંતકાર કરે છે.

વિધિસેવા દાનાદૌ, સૂત્રાનુગતા તુ સા નિયોગેન ।

ગુરુપારતંત્ર્યયોગા—દૌચિત્સ્યાચ્ચૈવ સર્વત્ર ॥ ૧૨ ॥

મૂલાર્થ—સર્વાંગશુદ્ધિપૂર્વક દાનાદિ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તેનું નામ ‘ વિધિસેવા. ’ સિદ્ધાન્તમાં બતાવેલ વિધિસેવાની પ્રાપ્તિ

તો નિશ્ચયથી શુદ્ધઆજ્ઞાને આધીન રહેનારને જ થાય છે, અને તે વિધિસેવાવાનું દીન આદિમાં સર્વત્ર ઔચિત્યતાપૂર્વક જ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

સ્પષ્ટીકરણ—જિન ભગવાનના વચન પર શ્રદ્ધા રાખનાર જે કંઈ દાન, પૂજા આદિ કાર્યો કરે, તે જિન ભગવંતે જે પ્રકારે કરવાનું કહ્યું હોય તે પ્રમાણે વિધિપૂર્વક કરે અથવા જેઓ વિધિથી કરતાં હોય તેઓના આધારે કરે, તેમજ વિધિથી કરવાની હદ ઇચ્છા રાખે; કિન્તુ સ્વતંત્ર-સ્વબુદ્ધિના આધારે ન કરે. એટલે આ મનુષ્ય દાનાદિ કાર્યો અવિધિભાવથી કરે નહીં. વિધિ એટલે શાસ્ત્રમાં જે ન્યાય દર્શાવ્યો હોય, તે ન્યાયથી સેવા-આચરણ તે વિધિસેવા. પરમાર્થ એ કે-ન્યાયોપાર્જિત ધનથી આવેલ પદાર્થનું સત્પાત્રમાં દાન કરવું તેમજ જિનપૂજા વિગેરે કાર્યો કરવા, એમ આગમમાં કહ્યું છે. “નાયાગયાણં કપ્પણિજ્ઞાણં અન્નપાણાદિદ્વાણં પરાય મત્તીય આયાણુગાહવુચ્છીય સંજયાણં દાણં અતિહિસંવિમાગો મુક્કલ્લફલો” “ન્યાયથી આવેલ અને સાધુને ઉપયોગમાં આવે તેવા નિર્દોષ અન્ન-પાણી આદિ પદાર્થો ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિથી અને સ્વ આત્માને ઉદ્ધાર કરવાની બુદ્ધિવડે સાધુઓને આપવા અથવા અતિથિસંવિભાગ કરવો તે મોક્ષફલ આપનાર થાય.” આથી વિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનાર દાનાદિ કાર્યો કરે તો પણ તેનાથી મોક્ષફલ ન પામે, કિન્તુ “દાનેન મોગાનામોતિ” એ વાક્યથી ભોગ્ય પદાર્થો જન્માંતરમાં પ્રાપ્ત કરે. ધનાસાર્થવાહે અને શ્રામના ઠાકુરે મુનિઓને શુદ્ધ દાન આપ્યું, તેથી તેજ જન્મમાં સમક્ષિત પારમ્યા તથા તીર્થંકરગોત્ર ખાંધ્યું. એ દાન પરમ શુદ્ધ અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિવાલું કહ્યું છે. બ્યારે શાલિભદ્ર તથા ધન્નાકુમારના જીવે પૂર્વભવમાં મુનિઓને જે દાન આપ્યું તે ઉપયોગી ભક્તિપૂર્વક આપ્યું ખરૂં, પરંતુ સ્વાત્મોદ્ધાર દષ્ટિ વગરનું ન્યાયથી આવેલું ન હોવાથી આ દાન તુરતમાં ભોગ્ય પદાર્થ દેનારૂં થયું, પણ તે જન્મમાં સમક્ષિત આપનારૂં ન થયું. આથી જ શાસ્ત્રોમાં અદ્ય પણ

દાન આદિ કાર્યો ન્યાયોપાર્જિત ધનવડે જ શુદ્ધ કહ્યા, પણ અન્યાયી દ્રવ્યથી વધુ પણ દાન આદિ કાર્યો અશુદ્ધ જ છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

ન્યાયનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં દર્શાવ્યું છે. “સ્વામી-
દ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, વિશ્વામુને છલ્લો, ચોરી આદિ નિન્દનીય
કાર્યોથી જે ધન પેદા કરવું, તે વિગેરેને છોડી અન્ય
વ્યાપારદ્વારા ધન પેદા કરવાના પોતપોતાના કુલને ઉચિત
જે આચારો તેનું નામ ન્યાય, અને તેવી પ્રવૃત્તિથી જે
ધન પ્રાપ્ત થાય તે ન્યાયોપાર્જિત ધન સમજવું.” આ
રીતથી આવેલ ધન પવિત્ર બુદ્ધિવાહું અને પાપકર્મ રહિત હોવાથી
તેનો લોગ અને સત્પાત્રમાં દાન સુંદર ફલ આપનાર અને છે.
શાસ્ત્રો કહે છે—ન્યાયોપાર્જિત ધનનો સત્પાત્રમાં ઉપયોગ કરવાથી
પુણ્યાનુભંધી પુણ્ય બંધાય છે. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ન્યાયથી દ્રવ્ય
ઉપાર્જિત, તેનાથી પ્રાપ્ત થયેલ દ્રવ્યનો સત્પાત્રમાં એટલે ભોક્ષસાધક
ઉત્તમ મુનિયોને દાન દેવામાં ઉપયોગ કરવો તેમજ જિનપૂજન
પણ ન્યાયોપાર્જિત ધનથી પ્રાપ્ય પુષ્પ-ફલાદિ વડે કરવી. એટલે
જિનવચન પર શ્રદ્ધા રાખનાર ઉપરોક્ત વિધિસેવા દાનાદિ કાર્યોમાં
પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ આ વિધિસેવા એટલે શાસ્ત્રમાં જે વિધિ
અનુષ્ઠાન દર્શાવેલ છે તેની પ્રાપ્તિ તો શુર્વાદિની આજ્ઞામાં વર્તવાથી જ
થાય, કિન્તુ સ્વતંત્ર વર્તવાથી કદાપિ થાય નહિ, કારણ કે—જિનવચન-
નું મૂખ્ય રહસ્ય કેવલ મહર્ષિ ગુરુઓને આધીન હોય છે. અને
જે ગુરુથી નિરપેક્ષ થાય તથા સ્વબુદ્ધિને જ પ્રત્યેક કાર્યમાં આગલ
કરે, તે મનુષ્ય જિનવચનના અર્થો તથા ભાવો સ્વકલ્પનાથી જ ઉભા
કરે, એટલે જિનવચનનો અમૂલ્ય ભાવ પામી શકે નહીં તેમજ
જિનવચનની પણ દરકાર કરે નહીં. એથી જ ગુરુવચન આરાધક
જિનવચનના પરમાર્થને પામે અને તેથી દાનાદિ કાર્યોની વિધિસેવા
પણ આજ મનુષ્ય પામે, એમ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. ફરી વિધિસેવા-
પ્રાપ્ત મનુષ્ય દાન આદિ કાર્યો ઔચિત્યતાપૂર્વક જ કરે અર્થાત્
અનૌચિત્ય વ્યવહારને બાબુ પર કરી દીન, અનાથ, અપંગ,

મુનિઓ વિગેરેને જે વિધિથી, જેવા સત્કારથી અને જેવા આદર-ભાવ તથા ભક્તિથી દાન આપવું બેઠકોએ તે પ્રમાણે વર્તન કરે છે. નિદાન એ કે—સર્વત્ર વિવેકપૂર્વક દાનાદિ કાર્યો કરે છે. એ પ્રમાણે આગમવચનમાં અબ્રાન્તમતિ શુદ્ધઆજ્ઞાનુસારી વિધિપૂર્વક દાનાદિ કાર્યો આરાધે, એમ આચાર્યશ્રીએ આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કર્યું. એટલે વિધિના અર્થોએ અહીં આગમબોધની અથવા શુદ્ધઆજ્ઞા આરાધવાની નિશ્ચિત આવશ્યકતા છે એ ભાવ જણાવ્યો.

દાનાદિ કાર્યોમાં વિધિએવાની આવશ્યકતા જણાવી. હવે તેમાં મહાદાન તથા દાન—એ બેમાં કયો તફાવત છે તે વાત અહીં દર્શાવે છે.

ન્યાયાત્તં સ્વલ્પમપિ હિ, મૃત્યાનુપરોષતો મહાદાનમ્ ।

દીનતપસ્વ્યાદૌ ગુર્વનુજ્ઞયા દાનમન્યત્તુ ॥ ૧૩ ॥

મૂલાર્થ—ન્યાયોપાર્જિત ધનનો સેવકવર્ગને અનુપરોધપણે દીન, તપસ્વી, અતિથિ આદિ વર્ગમાં થોડો પણ માતાપિતા આદિની આજ્ઞાથી ઉપયોગ કરવો તેનું નામ તે ‘મહાદાન,’ અને આ રીતથી ઉલટી રીતે જે ઉપયોગ કરવો તે ‘દાન’ કહ્યું છે.

સ્પષ્ટીકરણ—શાસ્ત્રમાં માર્ગાનુસારીના શુભનું વર્ણન કરતાં આચાર્યશ્રી પ્રથમ શુભ ‘ન્યાયસંપન્નચિમ્બઃ’ દર્શાવે છે. એટલે ધર્મસન્નુષ્ઠ સ્થિત આત્મા જરૂર ન્યાયથી જ આજીવિકા, કુટુંબ-રક્ષણ આદિ કાર્યો કરે તો જ તે ‘માર્ગાનુસારી’ કહેવાય, અન્યથા તે માર્ગબાહ્ય કહેવાય. આથી ધર્મને પામેલો અને પ્રથમ જણાવી ગયેલ ધર્મના લક્ષણો જેમાં હોય તે, તેમજ દશ સંજ્ઞાનો નિરોધક આગમવચન પર શ્રદ્ધાલુ જન તો અવશ્ય ન્યાયથી જ વૃત્તિ ચલાવે એમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. મહાદાન અને દાનનો ભેદ આચાર્યશ્રી અહીં દર્શાવે છે. તેમાં ‘ન્યાયવર્તન’ એ મૂખ્ય મહાદાન તથા દાનનો વિભાજક શુભ માન્યો છે અર્થાત્ ન્યાયસંપન્નતા સિવાય મહાદાનપણું નામક પરમ શુભ કોઈ પણ આત્મા પામી શકે નહીં.

એથી જ અંતર્યામી આદિમાં જ 'ન્યાયાત્' એ પદ મૂકે છે, એટલે વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણ અને શૂદ્ર-એ ચાર મૂખ્ય આર્યજાતિઓ શાસ્ત્રોમાં કહી છે, કિન્તુ કાલક્રમે જાત્યંતર પેટાજાતિઓ આદિ અનેક લેહો-ઉપલેહો થઈ ગયા. પણ આ સર્વ જાતિઓના પોત-પોતાના કૂલાનુરૂપ જે ઉચિત વ્યવહારો શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલ છે તે પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો, આજીવિકા ચલાવવી, વ્યાપાર કરવો, કુટુંબ-રક્ષણ કરવું તે લોકો માટે ન્યાય ગણાય, અને એ પ્રમાણે જે ધન પ્રાપ્ત થાય તે ન્યાયસંપન્ન ધન કહી શકાય. જેમકે-વૈશ્યોએ વ્યાપાર, બ્યાજ, ધીરધાર આદિ, ક્ષત્રિયોએ પ્રભાસંરક્ષણ, અનીતિ-પ્રચારનો નાશ, શત્રુના લયથી બચાવ, દુષ્ટોનું દમન આદિ, બ્રાહ્મણોએ પઠન-પાઠન, ઉપદેશ, ધર્મવૃદ્ધિ, ધર્મસંરક્ષણ, દેવપૂજા, મંત્રસ્મરણ, ધ્યાન આદિ, અને શુદ્રોએ સેવા, કૃષિ આદિ કાર્યોદ્વારા ધન પ્રાપ્ત કરી તેનાથી આજીવિકા અને કુટુંબસંરક્ષણ કરવું, પણ ઉપરોક્ત ચારે વર્ણો તથા પેટાજાતિઓ એ પ્રમાણે વર્તન કરતાં છલ, પ્રપંચ, ચોરી, વિશ્વાસઘાત આદિ નિંદક કાર્યો ન સેવે અને પોતાના જાતીય નિયમ પ્રમાણે ન્યાયથી વર્તન કરે, તો જ તે ન્યાયી વર્તન કહી શકાય.

આમ છતાં અંતર્યામી આચાર્યશ્રી કહે છે કે-ન્યાયથી ધન ઉપાર્જી, તે ધનનો અમુક ભાગ વ્યવહારસંરક્ષણમાં, અમુક ભાગ વ્યાપારમાં, અમુક ભાગ કુટુંબપાલનમાં, અમુક ભાગ નોકર-ચાકર-સેવકોને સંતુષ્ટ રાખવામાં અને અમુક ભાગ ધર્મભાગમાં ખર્ચ કરે, તેમજ અમુક ભાગ નિધાન કરી રાખે આ પ્રમાણે વર્તનાર લવિષ્યમાં પોતાની જીંદગીને લયમાં નાખતો નથી, કિન્તુ આવક કરતાં અધિક વ્યય કરે, વૈશ્રમણ જેવી સ્થિતિ રાખે, કુટુંબ અને સેવકોને સંભાળે નહીં, ધર્મની ઉપેક્ષા કરે, તેઓ જ પરિણામે જોખમમાં આવી પડે છે. એજ વાત આચાર્યશ્રી ધર્મભિદ્ધમાં સ્પષ્ટ કરીને સમજાવે છે "પાદમાયાન્નિર્ધિ કુર્યાત્" "વ્યાપારાદિ-દ્વારાએ પ્રાપ્ત થયેલ પૈસાનો થોથો ભાગ નિધિપણે સ્થાપન કરવો."

એટલે અહીં આચાર્યશ્રી ધ્વનિત કરે છે કે-ન્યાયથી ધન આવેલ હોય, છતાં જો નોકર-ચાકરોને નારાજ કરી તેનો ધર્મ-કાર્યમાં વ્યય થાય તો તે વ્યય સુષુ-સુંદર ધર્મફલને આપી શકે નહીં, કિન્તુ એ ઉપાંગહીન ધર્મ કહેવાય માટે ધર્મમાં વ્યય કરનારે ‘મૃત્યાનુપરોઘતો’ સેવક-નોકરોને સંતાપ, ખેદ, અસંતોષ ન થાય તેમ કરી પછી જ, તેમજ માતાપિતાને પણ સંતોષી, તેઓની આજ્ઞામાં વર્તી ધર્મસાધન કરે. આથી જેઓ છુંદગીભર દાનાદિ ઉત્તમ કાર્યો કરે અને માતાપિતાની ઉપેક્ષા કરે, અપમાનિત કરે, સંતાપે, તેઓની સારસંભાળ લે નહીં, આજ્ઞા માને નહીં, તેઓ જૈનશાસ્ત્ર દૃષ્ટિએ સર્વાંગપૂર્ણ ધર્મારાધક ન ગણાય, પણ ઉપાંગહીન ધર્મ આરાધક જ ગણાય છે. એથી તેઓને યોગ્ય ફલ પામવાને અધિકારી નથી માન્યા, કારણ કે-ધર્મીનો પ્રાથમિક સહચાર “માતા-પિતૃ સંપૂજકઃ” એ વાક્યથી ‘માતાપિતાની પૂજા કરનાર’ એમ વર્ણવે છે. ખરું છે કે-જેઓ પરમોપકારી માતાપિતાનો અનાદર કરે તેઓ ધર્મ અને ધર્મોપદેશકોનો અનાદર કેમ ન કરે? કારણ કે-જેઓ લાખોની ચોરી કરે તેઓને સેંકડોની ચોરી કરતાં મંદ ભય લાગે નહીં. આટલું જણાવ્યા પછી હવે પૂર્ણ અંગ સહિત થોડો પણ તે ન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા ધનનો ઉપયોગ ક્યાં કરવો? તે આચાર્યશ્રી કહે છે. ‘દીન તપસ્વ્યાદૌ’ ઉપર કથિત રીતથી તે ન્યાયપ્રાપ્ત ધન જેઓ નિરાધાર હોય, અશક્ત અને વિશિષ્ટ પાપકર્મો સેવનમાં અસમર્થ હોય તેવાઓને અને ત્યાગી, સુચક્ષુ, મહાવ્રતધારી તપસ્વીઓને આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ, પુસ્તક આદિ આપવામાં અને બીજા જિનપૂજા, સહધર્મીસેવા આદિ અનેક પવિત્ર કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો-ખર્ચ કરવો. આ રીતથી વિવેકદૃષ્ટિએ કરેલો થોડો પણ ખર્ચ મહાન્ ફલને-પુણ્યાનુબંધી પુણ્યને અર્પનાર થાય છે. એથી જ આચાર્ય ભગવંત આ વ્યયને-ખર્ચને ‘મહાદાન’ એવી સંજ્ઞા આપે છે અર્થાત્ આ ખર્ચની આગળ અન્ય લાખો તથા કોડો ખર્ચો દાન કર્યું હોય, જિનમંદિરો, જિન-પ્રતિમાઓ ઘનાવી હોય, મોટી દાનશાલાઓ ઉભી કરી હોય,

અસંખ્ય અતિથિને સત્કાર્યા હોય, મહોટા સંઘો અને લાખો સહ-ધર્મીઓની સેવા કરી હોય તથાપિ તે 'દાન' જ કહેવાય એટલે મહાદાનમાં જે લાભ થાય તે આ કાર્યો કરવા છતાં લાભ થાય નહીં. આજ હેતુથી અંથકાર મહર્ષિએ 'દાનમન્યસુ' ઉપરોક્ત વિધાન રહિતના દાનો તે દાન કહેવાય એમ કહ્યું. પરમાર્થ એ કે-ધર્મમાં ખર્ચ કરનારે આશય, પદાર્થ, પાત્ર અને કાલની પવિત્રતા તરફ એકાંત લક્ષ રાખવું જોઈએ, તો જ ખર્ચ ઈષ્ટસાધક અને.

એ રીતે 'મહાદાન' તથા 'દાન'નું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે જિનપૂજનનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

દેવગુણપરિજ્ઞાનાત્ત-દ્વાવાનુગતમુત્તમં વિધિના ।

સ્યાદાદરાદિયુક્તં, યત્તદેવાર્ચનં ચેષ્ટમ્ ॥ ૧૪ ॥

મૂલાર્થ—વિધિથી આદર પ્રીતિ શ્રદ્ધાપૂર્વક વીતરાગદેવના જે જે વીતરાગત્વ ગુણો હોય, તેના જ્ઞાન સાથે અને તેમાં જ લીનતો તથા ઉત્તમ ભાવ સહિત જે અષ્ટદ્રવ્ય આદિથી ભગવંતની પૂજા, તેનું નામ વાસ્તવિક ઈષ્ટપૂજા સમજવી.

સ્પષ્ટીકરણ—પરમ નિવૃત્તિરૂપ જે ફક્ત ઉદ્દેશથી આપણે જેને પૂજીએ તે દેવનું દેવત્વ શું છે ? પૂજાને તે અવિરોધપણે યોગ્ય છે કે નહીં ? તેનો સારી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ; કારણ કે-તો જ તે સમિચીન પૂજા કહેવાય અને પૂજનું ઈષ્ટફલ પ્રાપ્ત થાય, અન્યથા તે પૂજા માત્ર જ કહેવાય. જૈનશાસ્ત્રો સંબોધે છે કે-તમે ઈશ્વરની લીલા યા ચમત્કારો દેખી અથવા ગાડરીયા પ્રવાહથી તણાઈને તેમજ કોઈની પ્રેરણા માત્રથી અગર અમારા પર વિશ્વાસ રાખી દેવની પૂજા યા માન્યતામાં પતંગની માફક અગ્નિમાં અંધ-લાવશેા નહીં, કિન્તુ પ્રથમ તેની તમે સુવર્ણની જેમ પરીક્ષા કરી ઈશ્વરનું નિર્દોષ-નિષ્કલંક સ્વરૂપ વિચારી-તપાસી પછી જ તેને માનવાને-પૂજવાને લલચાશેા. જે આટલી તમારામાં સન્મતિ ન હોય, તો પછી ત્યાગી અસ્વાર્થી શુદ્ધોપદેશક તત્ત્વદર્શી મહર્ષિઓ

જે કહે તે ધ્યાનમાં રાખી તે પ્રમાણે વર્તન કરશો, તો જ તમે તમારું હિત સાધી શકશો. ભગવન્ હરિભદ્રસૂરિજી કહે છે કે- “પક્ષપાતો ન મેં વીરે, ન દ્વેષ કપિલાવિષુ । યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ” ॥ ૧ ॥ “મહાવીર પરવે મને રાગ નથી ને કપિલાદિકે પ્રતિ મને દ્રેષભાવ નથી, પરંતુ જેઓનું વચન યુક્તિ અને પ્રમાણાદિથી બાધિત નથી થતું તેઓનું જ વચન સ્વીકારવું યોગ્ય છે.” શાસ્ત્રોમાં દેવના ઈશ્વર, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, અગ્નિત્ય-શક્તિ, સર્વદોષાતીત, સર્વજ્ઞ, વીતરાગ, જિનેશ્વર, તીર્થંકર, સચ્ચિદાનંદમય વિગેરે હજારો નામો પ્રસિદ્ધ છે. એટલે આ સર્વ નામોનો સમન્વય દેવમાં અવશ્ય થવો જોઈએ, અન્યથા તે બાલી નામો ગોવાલના છોકરાનું ઈન્દ્ર નામની જેમ હાસ્યપાત્ર ગણાય. એક બાબુ ઈશ્વરપણાની પ્રખ્યાતી અને ખીજી બાબુ તેવા શુભો ન હોય, તો તે હાસ્યજનક કેમ ન ગણાય ? અને આવું ઈશ્વરપણું પ્રાપ્ત કરી કોને પૂજવાનું મન ન લલચાય ? એથી જ પ્રથમ તો દેવાધિદેવમાં જગતના સર્વ અપલક્ષણો રહિત રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાન ચેષ્ટા વિનાના શુદ્ધ સત્ય નિરાબાધ તત્ત્વવક્તૃતા તથા સર્વજ્ઞપણું-આ લક્ષણો અવશ્યમેવ સુઘટિત થવા જોઈએ. ઈશ્વરના આ લક્ષણોની પરીક્ષા તેઓની જીવનકીડા, વ્યવહાર અને ઉપદેશ પરથી સુલક્ષિત થાય છે. જેઓએ જીવન વ્યવહાર દરમિયાન હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર, તૃષ્ણા આદિ દુર્ગુણોને કર્તવ્ય માની સેવ્યા નથી, લીલા માની લોકોને તેમ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો નથી, ભોગ્ય પદાર્થોની તૃષ્ણામાં આસક્તિથી લીન બન્યા નથી, ભૌતિક માયામાં લપટાઈ સ્વ-જીંદગીને વ્યતીત કરવાની તૃષ્ણા રાખી, લોકોને આ તો ઈશ્વરની અલિપ્ત લીલા છે આવા પ્રપંચથી ઠગવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી; કિન્તુ કર્મજન્ય ઉપાધિઓ વેઠી સુઅવસરે સંસારના પ્રપંચને છાંડી, રાજ્ય, ધન, કુટુંબ, સ્ત્રી-પુત્રાદિ પરિવારને વચ્ચે લાગેલ કચરાની જેમ અલગ કરી, ઘોરતમ તપ આદરી, અજ્ઞ લોકોએ ઉપભવેલ અસંખ્ય પરિપક્ષો, કષ્ટો, ઉપદ્રવો, તાડન, તર્જના, અપમાન, ઉપસર્ગોને એકાંત ક્ષમાભાવથી, રાગ-દ્વેષ વિના પ્રસન્ન અંતઃકરણથી

અડગપણે સહન કરી, અનાદિના આઠે કર્મોને આત્માથી અલગ કરી, શુદ્ધ નિર્દોષ મંચનવત્ નિષ્કલંક આત્મસ્વરૂપને—અનંતસાગરને જેઓએ પ્રાપ્ત કર્યું, સમસ્ત શુભો પ્રાપ્ત કર્યા, કેવલ આત્મિક શુદ્ધ સંવિધાનંદની લીલામાં મગ્ન બની ભવ્ય આત્માઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે શુદ્ધ ઉપદેશ કર્યો તેઓ જ પરમાર્થથી ઈશ્વર, દેવાધિદેવ, પરમાત્મા અને વીતરાગ નામ ધારણ કરવાને યોગ્ય કહેવાય. આજ દેવ પતિતપાવન, જગદુદ્ધારક, અશરણશરણ, હિતદાયી, સંસારભય-રક્ષક, કૃતકૃત્ય, ઉત્તમોત્તમ પરમાત્મા કહેવાય અને તેજ પરમાત્મા વિના સ્વાર્થે જગતને સન્માર્ગ દર્શાવી શકે. ઉમાસ્વાતી વાચકશ્રીએ કહ્યું છે કે—“જેઓ કૃતકૃત્ય બની ઉત્તમ ધર્મ પ્રાપ્ત કરી બીજાઓનું કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવા સત્ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે, તેઓ જ ખરેખર સર્વદા ઉત્તમો કરતાં પણ ઉત્તમ અને નિતાન્ત પૂજ્યતમ હોય.”

એથી જ આ દેવની પૂજા કરવી તે પૂજા કહેવાય. દેવોની પૂજાને યોગ્ય આ વીતરાગદેવ સિવાય અન્ય કોઈ ન હોઈ શકે. જેને આપણે મોક્ષદાત્વ બુદ્ધિથી પૂજીએ, તેમાં જે તે શુભ ન હોય, પોતે પણ તે સ્થાનના અનધિકારી હોય, તો તેઓને પૂજવાનું ફલ શું ? આથી જ ઉમાસ્વાતી મહારાજે કહ્યું છે કે—“જગતમાં ઉત્તમોત્તમ અર્હન્ દેવ જ હોવાથી તેજ પૂજા કરવાને યોગ્ય છે, કારણકે—દેવો, મહર્ષિઓ, નરેન્દ્રોને તેઓ પૂજ્ય હોવાથી અન્ય પ્રાકૃતજનોએ તો અવશ્ય તેઓની પૂજા કરવી જોઈએ.” પૂજકોએ પૂજન કરવા પહેલાં પરમેશ્વરનું ઉપરોક્ત સ્વરૂપ ખાસ મનન કરી તેને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, જેથી પૂજન કરતાં મનની પ્રસન્નતા થાય, પૂજનો ઉદ્દેશ બરાબર સાચવી શકાય અને પૂજન શા માટે કરું છું એ તત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય. વસ્તુતઃ જેઓ ઉપકારી હોય, જેઓ પાસેથી ભવિષ્યમાં કાંઈ તત્ત્વ મેળવવાની ઈચ્છા હોય તેઓનો સુયોગ્ય ઉચિત સત્કાર કરવો એ વ્યવહારિક નિયમ પણ છે. જ્યારે પરમાત્મા તો અતુલ ઉપકારી, અનન્ય અસાધારણ સુખદાતા સાંસાર

રિકે ત્રિવિધ તાપ દૂર કરનાર હોવાથી અને તેઓ પાસેથી તે પદાર્થો પ્રાપ્તવ્ય હોવાથી, તેઓની પૂજા તેઓને યોગ્ય અવશ્ય કરવી જોઈએ એ પૂજકોનો ધર્મ છે. યોગ્યનું યોગ્ય સન્માન કરવું તે આપણી યોગ્યતા વધવાનું બીજું છે, કારણ કે-યોગ્યને જેટલું આપીએ તેનાથી સહસ્રગણું પાછું આપણને મળે છે, અર્થાત્ જે પદાર્થની આપણને ભવિષ્યમાં ચાહના હોય તેના માટે તે પદાર્થ-વાળાની ઉચિત સેવા-સન્માન-પૂજા વિગેરે કરવાં જોઈએ. આથી જ આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિણી પૂજાનો ઉપદેશ કરતાં પૂજકોને કહે છે કે-‘દેવગુણપરિજ્ઞાનાત્’ -એટલે દેવના જે જે અનુકરણીય પ્રાપ્તવ્ય શુભો છે તેનું જ્ઞાન કરવું, તેનો અભ્યાસ કરવો અને પૂજા કરતી વખતે તેની જ ભાવના કરવી. એટલું જ નહીં પણ ‘તદ્માવાનુગત્’ દેવના શુભ સ્મરણ-ધ્યાનમાં આત્માને લીન કરી શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ઉત્તમ પ્રકારે વીતરાગદેવની પૂજા કરવી, તેમજ દેવ પરત્વે અને પૂજામાં એકાંત આદર આચરણુ પ્રીતિ સહિત પૂજા કરવી, એટલે આ પૂજા પરમાર્થ પૂજા કહેવાય. નિદાન એ કે-ઈશ્વરપૂજન કરતી વખતે ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન આ ત્રિપુટીની (ધ્યેય-પરમાત્મા ધ્યાતા-વિચારકર્તા આત્મા અને ધ્યાન-પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર-આ ત્રણેનો સમાગમ તે ‘સમાપત્તિ.’) એવી તો ઐક્યતા થવી જોઈએ, કે જેથી શાસ્ત્રોક્ત અમૃતક્રિયાનું લક્ષણ આ પૂજામાં સમન્વિત થાય અને ‘બ્રમરી-ક્રીટક’ ન્યાય લાગુ થઈ શકે. ઉમાસ્વાતી વાચકે કહે છે કે-“વીતરાગદેવની પૂજા કરવાથી ‘પ્રથમ મનની પ્રસન્નતા વધે, ત્યારપછી તેની સમાધિ શાન્તિ એટલે કષાયો દૂર થાય અને તે પછી એકાંત નિઃશ્રેયસ-મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય માટે વીતરાગદેવની પૂજા કરવી, એ ન્યાયયુક્ત ગણાય.” તે પ્રમાણે પૂજા કરવાથી ઉત્તરોત્તર અવશ્ય લાભ થાય પરંતુ આ પૂજાનું પ્રકરણ પ્રથમ કહેલ મહાદાન અને દાનના પ્રકરણ પછી જણાવ્યું હોવાથી, મહાદાનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા આચાર્યશ્રીએ જે જણાવ્યું તે યોગ્યતા પૂજકોમાં પ્રથમ અવશ્ય આવવી જોઈએ. એ યોગ્યતા આવ્યા બાદ આ વાસ્તવિક પૂજાનો અધિકાર આત્મા પામી શકે, અન્યથા

પૂજા જ ગણાય. આથી જ અંથકારે મૂલમાં અહીં ‘ઉત્તમ વિધિના’ આ પદો પર વધારે વળન આપ્યું છે. પરમાર્થ એ કે-ન્યાયપ્રાપ્તિ અને વડીલની આજ્ઞા મુદ્રિત હોય તો જ ઉત્તમ અને વિધિપૂર્વક વીતરાગપૂજા કહેવાય.

ઉપર પ્રમાણે જે વાત વિચારી ગયા તેની જ પ્રકારાંતરથી ફરી પુષ્ટિ કરે છે. અથવા ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે-એજ વાત અન્યત્ર કહી છે તેની ભલામણ અહીં પ્રસ્તુત અંથકર્તા કહે છે.

एवं गुरुसेवादि च, काले सद्योगविघ्नवर्जनया ।

इत्यादिकृत्यकरणं, लोकोत्तरतत्त्वसम्प्राप्तिः ॥ ૧૬ ॥

મૂલાર્થ—વિધિથી જેમ પૂજાનું કહ્યું, તેમ વિધિથી ધર્માચાર્ય આદિની સેવા, ભક્તિ, પૂજા વિગેરે કરવી અને યોગ્ય. અવસરે સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, પઠન આદિ ધર્મવ્યાપારો વિઘ્નો-અંતરાયોને દૂર કરી કરવા. ઇત્યાદિ ઉપર કહેલા કાર્યોનું વિધાન કરવાથી લોકોત્તર તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય અર્થાત્ આનું જ નામ લોકોત્તર તત્ત્વનો લાભ કહ્યો છે.

સ્પષ્ટીકરણ—દેવની પૂજાનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી વિચારી ગયા. હવે ગુરુસેવા આદિ કાર્યો કેમ કરવા તે વિચાર આચાર્યશ્રી અહીં જણાવે છે. જે વાત અન્યત્ર કહી છે તેજ અહીં પુષ્ટિ માટે દર્શાવે છે. અથવા દેવનું ચથાર્થ સ્વરૂપ-પૂજાનું ચથાર્થ સ્વરૂપ ધર્માચાર્યો પાસેથી જ ઉપલબ્ધ થાય છે, માટે ગુરુભક્તિનું સ્વરૂપ અહીં જણાવે છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂજા કરવાનું શાસ્ત્રોમાં જેમ કહ્યું છે, તેમ ગુરુસેવા, ભક્તિ, પૂજા પણ વિધિપૂર્વક જ કરવી એટલે ધર્માચાર્યો-ત્યાગી શુદ્ધ સન્માર્ગદર્શક ગુરુઓની આહાર, ઔષધ, પાત્ર, મકાન આદિથી શુશ્રૂષા વિધિથી એટલે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે નિર્દોષ રીતે કરવી. ભાવાર્થ એ કે-ગુરુ સન્મુખ જવું, પાંચ અભિગમો સાચવવા, ગુરુને આહારાદિ માટે નિમત્રણા કરવી, આહાર લેવા આવે તે સમયે સામે જવું, પછી વંદના કરી અભુકિઓ ખામી, વિનય,

સંસ્કૃતિ, ઉદારતા, શક્તિનો અતિરેક, પ્રમોદથી અહોભાગ્ય માની ન્યાયથી પ્રાપ્ત થયેલા કલ્પનીય આહારાદિ શુરપાત્રમાં મૂકવા, અદર્પમાં અદ્વિપે સાત પગલાં શુરને વળાવવા જવું, વારંવાર સુખશાતા પૂછવી, વિનયથી ધર્મચર્યા કરવી, તથા પઠન, પાઠન, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, કાર્યોત્સર્ગ આદિ ક્રિયાઓ કરવી, તેમજ પ્રતિક્રમણ, પ્રતિલેખના પણ ઉચિત કાળે કરવી. શાસ્ત્રમાં જે જે ક્રિયાઓ જે જે કાળે કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે તે તે કાળે તે તે ક્રિયાઓ કરવી.

આ ક્રિયાઓ પણ અનેક પ્રકારની વચમાં આવતી સખલનાઓને દૂર કરી, વિદ્વનો-અંતરાયોથી અડગ રહી કરવી. તાત્પર્ય એ કે-ધર્મક્રિયાઓનું આચરણ કરતાં અવશ્ય પંચિષદો, કષ્ટો, અપમાનો, પ્રમાદો, વિક્રિયાઓ વિગેરે અનેક અંતરાયો ધર્મક્રિયાથી અલિપ્ત કરવા અર્કસમાત આડે આવે, પણ તે સર્વને દૂર કરી નિર્ભય બની પુરુષાર્થ પૂર્વક ઉપસક્ત ધર્મક્રિયાનું આચરણ, પાલન, અભ્યાસ વિગેરે કરવા. આ કાર્યોની એ રીતે પ્રાપ્તિ થવાથી એટલે એ કાર્યો આચરવીથી અંતઃકર્તા કહે છે કે-આનું નામ લોકોત્તર તત્ત્વપ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય, અર્થાત્ એ પ્રમાણે યથાર્થ વર્તન કરવું તેનું જ મામ 'લોકોત્તર તત્ત્વ' છે. એ સિવાય અન્યને લોકોત્તર તત્ત્વની સંજ્ઞા નથી. પૂજ્ય યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે-વિધિસહ દાન, પૂજા અને સેવાનું આચરણ કરવાથી તેજ મહાદાન, ઇષ્ટપૂજા અને સત્સેવા-એ નામથી આ ક્રિયાઓ અકિત થાય છે.

હવે આ સર્વ કેમ પ્રાપ્ત થાય ? તેનો અહીં ખૂલાસો કરે છે.

इतरैतरसापेक्षा त्वेषा, पुनराप्तवचनपरिणत्या ।

भवति यथोदितनीत्या, पुंसां पुण्यानुभावेन ॥ ૧૬ ॥

મૂંલાર્થ—ઉપર કહેલ સર્વ ક્રિયાઓ પરસ્પર સાપેક્ષ હોવાથી, ઉપસક્ત સ્વરૂપવાદી અને પરસ્પર અપેક્ષા શાખનારી આ સર્વ ક્રિયાઓની પ્રાપ્તિ પુરુષોને પુણ્યાનુભાવથી અને સિદ્ધાન્તધર્મેન ધરિણુભવાથી થાય છે.

રૂપદ્રીકરણુ—શાસ્ત્રોક્ત વિધિસહ એક સુષુ-સુંદર ક્રિયા પ્રાપ્ત થાય તો તમામ ક્રિયાઓ સુષુ અને વિધિયુક્ત પ્રાપ્ત થાય, તેમજ એક ક્રિયા વિધિ રહિત અને અશોભન હોય તો સર્વ ક્રિયાઓ અવિધિવાદી અને અશોભન હોય. આ વાત અહીં દર્શાવે છે, કારણ કે-દાન, પૂજા, સેવા આદિ કાર્યોનું શાસ્ત્રોક્ત વિધાન પરસ્પર એવું તો ગુંથાએલ છે કે-જે મહાનુભાવને સિદ્ધાંતવચનો ભરાંભર પરિણમ્યા-સિદ્ધાંતવચનમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થઈ, તે મહાનુભાવને શાસ્ત્ર આધારથી, એક જ ક્રિયામાં કુશલતા પ્રાપ્ત થવાથી સર્વ ક્રિયાઓની કુશલતા પ્રાપ્ત થવામાં કંઈ પ્રત્યવાય નહોતો નથી, એટલે આ સર્વ ક્રિયાઓ એકબીજાની અપેક્ષા રાખે છે. જેમકે-મહાદાન નામક ક્રિયામાં ન્યાયવર્તન પોષ્યવર્ગનો અવિરોધ, માતા-પિતાની આજ્ઞા, આશયની પવિત્રતા, ઉદારતા આદિ ગુણોની અપેક્ષા હોય છે, તેજ ગુણોની જિનપૂજા-ગુરુસેવામાં પણ આવશ્યકતા છે, અને આ ક્રિયાની નિર્મલતા સિદ્ધાંતવચન પરિણમવાથી-તેના પર સફલાવ પ્રાપ્ત થવાથી જ થાય છે. તેમજ શાસ્ત્રકાર આચાર્યશ્રી કહે છે કે-સફલુદ્ધિના હેતુભૂત પુણ્યવિપાકનો જ્યારે ઉદય થાય ત્યારે જ જિનેશ્વરદેવનાં આગમમાં અપૂર્વ શ્રદ્ધા પ્રગટે, અને પૂર્વે જે પ્રમાણે મહાદાન, ઈષ્ટપૂજા અને સફગુરુસેવાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે પ્રમાણે મનુષ્યોને અવિરોધપણે આ શુભ ક્રિયાઓની ભરાંભર પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે એક જ ક્રિયા અન્ય ક્રિયાને બાધા ન ઉપજાવે તેવી જ્યારે પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે જ તે ‘લોકોત્તર ક્રિયા’ કહેવાય, અને અન્ય ક્રિયા સાથે એક વિરોધ કરનારી પ્રાપ્ત થાય તો તે ‘લૌકિક ક્રિયા’ કહેવાય. તાત્પર્ય એ કે-ઉપર દેખાડેલી અવિરોધીની વિધિસહ ક્રિયાની પ્રાપ્તિ આગમવચન પરિણમવાથી અને મહા-પુણ્યોદયથી, પ્રત્યેક ક્રિયાનો પરસ્પર સુઘટિત સંબંધ સાચવવાથી તેમજ વિધિનો અનુરાગ ધારવાથી થાય છે.

આ પ્રમાણે ‘લોકોત્તર તત્ત્વ’ શું અને તેની પ્રાપ્તિ કેને તથા શાથી થાય ? એ વાત કહી, એટલે સામાન્ય ધર્મની ‘લૌકિક

ધર્મ 'ની સિદ્ધિ થયા પછી 'લોકોત્તર તત્ત્વ' પ્રાપ્ત થાય એમ જણાવ્યું. સમજવાનું એ કે-પ્રથમ સામાન્ય ધર્મના ગુણો ઔદાર્ય આદિ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારબાદ સિદ્ધાંતવચનનો પ્રેમ, પરમ શ્રદ્ધા અને તે પરિણમન થયા પછી વિધિનો બોધ, આદર, કરણપ્રીતિ તથા અનુક્રમે વિધિસહ ક્રિયાકુશલતા તેમજ પ્રત્યેક ક્રિયાનો વિધિ-બોધ થાય. એટલે મહાદાન, ઇષ્ટપૂજા, સત્સેવા આ પ્રમાણે આત્મશુદ્ધિ અને એકાન્ત કર્મક્ષયકારક 'લોકોત્તર તત્ત્વ'-પરમ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય. આથી આત્મા જિનમાર્ગમાં આગળ વધવાને અને ઉત્તરોત્તર પરમ ગુણો ઇષ્ટકાર્ય સિદ્ધિ કરવાને યોગ્યતાવાળો થાય છે.

ઇતિ ધર્મનું લક્ષણ, ધર્મેષુ લિંગ અને
લોકોત્તર ધર્મપ્રાપ્તિ અધિકાર.

યોગની આઠ દષ્ટિનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ.

[આ પ્રાણી અનંતકાળ સુધી ઝોધદષ્ટિમાં રહી હોય છે. -ઝોધ-દષ્ટિમાંથી નીકળી યોગદષ્ટિમાં આવવું બહુ જ દુષ્કર કાર્ય છે. પહેલી યોગદષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ કે સંસાર તરાઈ મયો સમજવો, પણ તે પ્રાપ્ત થવી જ કઠીન છે. સમક્રિતનું સ્વરૂપ જાણવાના ખપી અને ધર્મક્રિયા કરનારાઓએ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ કે-પ્રથમ દષ્ટિ માટે પણ કેવા શુભો વિકસિત થવા જરૂરના છે? એ દરેકે પોતાના આત્માને પૂછીને વિચાર કરવો જોઈએ કે-પ્રથમ દષ્ટિને યોગ્ય શુભોમાં પણ હું ક્યાં સુધી પહોંચ્યો છું? તેવા શુભો ન્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વવાળી પહેલી દષ્ટિ પણ દૂર છે, તો પછી સમ્યક્ત્વની વાત જ શી કરવી? ચાર દષ્ટિઓ પસાર થયા પછી જ પાંચમી 'સ્થિરા' નામની દષ્ટિએ અંધિનો ભેદ થતાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ મિત્રાદિ આઠ દષ્ટિમાં કયા કયા દોષોનો ભાગ અને કયા કયા શુભોની પ્રાપ્તિ થાય છે? તે નીચે પ્રમાણે જણાવવામાં આવે છે.]

યોગ—ઝોટલે ધ્યાનરૂપ મોક્ષનો ઉપાય.

દષ્ટિ—શબ્દનો અર્થ શ્રદ્ધાસુક્ત જે ઝોધ તેને દષ્ટિ કહે છે. તે શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિને દૂર કરી શાસ્ત્ર અવિરૂદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરાવી સમ્યક્ત્વને મેળવી આપે છે.

અવંચકત્રયનું સ્વરૂપ—

યોગાવંચક—મન-વચન ને કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ આત્મ-શુભોને ઠગનારી નહીં તે 'યોગાવંચક' અર્થાત્ મનને શુદ્ધ રીતે પ્રવર્તાવવું તે.

ક્રિયાવંચક—ક્રિયા-કાર્ય અઠગાઈરૂપ દંભરહિત વચન અને કાયાને શાસ્ત્રવિહિત રીતે પ્રવર્તાવવા તે 'ક્રિયાવંચક.'

ફેલાવંચક—આ બે અવંચક (અઠગાઈ) ના યોગે

મિથ્યાત્વ, અનિરતિ, કષાય, યોગ, વિષય અને નિદ્રાનો ત્યાગ તે
'દેહાવચક.'

૧-મિત્રાદૃષ્ટિ—આ દૃષ્ટિમાં દર્શન મંદ હોય છે. એવું મંદ છે કે જેને 'તુણુ અગ્નિ'ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ખડનો પૂણે જેમ ભડભડ કરતો બળી બાય છે, તેની જેમ સામાન્ય પ્રકારનો બોધ આ દૃષ્ટિમાં માનવામાં આવ્યો છે. આ દૃષ્ટિમાં આવ્યા પછી 'ખેદ' કોષનો નિરાસ થાય છે (પૂણ, સેવા આદિ સારા કામની પ્રવૃત્તિ કરતાં થાક લાગે તેવું નામ ખેદ આવે. ખેદ જેને થાય તેને પ્રભુધ્યાનમાં ચિત્તની એકાગ્રતા રહેવી નથી.) અને ધીબનના ઉપર દ્રેષવૃત્તિનો અભાવ હોય છે. એને ભવાભિનન્દીની વૃત્તિઓ ઉછળતી નથી, સ્વાભાવિક સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય આવે છે. આ કલ્યાણરૂપ દૃષ્ટિ જ્યારે વધુમાં વધુ એકજ પુદ્ગલપરાવર્તકાળ સંસારમાં ભમવાનો બાકી રહે ત્યારે આંતરિક મલિનો હોસ થતાં પ્રાપ્ત થાય છે. અન્યિનો ભેદ કરવાનું કામ જેને નશ્કમાં થવાનું છે, એવા ચેતનને છેલ્લા 'યથાપ્રવૃત્તિકરણ'માં આ દૃષ્ટિ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. અપૂર્વકરણનો ઉદય નથી, છતાં આ દૃષ્ટિ-વાળાને તે અતિ દૂર નહિ હોવાથી 'અપૂર્વકરણ' પણ કહે છે. અહીંઆ યોગના ધીબની વાવણી થાય છે. યોગના ધીબે ખરેખરા શુદ્ધ ત્યારે જ થાય કે-તેના પ્રત્યે અત્યંત ઉપાદેય ભુક્ષિ ઉત્પન્ન થાય. જગતમાં સારભૂત અંગીકાર કરવા લાયક આજ વસ્તુ છે, પણ આહારાદિ દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ તે ઉપાદેય નથી. આગળ વૃદ્ધતાં પ્રાણીને તે સંજ્ઞાઓ અટકાવનારી છે. આલોક તથા પરલોકના પૌદ્ગલિક સુખોદ્ગમી ફળની વિચારણા પણ જેઓમાં ન હોય તેજ વાસ્તવિક યોગના શુદ્ધ ધીબે કહેવાય છે. આ કહેલા યોગના શુદ્ધ ધીબે કર્મરૂપી ભાવમળ ઘણો ક્ષય થવાથી મનુષ્યે જ મેળવી શકે છે. આ દૃષ્ટિમાં વર્તમાન ભદ્રમૂર્તિ સુખન દુઃખી પર કૃપાહુ હોય છે. ઔચિત્યનું પાલન કરવામાં તત્પર, યોગ્ય જીવને દાન કરવું, ન્યાયસંપન્ન-દ્રવ્ય મેળવી ધર્મમાં ખર્ચવું, શ્રી જિનેશ્વરદેવની

ભક્તિથી વાસિતચિત્ત, શુદ્ધ શુદ્ધોની સેવા, ભગવત સ્મરણ, અભિ-
ગ્રહનું પાલન કરવું, આત્મકલ્યાણનું સાંભળવામાં ઘણી શ્રદ્ધા,
અવગ્રહનની પ્રાપ્તિ, અહિંસાદિ પાંચ 'યમ,' એ પાંચ યમો
પૈકી દેશ થકી અહિંસા તથા સત્ય-આ બે યમો અમલમાં મૂકે છે
અને ત્રણ-અયૌર્ય, ધૃત્યયર્ય તથા પરિગ્રહપણાને અમલમાં મૂકવાની
ધૃતિવાળો હોય છે. આ જીવનો ઉદયકાળ આ દૃષ્ટિથી શરૂ થાય
છે. અત્યાર સુધી ઓઘદૃષ્ટિથી, વગર સમજણથી ગાડરીયા પ્રવાહની
માફક અનેક ધર્માતુષાનો કર્યા છતાં ઉદય કાળ શરૂ થયો નહોતો,
પણ આ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં મોક્ષ તરફ પ્રયાણની શરૂઆત થાય છે.
એને જગત્તા દરેક પ્રાણી સાથે મિત્રભાવ હોય છે.

૨-તારાદૃષ્ટિ—આ દૃષ્ટિમાં 'ગોમયઅગ્નિ' (છાણાની
અગ્નિ) ના કણ જેવો ગોઘ હોય છે. પ્રથમ દૃષ્ટિ કરતાં આ
દૃષ્ટિમાં કંઈક વધારે ગોઘ હોય છે, તેમજ તત્ત્વગોઘ પ્રાપ્ત
કરવાની પ્રબલ 'જિજ્ઞાસા' ઉત્પન્ન થાય છે, 'ઉદ્દેશ' દોષનો
નિરાસ થાય છે. ધર્મક્રિયા આદિ સારા કામ ઉપર મન-વચન-
કાયાના યોગનો અનાદર તેને ઉદ્દેગ કહે છે. આ દૃષ્ટિવાળા જીવની
અસત્ પ્રવૃત્તિ ઘણીખરી બંધ પડી જાય છે. અહિંસાદિ પાંચ યમો
જે યોગનું પ્રથમ અંગ છે, તે પ્રથમ દૃષ્ટિમાં સામાન્યથી પ્રાપ્ત થાય
છે, જ્યારે આ દૃષ્ટિમાં યોગનું બીજું અંગ પાંચ 'નિયમ'
પ્રાપ્ત થાય છે. તે નિયમો ૧-શૌચ-શરીર અને મનની પવિત્રતા,
મનમાં યોગ વિચારો આવવા દેવા નહિ તે. ૨-સ્તોષ-પ્રાણુચા-
ત્રાને નિભાવનાર સિવાય અન્યની સ્પૃહા કરવી નહિ, અર્થાત્
પૌષ્ણલિક વસ્તુ તરફ ધૃતિ ન કરવી. ૩-તપ-બાર પ્રકારે દ્રવ્યભાવ
બાદ-અભ્યંતર. ૪-સ્વાધ્યાય, ૫-ઈશ્વરપ્રણિધાન-આત્મતત્ત્વનું
ચિતવન કરવું એ સિવાય યોગકથા પ્રત્યે પ્રેમ, ગુણી પ્રત્યે અધિક
વિનયવાન, માનસિક ઉલ્લાસ, ઇન્દ્રિયજન્ય, એકાગ્રતા, આત્મસ્વરૂપને
જોવાની યોગ્યતા, અવિધિવાળી ક્રિયા તરફ ત્રાસ, શુદ્ધક્રિયા-પ્રવૃત્તિ
આદરવાની ધૃતિ અને શિષ્ટપુરુષ કહે તે પ્રમાણ, એવી ભાવના

હોવાથી અન્ય મતો તરફ સમભાવ હોય છે. આ દષ્ટિવાળાની પ્રવૃત્તિ મન-વચન-કાયાના યોગ તરફ વિશેષ લક્ષ હોય છે, પ્રમાણથી પણ અતિ અનુચિતક્રિયા અહીં સંભવતી નથી, આ સંસાર દુઃખરૂપ છે. આનો ઉચ્છેદ કયા કારણથી અને કેવી રીતે કરવો, આ જગતમાં મહાત્માઓની પ્રવૃત્તિઓ વિવિધ પ્રકારની હોય છે. આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ કેવી રીતે બાણી શકાય ? એ આ દષ્ટિવાળાના વિચારો હોય છે.

૩-બહાદુરિ—આ દષ્ટિમાં ‘કાષ્ટની અગ્નિ’ના કણસમાન ખોધ માનવામાં આવ્યો છે. એથી જ પ્રથમ દષ્ટિઓની અપેક્ષાએ આમાં કંઈક વધુ દર્શન હોય છે. અહીંયાં ‘ક્ષેપ’ (ચંચલતા)—સારી ક્રિયા કરતાં વચ્ચે બીજી ક્રિયા તરફ ચિત્તનું જવું તે કોષ્ટળી બળ છે અને ‘શુશ્રૂષા’ (તત્ત્વશ્રવણનો અભિલાષ) શુભ પ્રગટ થાય છે. બીજી દષ્ટિમાં પ્રગટ થયેલ તત્ત્વજિજ્ઞાસા શુભ વિકસ્વર થઈને અહીં તત્ત્વશુશ્રૂષાના રૂપમાં મૂકાય છે. એ એટલો બધો વિકસ્વર હોય છે કે-કોઈ ચતુર યુવકને પોતાની રમણી સાથે હીલ્ય સંગીત સાંભળવા જેટલી ઉત્સુકતા હોય છે, તેટલી ઉત્સુકતા આ દષ્ટિવાળાને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ અમૃત પીવામાં હોય છે. વળી તે શુશ્રૂષા કેવી છે કે-જે જ્ઞાનરૂપ પાણીને વધારવા અપૂર્વ સીરા-વેણુ સમાન મહાત્માપુરૂષોએ કહી છે. આ શુશ્રૂષા ન હોય તો શ્રુતજ્ઞાન નકામું બળ, પાણીની વેણુ જ્યાં આવતી નથી, એવી જગ્યાએ કુવાનું ખોદવું નકામું બળ છે, તેમ શ્રુતજ્ઞાન પણ શુશ્રૂષા વિના નકામું બળ. અહીં તત્ત્વને ચિત્તમાં પરોવવાથી યોગનું ત્રીભું અંગ ‘આસન’ પ્રાપ્ત થાય છે. એ આસનના પરિણામે અંતરાયો શાન્ત થાય છે, અને તેથી જ ચંચલતા દૂર થવાથી સર્વ ધાર્મિક ક્રિયાઓ સાવધાનતાપૂર્વક-મનઃપ્રભિધાનપૂર્વક થાય છે. આ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં આ જીવની પૌદ્ગલિક વસ્તુ તરફ જે આસક્તિ-અસત્ તૃષ્ણા હતી તે સ્વાભાવિક રીતે ઓછી થઈ બળ છે. તૃષ્ણા ઘટી જવાથી બાહ્ય પરિભ્રમણના અભાવને લઈને સર્વ જગ્યાએ

ધર્મના તમામ કાર્યો શાંતિ તથા સ્થિરતાપૂર્વક કરવાને સ્થિત થાય છે. વળી આ દૃષ્ટિમાં રહેલ જીવને શુભયોગની પ્રવૃત્તિ કરતા વિદ્વેષ પ્રાયઃ આવતાં નથી, તેમજ શુભયોગના આરંભમાં ધ્યાનાદિની શુભ પ્રવૃત્તિમાં સુંદર ઉપાય-કૌશલ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ દૃષ્ટિવાળો યોગીમહાત્મા એટલો બધો આગળ વધેલો હોય છે કે-તેને પૌદ્ગલિક વસ્તુ, ધર્મના ઉપગરણો કે બીજી કોઈ પણ ચીજમાં પ્રાયઃ ઈચ્છા પ્રતિબંધ-આગ્રહ આ વસ્તુ મળે તો ઠીક, આવો પ્રતિબંધ રહેતો નથી. તેમજ પ્રતિબંધ વસ્તુનો પરિહાર કરવાથી-ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા સંબંધી આગ્રહ ન હોવાથી, આ પ્રતિબંધઅભાવ તે મોક્ષ મેળવી આપવામાં કારણ થાય છે.

૪-દીપ્તિદૃષ્ટિ—આ દૃષ્ટિનું દર્શન (બોધ) ‘દીપકની પ્રભા’ સમાન હોય છે. અહીં આ આત્મભળ વધુ વિકસેલું હોય છે. આ દૃષ્ટિમાં ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતા એવા પ્રકારની પ્રાપ્ત થાય છે કે-આરંભેલી યોગપ્રવૃત્તિમાં ‘ઉત્થાન’ થતું નથી. આ દોષ આ દૃષ્ટિમાંથી ટળી જાય છે. અને ‘તત્ત્વજ્ઞવશુ’નો આવિર્ભાવ થાય છે. ખારાપાણીના ત્યાગથી અને મીઠાપાણીના સમાગમથી જેમ બીજા જગી નીકળે છે, તેવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાનના સાંભળવાથી આ દૃષ્ટિવાળા જીવમાં મોક્ષનું બીજ રોપાય છે. અહીં ખારાપાણીના સમાગમ સમાન સમગ્ર સંસાર જાણવો અને મીઠાપાણીના સંબંધ સમાન તત્ત્વજ્ઞાનનું સાંભળવું જાણવું. ચાર દૃષ્ટિઓ સુધી અન્યિશેષ ન થતો હોવાથી આ દૃષ્ટિ સુધી સૂક્ષ્મબોધનો અભાવ હોય છે. અત્ર ખાદ્યભાવના ત્યાગરૂપ યોગનું ચોથું અંગ ભાવરેચક-‘પ્રાણાયામ’ પ્રાપ્ત થવાથી આ દૃષ્ટિમાં રહેલ યોગીને ધર્મ ઉપર એટલો બધો પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે કે-પોતાના પ્રાણ છોડે પણ ધર્મને છોડતો નથી. ગમે તેવા સંકટમાં આવે છતાં અને કોઈ પ્રાણ લે તો તે કબુલ કરે, પણ ધર્મ છોડવાની અથવા ધર્મના નિયમો તોડવાની હા પાડે નહિ. અહીં આવું દૃઢ વર્તન થાય છે. તેનું તમામ કારણ વ્યવહારના-લોકસંજ્ઞાના તમામ કાર્ય તરફ અગ્નિ ઘણી

થઈ છે તેજ છે. ભાવપ્રાણાયામ તેના ત્રણ લેદ પડે છે. રેચક, પૂરક ને કુંભક. પુત્ર, મિત્ર, સ્ત્રી વિગેરે સંસાર તરફના મમત્વરૂપ બાહ્ય ભાવને દૂર કરવાથી રેચક. અને અન્તર્ભાવને પૂરણ કરવાથી પૂરક, અને તેનું સ્થિરીકરણ કરવાથી—અર્થાત્ તત્ત્વનિશ્ચયને કરવાથી કુંભક કહેવાય છે. દ્રવ્યપ્રાણાયામ કરતાં આ ભાવ-પ્રાણાયામ બહુ જ અગત્યનો છે. યોગ્યાભ્યાસીઓ બધા એક સરખા સ્વભાવના નથી હોતાં, એટલે કેટલાક બાહ્યપ્રાણાયમનો પણ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે. ઉક્ત ચાર દષ્ટિઓમાં અન્યિનો લેદ થતો નહિ હોવાથી એ ચારે દષ્ટિઓ મિથ્યાત્વવાળી કહી છે. અંથિનો લેદ ‘સ્થિરા’ નામની પાંચમી દષ્ટિમાં થાય છે, અને એથી આ ચાર દષ્ટિઓ “અવેદ સંવેદ” પદના સંભવવાળી કહી છે. મિથ્યાત્વ-દોષવાળો જે આશય તેને યોગીઓ “અવેદ સંવેદપદ” કહે છે. મિથ્યાત્વનો ઉગ્ર ઉદય થતાં માણસ મોહભિભૂત બને છે અને વિવેકહીન આચરણથી પોતાની દુર્ગતિ કરે છે. અવેદસંવેદના પ્રભાવથી જે પ્રકારની કર્ત્ત્વ્યમૂઢતા બતાવી છે, તે યોગદષ્ટિમાં પ્રાપ્ત નહિ થયેલા પ્રાણીઓને માટે સમજવી. યોગદષ્ટિમાં આવ્યા પછી ક્રમશઃ અવિવેક બુદ્ધિનો ઘણો ધ્રુસ થઈ ગયેલો હોય છે, પરંતુ સમ્યક્ વિવેકબુદ્ધિ તો પાંચમી દષ્ટિથી જ જાગૃત થાય છે. અને એજ કારણથી પ્રથમની ચાર દષ્ટિઓમાં જેટલા પ્રમાણમાં અવેદસંવેદપદ રહેલું છે, તેટલા પ્રમાણમાં અવિવેકબુદ્ધિ અવશ્ય રહેલી છે. આજ કારણથી ઘણી વખત ચાર દષ્ટિવાળાઓને પણ કુતર્કે અથવા વિલક્ષણ પ્રકારના વિકલ્પોનો હુમલો કરવા લાગે છે. જેટલા જેટલા કુતર્કરૂપી વિકલ્પો છે. તે બધા પ્રાચે અજ્ઞાનતાથી યુક્ત છે. કુતર્કમાર્ગનો આશ્રય લઈ માણસ પોતાના હિતનું હનન કરે છે. આવી સ્થિતિ જ્યાં સુધી રહે, ત્યાં સુધી સમ્યક્દર્શનનો ઉદય થઈ શકે નહિ. એકે પહેલી ચાર દષ્ટિ મિથ્યાત્વવાળી છે, પણ ત્યાં મિથ્યાત્વની મન્દતા છે. એટલે ચરમપુણ્ય પરાવર્તભાવી અને સમુચિત યોગ્યતા ધરાવતી એ દષ્ટિઓ માર્ગાભિમુખ હોઈ મોક્ષમાર્ગને સર્જે છે.

તમામ વસ્તુમાં પરમાર્થથી મુમુક્ષુઓએ કુતર્ક રાખવો અચુક છે, કારણ કે—મુક્તિમાં બાહ્ય ધર્મનો પણ ત્યાગ કરવો પડે છે, તો પછી શુદ્ધતર્કના આગ્રહવડે શું ? શાસ્ત્રાર્થબળથી બીજાને પરાસ્ત કરવાથી કે શાસ્ત્રસમૂહના અભ્યાસ માત્રથી તત્ત્વભૂમિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી, પરંતુ તેની સિદ્ધિ સમપણા ઉપર અવલંબિત છે. જ્યાં આત્મા ભાવિત નથી, ત્યાં વાદ ચર્ચાથી કે તર્કપરંપરાના અવલંબનથી પ્રકાશ શું મળે ? તત્ત્વસિદ્ધિનો ઉત્તમ માર્ગ પોતાના જીવનશોધનમાં સદા ચત્તપરાયણ થવું જોઈએ તે છે. પ્રકાશપ્રાપ્તિનું મૂખ્ય સાધન ચિત્તશુદ્ધિ છે. વિમલ ચિત્તની સમાહિત અવસ્થામાં સમ્યગ્દર્શનનો પ્રકાશ થાય છે. વિચક્ષણ પુરૂષોએ કુતર્કગ્રહતા અંગે પોતાનો આગ્રહ છોડી મહાન્ પુરૂષો જે માર્ગે આત્મા છે, તેજ આશ્રય લઈ અતિચાર દોષ ન લાગે તેમ વર્તવું યોગ્ય છે આગમમાં પ્રકાશ કરેલું તત્ત્વજ્ઞાન અતિ ગંભીર હોય છે. જોથી જ તટસ્થ ભાવથી વિચાર કરવામાં ન આવે તો અર્થનો અનર્થ થઈ જવા પૂર્ણ સંભવ રહે છે. દુરાગ્રહનો ત્યાગ, બિજાસા ગુણની પ્રબળતા અને સ્થિર તથા સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ એટલા સાધનો પ્રાપ્ત થયા હોય, તો આગમતત્ત્વોના ઉંડાણમાં નિર્ભીક્ષ્તાથી વિચરી શકાય છે. જ્યાં સુધી આત્મસ્પર્શી અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી અધાર્જ જ છે. આને માટે આત્મા ઉપરના આવરણોનો હ્રાસ થવાની અગત્ય છે. અને જોઈ કર્તવ્ય માટે મધ્યસ્થભાવદ્વારા કુતર્કનો નાશ કરી મિથ્યાદૃષ્ટિમાંથી મુક્ત થવાની જરૂર છે. ‘સમ્યગ્દર્શન’ પ્રાપ્ત ન થયું હોય, ત્યાં સુધી જીવ ‘મિથ્યાદૃષ્ટિ’ કહેવાય. મિથ્યાદૃષ્ટિ પણ સ્વભાવે ભદ્રક, શાન્ત, વિનીત, મૃદુ અને ચારિત્રસંપન્ન હોઈ શકે છે. અને જોવો—આ ચાર દૃષ્ટિમાં જણાવાયો તેવો મિથ્યાદૃષ્ટિ પણ ધર્મી તરીકે સ્તુત્ય છે, તેમજ તે મોક્ષલાબન છે.

૫—સ્થિરાદૃષ્ટિ—આ દૃષ્ટિમાં પ્રકાશમાન થતા બોધને ‘રત્ન-પ્રભા’ ની ઉપમાં આપણામાં આવી છે. અહીં સૂક્ષ્મબોધ જળહળે છે. સૂક્ષ્મબોધ તેજ કહેવાય કે જે-તત્ત્વશ્રદ્ધાન બોધથી આ જીવ

સંસારસમુદ્રને તરવા સમર્થ થાય, કર્મરૂપી વજ્રને ભેદવા શક્તિ-
માન અને તથા જ્ઞેય, ઘટપટાદિ પદાર્થો તેની સાથે અનંતા ધર્મો
સારી રીતે વ્યાપીને રહ્યા છે, એમ જણાવનાર હોય તે સૂક્ષ્મભોધ
કહી શકાય. અહીં યોગનું પાંચમું અંગ ‘પ્રત્યાહાર’ પ્રાપ્ત થાય
છે. તેનું લક્ષણ ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી પાછી હાંપવી તે છે. પ્રત્યા-
હારથી ઇન્દ્રિયોની વશ્યતા સધાય છે. એ ધ્યાનસિદ્ધિ મેળવવામાં
ઘણું જ અગત્યનું સાધન છે. પ્રત્યાહારદ્વારા ‘અન્યિભેદ’ થતાં જેઓના
ઉન્નવળ હૃદયમાં ઉત્તમ વિવેકનું સ્ફુરણ થયું છે, એવા મહાત્માઓને
સંસારનો સમગ્ર પ્રપંચ ધૂળના ધર બનાવી રમનારા બાળકોની
એટા જેવો લાગે છે. ‘ધર્મજનિત પણ્લોગ ઇહાં તેમ, લાગે
અનિષ્ટ તે મનનેરે’ ધર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા ઉત્તમ ભોગો પણ આ
દૃષ્ટિમાં વર્તનારાને અનિષ્ટ લાગે છે. અત્ર ‘જ્ઞાન્તિ’ દોષ, મનનું
વિપરીતપણું, છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન, દોરડામાં સર્પનું જ્ઞાન, આ કામ
મેં કર્યું કે નથી કર્યું, આ જાતિના જમનો નાશ થાય છે અને
જ્ઞાન્તિ રહિત સૂક્ષ્મભોધ વર્તે છે. આ દૃષ્ટિમાં ‘અવેદ્યસંવેદ્યપદ’થી
વિરૂદ્ધ એવું ‘વેદ્યસંવેદ્યપદ’ પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે. અન્યિના
ભેદથી વિશુદ્ધ તત્ત્વશ્રદ્ધાનને ‘વેદ્યસંવેદ્યપદ’ કહે છે. આ પદ
કેવું છે કે-જે સ્વર્ગ-નરકાદિના સ્વરૂપને જણાવનાર છે તથા શ્રુત-
જ્ઞાનથી દૂર કરેલા છે. વિપરીત મળ જેણે આવી નિર્મળ બુદ્ધિથી
સંસારનું અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનું ખરું સ્વરૂપ જાણવાથી “અપ્ર-
વૃત્તિબુદ્ધ્યા” કહેતાં અસત્ પ્રવૃત્તિને ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિ. જે
કારણથી તે ‘વેદ્યસંવેદ્યપદ’ કહેવાય છે. આ પદને લઈને આ
જીવને અતિશય વૈરાગ્ય (જ્ઞાનગર્ભિત) ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ
વૈરાગ્યને લઈ કદાચ કર્મસંયોગને લઈને પાપની અંદર પ્રવૃત્તિ કરે,
તો પણ તે પ્રવૃત્તિ તપાવેલા લોઢાના ગોળા ઉપર પગ મૂકવા જેવી
કરે છે. વાસ્તવિક રીતે તે અસત્ પ્રવૃત્તિ કરતો જ નથી, પણ કદાચ
કરે તો અત્યંત પાપથી ડરતો ડરતો કરે છે. આ પ્રવૃત્તિ છેલ્લી
છે, કારણ કે-હવે તેને ફરીથી દુર્ગતિ થવાની નથી. સારી રીતે
વસ્તુતત્ત્વના નિશ્ચયથી રાગદ્વેષરૂપી અન્યિને ભેદવારૂપ આ પદ છે.

આને જ ‘સમ્યગ્દર્શન’ કહે છે. પૂર્વની ચાર દષ્ટિઓ મિથ્યાદષ્ટિઓ કહેવાય છે, અને પછીની ચારે સમ્યક્દષ્ટિઓ છે. પ્રથમ દષ્ટિવાળાને અહિંસા વિગેરે જે યમો પ્રાપ્ત થયા હોય છે, તેના કરતાં ઉચ્ચ ક્રોધીએ આ દષ્ટિવાળાને પ્રાપ્ત થાય છે. આમ છતાં ચોથા ગુણસ્થાનકવાળો દેશવિરતિ ન કહી શકાય, એના કારણે શાસ્ત્રદષ્ટિએ અનેક રીતે છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર યથાર્થ રીતે વ્રત-નિયમો પાળવામાં આવે, તોજ ‘દેશવિરતિ’ નામના પંચમ ગુણસ્થાનમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. આ દષ્ટિવાળાને નીચે સુબળ લક્ષણો પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. ૧-અચળતા દોષ આલ્યો જાય છે ને સ્થિરતા ગુણ પ્રગટ થાય છે. ૨-પ્રાપ્તે રોગરહિત શરીર બને છે. ૩-હૃદયની કઠોરતા ચાલી જાય છે. ૪-શરીરમાં સારી સુગંધ પ્રસરે છે. ૫-શરીરના મળો-પેશાબ તથા ઝાડો અદ્ય થઈ જાય છે. ૬-લબ્ધતા સારી દેખાય છે. ૭-સ્વર સુંદર થઈ જાય છે. ૮-આ માણસની યોગમાં પ્રવૃત્તિ થયેલ છે, તેમ તેના વર્તન ઉપરથી જાણી શકાય છે. ૯-દરેક જીવોના ઉપર મૈત્રીઆદિ ભાવના રહે છે. ૧૦-તેનું અંતઃકરણ પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર જુલું નથી. ૧૧-તે અનેક પ્રકારે ધર્મના પ્રભાવ કરે છે. ૧૨-પ્રારંભ કરેલા કાર્યને પૂર્ણ કરવાની તેનામાં ધૈર્યતા હોય છે. ૧૩-અભિષ્ટ વસ્તુનો લાભ મેળવી શકે છે. ૧૪-મનુષ્યોને ઘણો પ્રિય હોય છે. ૧૫-દોષોનો નાશ કરનાર હોય છે. ૧૬-પૌણ્ડલિક દરેક બાળતમાં તૃપ્તિ-સંતોષ ધારણ કરનાર હોય છે. ૧૭-કર્મસંયોગે પ્રાપ્ત થયેલા સુખ કે દુઃખ અગર રાગ કે દ્વેષ તેનાથી તે દબાઈ જતો નથી. ૧૮-શાસ્ત્ર અનુસારે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવાવાળો હોય છે. ૧૯-તેનામાં સમભાવવૃત્તિ ઘણી હોય છે. ૨૦-સર્વવ્યાપકબુદ્ધિ-વિશાળભાવના પ્રગટ થાય છે. ૨૧-મારા-તારાપણું નીકળી જાય છે. ૨૨-સર્વ વિશ્વને કુદૃઘ ગણે છે. આ દષ્ટિવાળાના એટલે સાચા સમ્યક્ત્વના આ બધાં લક્ષણો જાણવા

૬-કાન્તાદષ્ટિ—આ દષ્ટિમાં પ્રગટ થતાં દર્શનને ‘તારા-પ્રભા’ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. તારાનો જેમ સ્થિર પ્રકાશ

હોય છે, તેમ આ દૃષ્ટિમાં વર્તનારનો બોધ પણ તેવો હોય છે. અત્ર યોગનું અંગ ‘ધારણા’ પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચમી દૃષ્ટિમાં જણાવેલ પ્રત્યાહારને સિદ્ધ નહિ કરનાર ધારણા કદાપિ કરી શકતો નથી. કેાઇ પણ ધ્યેયપ્રદેશ પર ચિત્તને સ્થિર બાંધવું એનું નામ ‘ધારણા.’ કેાઈ વસ્તુ ઉપર ૪૮ મીનીટ સુધી ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી તે ‘ધારણા.’ આ દૃષ્ટિમાં ચિત્તની અસ્વસ્થ દશા ટળી જાય છે અને એને હીધે સૂક્ષ્મબુદ્ધિદ્વારા તત્ત્વોને બહુ ઉત્તમ પ્રકારે વિચારવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિચારણાને ‘મીમાંસા’ કહેવામાં આવે છે, જે મોહાન્ધકારને હેઠવામાં લીધેલા સમાન પ્રકાશે છે; જેથી ઉજ્જવળ તત્ત્વપ્રકાશની આગળ અસંમજસનો સંભવ હોતો જ નથી. અત્ર ‘અન્યસુદ્ધ’ એટલે અન્યત્ર-અપ્રસ્તુતમાં મનનું ચાલતું જવું એ દોષ હોય પડી જાય છે, અને એથી પોતાના દરેક ચારિત્ર-આચારમાં મનનું સમાધાન બહુ જ સારી રીતે વહ્યા કરે છે. પાંચમી દૃષ્ટિમાં વૈરાગ્ય અને સંબોધ કરતાં આ દૃષ્ટિને વૈરાગ્ય ને સંબોધ ઘણો જ ઉચ્ચો હોય છે. આ દૃષ્ટિવાળાને સ્થૈર્યશુભ્રના પરિણામે આત્મિક કર્તવ્યો ઉપર એવો સ્થિર હોય છે કે-તેને ભેદને સ્વાભાવિક સર્વમે પ્રેમ થઈ આવે છે. આ દૃષ્ટિવાળો ભોગોને માયાજળની જેમ ભેતો-કાદ્દપનિક સંસાર સુખરૂપે દેખતો, ભોગોના રસ્તેથી ચાલવા છતાં મોક્ષને મેળવી શકે છે.

૭-પ્રભાદંષ્ટિ—આ દૃષ્ટિમાં ‘અર્કપ્રભા’ સમ (સૂર્યની પ્રભાના સરખો) બોધ માન્યો છે. અહીં યોગનું સાતમું અંગ ‘ધ્યાન’ પ્રાપ્ત થાય છે. ધારણાના વિષયમાં ચિત્તની એક સરખી પરિણામધારાને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. સ્થિરતાવાળું ધ્યેયાંતર ચાલુ રાખે તો ઘણા વખત સુધી પણ ધ્યાનનો પ્રવાહ હોય છે, આ દૃષ્ટિમાં ‘રોગ’ નામનો દોષ ટળી જાય છે. રૂઝ-શુભ અનુષ્ઠાનનો ઉચ્છેદ કરવો તે લાભકારક નથી, એવો નિર્ણય કરવો તે રૂઝદોષ એ માંશ થતાં ‘તત્ત્વપ્રતિપતિ’-આદરણા (તત્ત્વોનું ચતુર્થઃ જ્ઞાન) શુભની પ્રાપ્તિ થાય છે. સૂક્ષ્મ પદાર્થોના સૂક્ષ્મબુદ્ધિપૂર્વક વિચાર

કરતાં કરતાં જે અજવાળું પડે છે તે આ દષ્ટિનો ગુણ છે. એ અજવાળાને અર્ક-સૂર્યના પ્રકાશની ઉપમા આપવામાં આવી છે. આ દષ્ટિમાં ‘અસંગવૃત્તિ’ નામનું સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી રીતે દંડના પ્રયોગથી ચક્ર-દંડનો વ્યાપાર બંધ પડી ગયા પછી પણ થોડો વખત ફરતું રહે છે, તેવી જ રીતે ધ્યાન થઈ રહ્યા પછી પણ ધ્યાનના સંસ્કારના બળથી ધ્યાનના સમય જેવા શુદ્ધ પરિણામનો જે પ્રવાહ વહેવો એને અસંગાનુષ્ઠાન કહે છે. આને કેટલાક ‘પ્રશાન્તવાહિતા’ નામથી અને કેટલાક બીજા નામોથી ઓળખાવે છે. આ દષ્ટિમાં રોગ જે ધ્યાનનો પ્રતિબંધક તે નષ્ટ થાય છે. એ દોષના દૂર થવાથી ધ્યાનનો એવો નિર્મળ પ્રવાહ પ્રાપ્ત થાય છે કે—એનાથી આત્મા ઉપશમસુખની અંદર રમણ કરતો રહે છે, અને એ કારણથી અસંગાનુષ્ઠાનનો અભ્યુદય હોય છે. આ બહુ ઉચ્ચ સ્થિતિ છે. આનાથી પ્રતિક્ષણ બહુ જ કર્મપુંજનો વિધ્વંસ થઈ જાય છે. ધ્યાનની ઉચ્ચ અવસ્થાને ‘સમાધિ’ કહે છે. ધ્યાનમાં ચિત્તવૃત્તિઓનો પ્રવાહ નિરંતર ધારારૂપ હોતો નથી, મધ્યે વિચ્છેદવાળો હોય છે, જ્યારે સમાધિમાં પ્રવાહ અવિચ્છન્ન હોય છે. જો કે સમાધિ એ ધ્યાનની પરિપક્વ અવસ્થારૂપ હોવાથી ધ્યાન જ છે. એ ધ્યાનના ભેદ-પ્રભેદો પાડી યોગશ્રેણીમાં બહુ વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. જ્ઞાનના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયેલ નિરંતર સમ-શાન્તિ છે સાર પ્રધાન જેમાં, તેમજ છતી લીધેલ છે ઇન્દ્રિયોના સાધનો-શબ્દાદિ વિષયો જેણે એવું આ દષ્ટિમાં ધ્યાનથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ હોય છે. પૂર્વના મહાપુરુષો સંક્ષેપથી સુખ-દુઃખનું લક્ષણ-સ્વરૂપ આ પ્રમાણે બતાવે છે કે— “પરવશપણું તે તમામ દુઃખ છે, અને આત્મવશપણું છે તે તમામ સુખ છે.

૮-પરાદર્શિ—આ દષ્ટિમાં ઉદ્યોતમાન બોધને ‘અદ્વ-જ્યોત્સ્ના’ની ઉપમા આપવામાં આવી છે. આ દષ્ટિનું જીવન પૂર્ણ આત્મરૂપી હોય છે. અત્ર વર્તમાન મહાત્મા અધ્યાત્મજીવનની ઉત્કૃષ્ટ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે અને ‘ધર્મસંન્યાસ’ (અનાત્મીય

તમામ ધર્મેનો નિરાસ) આ ક્ષપકશ્રેણીમાં હોય એના બળે કરી 'કેવળજ્ઞાન' પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંઆ આત્મસ્વરૂપને હિતકર પ્રસંગ સિવાય અન્યત્ર પ્રવૃત્તિ હોતી જ નથી. અને આત્મપરિણામ વૈરાગ્ય અને સ્વેગથી બહુ જ ભરપૂર હોય છે, જેથી સમાધિ ઉપર પણ આ દૃષ્ટિવાળાને આસંગ હોતો નથી. એ આસંગ દોષનો નિરાસ થતાં 'અવૃત્તિ' ગુણનો આવિર્ભાવ થાય છે. એટલે કે-આ દૃષ્ટિમાં વર્તનારના સંકલ્પ-વિકલ્પોનો અભાવ થતાં સંપૂર્ણ પ્રવૃત્તિ આત્મસ્વરૂપને સ્પર્શનારી હોય છે. એથી આઠમા ગુણસ્થાતથી ક્ષપકશ્રેણી ઉપર ચઢવાથી મોહનીયકર્મનો ક્ષય થવા માંડે છે અને અંતર્મુહૂર્તમાં ધારમા ગુણસ્થાન ઉપર પ્રાપ્ત થઈ, સમસ્ત મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી આત્મા 'કેવળજ્ઞાન' પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંઆ ધ્યાનની શ્રેણી વધતાં વધતાં ઉંચા પ્રકારનું જે ધ્યાન તે 'સમાધિ'ની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ દૃષ્ટિમાં રહેલ મહાત્માને કોઈ પ્રકારના આચાર, પ્રતિક્રમણ, જેવલંકન વિગેરે હોતાં નથી, કારણ કે-આતિચારાદિ દોષોથી વર્ણીત નિરતિચારી હોય છે.

ઈતિ યોગની આઠ દૃષ્ટિનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ.

હવે ત્યાં જો હિંસાદિક કારણોની વૃદ્ધિ થાય તો પાછો પડી એકેન્દ્રિયાદિકમાં આવી જાય અને જો સામાન્યે રહે તો પોતાની કાયસ્થિતિ પ્રમાણુ ઘેઈદ્રિયાદિકલાવે જ રહે, અને જો છેદન ભેદનરૂપ અકામનિર્જરા થાય તો તેને યોગે ઉચો પણ આવે. અહીંઆ વિકલેન્દ્રિયથી એકેન્દ્રિયમાં જાય અને એકેન્દ્રિયથી વિકલેન્દ્રિયમાં જાય. એ રીતે અનંતા ફેરા થાય, ત્યાં એકેકા ફેરામાં પ્રાયે અનંતકાલ પણ વહી જાય.

એ રીતે કરતાં વિકલેન્દ્રિયથી અકામનિર્જરાને યોગે પ્રાયે તિર્યચ-પચેન્દ્રિય થાય. તે તિર્યચ-પચેન્દ્રિયના જે ભેદ છે. એક ગર્ભ જ અને બીજા સમૂર્ચ્છિમ. તેમાં સમૂર્ચ્છિમને મન ન હોય. તેને શરોર, પ્રાણ, પચાંસિ, આયુ વિગેરે અધિકરણની વૃદ્ધિ થાય, તેથી જો હિંસાદિકની બહુલતા થઈ તો પહેલી નરકે જવું પડે અથવા પાછો પડી એકેન્દ્રિયાદિકમાં જાય. જો નરકે જાય તો ઉલ્કૃષ્ટ અસંખ્યાત-કાલ સુધી ક્ષેત્રવેદના પરમાધામિકૃત તીવ્ર દુઃખ તથા પરસ્પરકૃત તીવ્ર દુઃખ અનુભવે, તથા એકેન્દ્રિયમાં ગયો તો ફરી છેદનાદિક અનેક દુઃખ સહન કરે, ફરી અનંતકાલ ભગે. કહાય એ સમૂર્ચ્છિમ પચેન્દ્રિયમાં છેદન, ભેદન, શીત તાપાદિક મહાદુઃખ સહનથી અકામનિર્જરાને યોગે ગર્ભ જ મનુષ્ય થાય, અથવા ગર્ભ જ તિર્યચ-પચેન્દ્રિય થાય. તે જ્યારે ગર્ભ જ પચેન્દ્રિ-તિર્યચ અથવા ગર્ભ જ મનુષ્ય થાય, ત્યારે પ્રબલ અધિકરણી થયો. ત્યાં પાંચે આશ્રવ પ્રબલપણે સેવે. ત્યાં પ્રાણ તથા પચાંસિ પૂરણ હોય તેને લીધે ત્રિકાલ વેદન સ્વકીય-પરકીય વિકલ્પબલમાં પડે, તેથી ઉલ્કૃષ્ટ કર્મ-સ્થિતિનો ધણી થાય, આર્ત-રોદ્ર ધ્યાનની પ્રબલતા થાય, તે દુર્ધ્યાનના યોગે કર્મસ્થિતિ દીર્ઘ કરે. અહીંઆ કોઈક જીવ પ્રબલ હિંસાદિક કારણને યોગે સાતે નરકોને વિષે જાય અથવા ક્યારેક મૂર્છાદિક અધિકરણના યોગે પાછો એકેન્દ્રિયમાં પણ જાય. ત્યાં અનંત-કાલ રહે.

અથવા ક્યારેક છેદન, ભેદન, તાડન, તર્જન, શીત તાપાદિક

સહન કરતો જાતિ સરલ પરિણામી માટે તીવ્રસંકલેશ ન કરે, તો અકામનિર્જરા કરી કોઈક જીવ દેવગતિ પામે અથવા કોઈક જીવ મનુષ્ય થાય. તેમાં જે દેવ થયો તો અતિશય વિષયાસક્તમાં રાચીને તીવ્ર સંકલેશે વિષયાસક્ત થકો મરીને પ્રાચે તિર્યચ-પંચેન્દ્રિ ગર્ભ જ થાય. ત્યાં બહુ હિંસાદિક સેવન કરી નરકે જાય અથવા પાછો પડી એકેન્દ્રિયચક્રમાં જાય, ફરી ત્યાંથી નીકળી પંચેન્દ્રિયપણું પામતાં ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ યોગે અસંખ્ય પુણ્યલપરાવર્ત વીટી જાય.

અથવા કોઈ દેવ મરી મનુષ્ય થાય, ત્યાં કારણ અપરિપાકપણાથી બહુલતાએ અનાર્યક્ષેત્ર-અનાર્યકુલમાં ઉપજે. ત્યાં પ્રબલ કષાય-વિષયાદિક અશુદ્ધ હેતુના યોગે અઢારે પાપસ્થાનક સેવી સાતે નરકોને વિષે જેવાં જેવાં કર્મ બાંધે, તેવા કર્માનુસારે તે તે નરકમાં જઈ ઉપજવું થાય; એમ યથાબંધી (જેવો બંધ તેવો) ઉપજે. ત્યાં નરક સંબંધી આકરા દુઃખ અસંખ્યકાલ પર્યંત સહન કરે.

અથવા કોઈ તો મનુષ્યલવ પામી ઘર-કુટુંબની તીવ્ર મૂર્છામાં મૂચ્છિત થકો અજ્ઞાન યોગે પરિણમ્યો, તો ફરી તિર્યચગતિ થાવત એકેન્દ્રિયચક્રમાં પડે. ત્યાં એ દશા પામતાં અનંતાનંત કાલ બ્યતિક્રમી જાય, તથા કોઈ મનુષ્ય વિચિત્ર પ્રકારના મૂઢ ચેતનાવંત પ્રકૃતિએ સરલ થકો સહેજે કષાયની મંદતાએ મનુષ્ય પણ, ત્યાં વળી કાલ પરિપાક વિના અશુદ્ધ કારણની બહુલતાને યોગે મિથ્યાત્વાદિક અશુદ્ધ હેતુની પુષ્ટતાએ કર્મસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ કરે. તે કર્મબંધ બાંધવાના ચાર હેતુ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ-એ ચાર હેતુની પ્રબલતાએ કર્મસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટી બાંધે છે. સર્વ કર્મને ઉત્પાદકોષક મોહનીયકર્મ છે. એ મોહનીય કર્મથી આઠે કર્મ બાંધે, આઠે મલી મોહનીયકર્મની પુષ્ટિ કરે, જેથી મોહનીયકર્મની મૂળ્યતા કહી. તે મોહનીયકર્મની અઠાવીસ પ્રકૃતિમાં મિથ્યાત્વ મૂળ્ય કર્મપ્રકૃતિ છે. સમસ્ત સંસારમાં સર્વ જીવોને સર્વ દુઃખનો હેતુ એક મિથ્યાત્વ છે. તે મિથ્યાત્વમોહનીય એક વારનું બાંધ્યું ઉત્કૃષ્ટો સિત્તેર કોઠાકોઠી સાગરોપમ સુધી વિપાક આપે તેનો વિપાક

અત્યંત મદીરાપાનની ધૂમિ સરખો છે. જેમ મદિરાનું પાન કરનાર પુરૂષ મિત્રને શત્રુની બુદ્ધિએ મારવા દોડે અને શત્રુને હસી હસી મલવા દોડે, તેમ તીવ્ર મોહના ઉદયથી જીવને અજીવ બાણે અને અજીવને જીવ બાણે, ધર્મને અધર્મ બાણે, અધર્મને ધર્મ બાણે, માર્ગને ઉન્માર્ગ બાણે, ઉન્માર્ગને માર્ગ બાણે, સાધુને અસાધુ બાણે, અસાધુને સાધુ બાણે, સુકૃતને અસુકૃત બાણે, અસુકૃતને સુકૃત બાણે,— એ દશ પ્રકારે મિથ્યાત્વ વિપાક આપે.

તથા નામકર્મ અને ગોત્રકર્મ એક વારનું બાંધ્યું ઉત્કૃષ્ટો વીસ કોડકોડી સાગરોપમસ્થિતિ રહે. તે નામકર્મને વિપાક ચિત્રકાર સરખો વિચિત્રપણે છે. કેમકે—જે વર્ણુરહિત, ગંધરહિત, સ્પર્શરહિત, રૂપરહિત, રસરહિત અને સમસ્ત દોષરહિત અસંખ્યાત પ્રદેશી લોકપ્રમાણ અખંડ અનંતજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સ્વરૂપી સંઘઘણ સંસ્થાન રહિત એવા અરૂપી આત્માને એકેન્દ્રિય, બેઠદ્રિય, કુરૂપી, સુરૂપી, ઠીંગણો, કુખડો, કાલો, ધોલો, અતિ મોટો તો હજાર યોજન પ્રમાણ, અતિ સૂક્ષ્મ તો વાળની આણી ઉપરે અસંખ્ય ગોલા, ગોલે ગોલે અસંખ્ય નિગોદ, નિગોદે નિગોદે અનંત જીવ, ઇત્યાદિક જીવને વિપાક આપે એવું એ ‘નામકર્મ’ છે.

ગોત્રકર્મનો વિપાક કુંભારના ભાંડા સરખો છે, કેમકે—જે જીવ સિદ્ધસમાન જગતને વંદનીય સ્વરૂપી છે. તેજ જીવને ચાંડાલ, માતાંગ, હલાલખોર, કે જેને કોઈ અડકે નહિ કદાપિ અડકે તો જલાદિકે સ્નાન કરી શુદ્ધ થાય. જે વિષા, હાડકાનું ભક્ષણ કરનારો શ્વાન ઘરમાં આવે અથવા તેને સ્પર્શ થાય તો તેની કાંઈ શકા ન બાણે, શૌચ પણ ન કરે, અને પચેન્દ્રિય તેમાં વલી મનુષ્ય દશ પ્રાણનો ધારક, તત્ત્વાત્ત્વ સર્વ ઉચિત વસ્તુનો બાણ, શુભા-શુભ કરણી કરવા સમર્થ, તેનું દર્શન, સ્પર્શ અથવા નિકટ રહેવાની કાંઈ ચાહના કરે નહિ તેથી તેને વસ્તી બહાર રહેવું પડે. એ સર્વ વિપાક નીચ ગોત્રના બાણવા. તથા ઉચ ગોત્રના વિપાક તે, કે જે કોઈ જીવ મૂર્ખ, જડ, દુષ્ટ, નિર્ધન, નિર્ણણ, કુરૂપો હોય અને

કુર્મનો કર્તા હોય, કર્મચાંડાલ હોય, એવું છતાં પણ મોટા-ઉંચ કુલમાં અવતાર લીધો હોય, તો દોષે ભર્યો પણ લોકમાં આદર, સન્માન, સત્કાર પામે. એ અશુદ્ધાચરણ દેખી નિંદા થાય, તો પણ અવસર ઉપર તેને સૌ કોઈ તેડીને વિનય કરે જે-એ મોટા છે, મોટા કુલના છે, એમ કેટલાક દોષ ઠાંક્યા જાય, એ પ્રમાણે ‘ગોત્ર કર્મવિપાક’ જાણવો.

જ્ઞાનાવરણી અને દર્શનાવરણી તથા વેદનીય અને અંતરાય-એ ચારે કર્મની સ્થિતિ એકવાર બાંધી ઉત્કૃષ્ટી ત્રીશ કોડકોડી સાગરોપમ પર્યંત વિપાક આપે.

જ્ઞાનાવરણીયકર્મ આંખના પાટા સમાન છે. જેને એ કર્મનો તીવ્ર ઉદય હોય તે પ્રાણી કાંઈ જ જાણે નહિ, કેમકે-જીવના સર્વ આકાશ તથા કાલ પ્રમુખ દ્રવ્યપર્યાયથી અનંતગુણ જ્ઞાનગુણના પર્યાય છે. તે સર્વ પર્યાય એ જ્ઞાનાવરણીકર્મે આવર્યા છે. એક અક્ષરના અનંત પર્યાય છે. તે માંહેલા એક પર્યાયનું જ્ઞાન નિગો-દીયા જીવને ઉપજતાં હોય, બાકી સર્વ પર્યાયનું જ્ઞાન ઠાંકેલું છે. એક અક્ષરનો અનંતમો ભાગ ઉઘાડો રહે તે પણ દ્રવ્યસ્વભાવે રહે, પણ કર્મની રાયતિ નથી. એક જીવદ્રવ્ય તે બીજા સર્વ દ્રવ્યના ગુણ-પર્યાયના ત્રિકાલિક ઉત્પાદવ્યયનો એક સમયમાં જ્ઞાયક ચિદાનંદ-ઘનરૂપી એવું ચેતનરાજ છે, તેને એ જ્ઞાનાવરણીકર્મ જડરૂપ અતિ ગુપ્ત કરી નાંખે ને આવરે, એ ‘જ્ઞાનાવરણીકર્મના વિપાક’ જાણવો.

દર્શનાવરણીયકર્મ વૈત્રી-દરવાન સરખું છે. જેમ રાજા પ્રસન્ન થયો છતાં દરવાન ખુશી ન હોય તો તે અટકાવી રાખે, પણ રાજાની ભેટ કરવા ન આપે, તેમ એ કર્મનો વિપાક જે પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ જીવને અંધ કરે, ન્યૂન ઈન્દ્રિય-શૂન્ય ઈન્દ્રિય કરે, બધિર કરે, સર્વ શુભકરણી આદરે, તે અવસરે સર્વઘાતી નિદ્રા આવી તેનો શુભ નિમિત્ત વ્યર્થ કરી નાંખે, એ ‘દર્શનાવરણીયકર્મનો વિપાક’ જાણવો.

વેદનીયકર્મ મધુલિપ્ત તરવારની ધારા સમાન છે. તેમાં મધુના આસ્વાદ સરખી શાતાવેદનીય છે અને જીલ છેદાયાના હુઃખ સરખી અશાતાવેદનીય છે. એ કર્મના ગર્ભગત હુઃખ, જન્મ સમયના હુઃખ, સમસ્ત રોગોત્પત્તિના હુઃખ, મરણ સમયના હુઃખ, વિયોગ ઉદયના હુઃખ, વિષયઅપ્રાપ્તિના હુઃખ, આઠ મહાભયના હુઃખ, શીત-હુઃખ, તાપહુઃખ તથા તિર્થચના ભવમાં વધ, બંધન, ભારવહન, શકટવહન, કૃષિક્રિયાગત હુઃખ, નાસાવેધ, ક્ષુધાહુઃખ ખીપાસાહુઃખ, મૃગયાહુઃખ, દૂરપંથગમન હુઃખ, ભ્રાતિ વૈરીના હુઃખ, ધર્મબુદ્ધિએ હનન સમયના હુઃખ, પિંજરામાં પડવાના હુઃખ ઇત્યાદિક અનેક હુઃખ તિર્થચ ગતિમાં છે. તથા નરકગતિમાં ક્ષેત્રવેદના, શરીરગત અનેક રોગજન્ય હુઃખ, પરમાધારીકૃત હુઃખ, અન્યોઅન્ય પ્રહાર હુઃખ, એ સર્વ અશાતાવેદનીયના વિપાક બાણવા. તથા શાતાવેદનીયથી સર્વ ઇચ્છિત ખાવાપીવાના લોભ, ખેલવું, સ્ત્રી-વિલાસ, રાગરંગ, સુખશય્યા, રાજલીલા, કામનાસિદ્ધિ, નિરોગતા ઇત્યાદિક શાતાવેદનીયના વિપાક છે. એ કર્મ જીવના અભ્યા-ખાધ ગુણને બાધ કરનાર છે. સમસ્ત દેવ-મનુષ્યના ત્રણે કાલના પૌદ્ગલિક સુખ એકઠા કરીને તુલના કરીએ, તો સિદ્ધના સુખને અનંતમાં ભાગે પણ ન આવે. એવા સહજનદી જીવને એ કર્મ શુભાશુભ પુદ્ગલપિંડમાં રખડાવે, એ વેદનીયકર્મનો વિપાક બાણવો.

અંતરાયકર્મ રાખના ભંડારી સરખું છે. જેમ રાજા સુપ્રસન્ન થઈ કોઈ ને દ્રવ્ય આપવાનો આદેશ કરે, પણ એ ભંડારી અનુકૂલ ન હોય તો કોઈ પણ નિમિત્તે વિલંબ કરી આપે, ઘણા ખવરાવે, પણ દ્રવ્ય આપે નહિ. તેમ એ કર્મના વિપાકે દાનશક્તિ ન પામે, કદાપિ દાનની ઇચ્છા ન કરે અને ઇચ્છા કરે, તો ઉલટો કોઈ એવો વિકલ્પ ઉઠે કે જે થકી દાન આપવાની બુદ્ધિ જ ભૂલી જાય, પણ આપી શકે નહિ. તે દાનાંતરાય કર્મનો વિપાક બાણવો. તેમ લાલ મેલવવાને અર્થે પણ ઘણી જ પોતાની બુદ્ધિ ફેળવી

ચતુરાધથી ઉદય કરે, સર્વ વાતે ખબરદારી રાખે અને કાર્ય પણ સરખાઈમાં આવે, જે થકી એવી આશા થાય કે-સારી પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે. તેથી હર્ષવંત પણ થાય, એટલામાં કેઈ લાભાંતરાય-કર્મના ઉદયથી એવા કારણો આવી અને કે જે થકી લાભને ઠેકાણે ઉલટો-ત્રોટો-નુકશાન થઈ પડે. તે લાભાંતરાય કર્મનો વિપાક જાણવો. તેમજ લોગાંતરાય કર્મના વિપાકે લોગ ન પામે કદાપિ પામે તો રોગ, શોક, લય આદિ કારણે લોગવી શકે નહિ. એ પ્રમાણે ઉપલોગ વસ્તુ પણ એના ઉદયથી ન પામે, કદાપિ પામે તો તેનો કોઈ પણ હરકતને લીધે ઉપલોગ કરી શકે નહિ, તે ઉપ-લોગાંતરાયનો વિપાક જાણવો. તેમજ વીર્યાંતરાયના ઉદયથી શરીર નિર્બળતા પામે, અનેક ઔષધ, રસાયન ખાય, તો પણ ઉલટો કોઈ કુપચ્છાદિક યોગે રોગ થાય, હર્ષલતાની વૃદ્ધિ થાય, પરવશાદિકને યોગે મનની હોંશ મનમાં સમાય, પણ ચિત્ત કાર્ય કરી શકે નહિ, તે અંતરાય કર્મનો વિપાક જાણવો.

આયુકર્મની ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ તેત્રીશ સાગરોપમની છે. તે શુભાયુ બીજું અશુભાયુ એ બે પ્રકારે છે. એ કર્મ હેઠ સંરખું છે. જેમ જ્યાં લગી હેઠ-મેડીમાં પગ પડ્યો, હોય ત્યાં લગી કયાંય પણ જવાઈ શકાય નહિ, તેમ આયુકર્મ બાંધ્યા પછી ગંમે તેટલી ધર્મકરણી કરે, ક્ષાયિક સંમ્યક્ત્વાદિકે ઉપાર્જે તો પણ બાંધેલી ગતિ અવશ્ય લોગવવી પડે, પણ છટે નહિ. બીજા કર્મનો ઉદય તો અપવર્તન સંક્રમણાદિ કરણયોગે નિષ્ફલ કરે, પણ એ કર્મ તો લોગવ્યા વિના છટેજ નહિ. બીજા શુભાશુભ કર્મ ઉચ્ચ-નીચ પરિણામ યોગે ફલ વૃદ્ધિ-હાનિ થાય, પણ એ કર્મ યથાબધે અવશ્ય લોગવવું જ પડે. નરકાદિકના દુઃખ ઘણા અનિષ્ટ લાગે, તો પણ છટે નહિ, એ રીતે આયુકર્મનો વિપાક જાણવો.

એ રીતે આઠે કર્મની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ બંધના પરવશપણે અનંતાનંત પુણ્યલપરાવર્તન થયા, જન્મ-મરણાદિરૂપ ભયંકર સંસાર ચટવીમાં ભર્યો. એમ ભમતાં ભમતાં કોઈક વારે

હર્ષભ મનુષ્યભવાદિ સામગ્રીયોગ મલ્યો, પણ મિથ્યાત્વની પ્રબલતા હેતુએ અથવા કાલાદિ પાંચ કારણના પરિપાક વિના ક્યાંઈ પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થઈ, કેવલ ભવ પૂર્ણ થયો. અત્ર પ્રસંગે 'યોગભિન્દુ' ગ્રંથમાં કહેલી સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિની શૈલી જણાવાય છે.

જે-ભવ્ય જીવ છે, તેને ભવ્યતાના ઉદ્ધયે કરી અકામનિર્જસએ કર્મ ખપાવતાં પાંચ કારણ (કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ અર્થાત્ ભવિત્યવ્યતા, પૂર્વકર્મ અને ઉદ્ભવ) ની અનુકૂલતાએ કરી જે પુદ્ગલપરાવર્ત શેષ સંસાર રહે, ત્યારે ધર્મ શબ્દ સામાન્યે સ્ફટકે. જે ધર્મે શબ્દ સાંભલવા સન્મુખ નિર્વિવેકપણે હોય તેને શ્રવણ સન્મુખીભાવ કહીએ. પણ તથાવિધ આદર પીપાસા કાંઈ હોય નહિ, પણ સહજ મલે તો વિમુખ થાય નહિ.

પછી ત્યાંથી સંસાર પરિબ્રમણ કરતો જીવ ઉચ્ચ ભાવમાં આવે, તે વખતે ઢોઢ પુદ્ગલપરાવર્ત રહે. માર્ગગવેષણ, માર્ગશ્રવણ, માર્ગસન્મુખ, માર્ગાનુસારી, માર્ગપ્રાપ્તિ ઇત્યાદિક નામ અહીંયાંથી આગળ થાય છે. ધર્મ ભણી પ્રેરાય, જિનોક્ત માર્ગનું શ્રવણ હોય, કોઈક રીતે રૂચિ થાય પણ તીવ્રભાવે ગવેષણા ન હોય. એને માર્ગ-પતિત જોટલે માર્ગ પડ્યો, કોઈ ભાવે એવી રૂચિ થઈ પડી. સંસાર પરિબ્રમણ કરતાં જ્યારે છેલ્લો એક પુદ્ગલપરાવર્ત રહે ત્યારે જિનમાર્ગાનુસારીપણું, શુદ્ધ-અશુદ્ધની ગવેષણા માત્ર હોય એ રીતે કરતાં અહીંયા ધર્મચૈવનકાળ આવે, આ વિષે 'યોગની વિશિક્ષા'માં કહ્યું છે કે-છેલ્લાના અગાઉના બધા પુદ્ગલપરાવર્ત તે ભવનો 'ખાલ્ય-કાળ' કહ્યો છે અને છેલ્લો પુદ્ગલપરાવર્ત તે 'ધર્મનો ચૈવન-કાળ' કહ્યો છે. અહીંયા ન્યાયસંપન્નવિભવ પ્રમુખ પાંત્રીશ ગુણ પામે, મિત્રાદિક દષ્ટિ પામવાનો અવસર હોય એને માર્ગાનુસારી કહેવાય છે. અહીંયા ષટ્દર્શનની ભિન્નતા જાણે, જિનોક્ત માર્ગ વ્યવહારે પ્રવર્તે અહીંથી મિથ્યાત્વ મંદ પડ્યું તેથી વ્યવહારે દ્રવ્ય-ધર્મ પણ પામે, પણ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ ન થાય. અહીંયા મહેલાં ત્રણ અનુષ્ઠાનની પ્રબલતા હોય, સર્વ ક્રિયા કરે. તે દ્રેષી, ધીજી

અનેક જીવ ધર્મ પામે, પણ પોતાને ન હોય તે ક્રિયાનું ફલ સ્વર્ગાદિકે થાય પણ નિર્જરા અર્થે ન થાય.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો ઉપાય:—અત્ર ચરમપુદ્ગલપરાવર્તમાં મિથ્યાત્વની મંદતા થાય ત્યારે સમ્યક્ત્વ પામવાના કારણ ત્રણ કરણ છે. ૧-‘યથાપ્રવૃત્તિ કરણ’-૨-‘અપૂર્વકરણ’-૩-‘અનિવૃત્તિ કરણ.’ તેમાં યથાપ્રવૃત્તિ તે ‘અનતિક્રમ્યકરોતીતિ’ યથાપ્રવૃત્તિ-જેમ અનાદિની આલ છે, તેમની તેમ પ્રવૃત્તિનું કરણ-જીવપરિણામનું પ્રવર્તન છે જ્યાં, તેને ‘યથાપ્રવૃત્તિ કરણ’ કહેવાય છે. એટલે અનાદિનું જે આલ પરિણામ છે તે પ્રવર્તન ફર્યું નથી, અનાદિ આલ પ્રવર્તે છે, પણ કારણ પરિપાકના જોરથી મિથ્યાત્વની મંદતા થાય. તેથી પાલાને કષ્ટાંતે જેમ પૂર્વે ભર્યો ધાનનો પાલો, તેમાં થોડું ધાન નાખીએ અને ઘણું ધાન કાઢીએ, ત્યારે તે પાલો કાલાંતરે ખાલી થાય, તેમ કર્મરૂપી ધાને કરી સમસ્ત આત્મપ્રદેશરૂપ પાલો ભર્યો છે. તે પાલો જીવને અનાલોગથી એટલે ઈચ્છા વિના સહેજે અકામાનિર્જરાથી છેદન-સેદનાદિકથી અશુભ વિપાક અવસરે મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી કષાયની મંદતાના યોગે કર્મવિપાકે બહુ આપક ન હોય. તે વારે કષ્ટ માફક નિર્જરા ઘણી થાય અને મિથ્યાત્વકષાયની મંદતા માટે નવા કર્મ પણ ઘણા બાંધે નહિ. મંદ વીર્ય માટે પ્રદેશ રસ પણ થોડું ગ્રહણ કરે એટલે ઘણી નિર્જરા થાય અને બંધ અદ્ય થાય; તેથી કર્મસ્થિતિરૂપ ધાન્યનો પાલો ઘટાડે.

બીજી કષ્ટાંત નદીના પાણીનું. જેમ પર્વત ઉપરથી નદીધારા પડે, ત્યાં નીચે રહેલો પાણી તે નદીની જલધારા પડવાથી અરહો-પરહો-આમથી તેમ ઘોલાય-અથડાય. તે પાણી ઘોલના-ઘંચનાને યોગે ઘસાઈને ગોળ ઘાટમાં આવે-સ્પર્શમાં સુવાળો થાય. ઓરીતે સહેજ સ્વભાવે કોઈક ઘાટમાં આવે, પણ કોઈએ એનો વિચારપૂર્વક ઘાટ કર્યો નથી. તેમ જીવ તે પાણીરૂપ, નદીપ્રવાહ તે કર્મોદય પ્રવાહે પચતો અકામાનિર્જરાથી પૂર્વોક્ત ન્યાયે નિર્જરાએ કરી કોઈક કર્મપ્રવૃત્તિ યોગ્ય ઘાટમાં-આકારમાં આવે.

એ બે દૃષ્ટાંતે કરી એક આયુર્કર્મ વર્ણને, બાકી સાતે કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિયોગ્ય બંધ પરિણામને ઘટાડે, તથા પૂર્વબંધ હોય તે પણ નિર્જરે, ત્યારે સિતેર કોડકોડી મિથ્યાત્વ બાંધતો હતો, તે પરિણામ ટલીને પદ્યોપમને અસંખ્યાતમા ભાગે ન્યૂન એક કોડકોડીની સ્થિતિબંધના પરિણામ રાખે; તથા પૂર્વબંધ હોય તે પણ સર્વ સ્થિતિ ધરીને એક કોડકોડીની સ્થિતિ બાકી રહે. એ રીતે એક આયુર્કર્મ મૂકી બાકી સાતે કર્મની સ્થિતિ ઘટાડી નાખે, એટલે ત્રીશ કોડકોડી સ્થિતિવાળા કર્મોની ઓગણત્રીસ કોડકોડી ઘટાડી પદ્યોપમને અસંખ્યાતમા ભાગે ન્યૂન એક કોડકોડી સાગરોપમ રાખે, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય અને અંતરાય-એ ચાર કર્મની એટલી સ્થિતિ રાખે, તથા નામ અને ગોત્ર એ કર્મની ઉત્કૃષ્ટી વીશ કોડકોડી સાગરોપમની સ્થિતિમાંથી ઓગણીશ કોડકોડી ઘટાડીને પદ્યોપમને અસંખ્યાતમા ભાગે ન્યૂન એક કોડકોડી સાગરોપમ રાખે. એટલા સુધી જે જીવના પરિણામની યોગ્યતા થઈ એનું નામ 'યથાપ્રવૃત્તિકરણ' કહેવાય છે. એ કરણ જીવ સંસારમાં ભ્રમતાં ભ્રમતાં અનંતીવાર કરે. પદ્યોપમને અસંખ્યાતમા ભાગે ઓછી એક કોડકોડી સાગરોપમની સાત કર્મની શેષ સ્થિતિ રહી ત્યાં સુધી યથાપ્રવૃત્તિકરણ કહેવાય છે. આગલે અનિદેશ લગી આવ્યો ખરો પણ કરણયોગ્ય પરિણામે આગળ ન જવાય. ઇતિ પ્રથમ કરણ.

બીજું અપૂર્વકરણ. તે જે પહેલાં સંસાર પરિભ્રમણ કરતાં કદાપિ એવું કરણ જે જીવપરિણામવિશેષ તે પામ્યો નથી, માટે તે અપૂર્વકરણ કહેવાય છે. એ અપૂર્વકરણ પરિણામે ધન-નિમિડ રાગ-દ્વેષ પરિણતીમથી જે અનિ તે લેકવા માંડે. જે લેકે તે અધ્યવસાયને 'અપૂર્વકરણ' કહેવાય છે.

ત્રીજું અનિવૃત્તિ કરણ. તે જે અધ્યવસાય ફલપ્રાપ્તિ વિના નિવર્તે નહિ, એટલે પૂર્વ આવ્યો જે અપૂર્વકરણરૂપ પરિણામ તે પાછો ભય નહિ, તેને 'અનિવૃત્તિકરણ' કહેવાય છે. તે અનિ-

વૃત્તિકરણરૂપ પરિણામે કરી જીવ ‘સમ્યક્ત્વ’ પામે તે ત્રીજી કરણ.

ત્યાં પણ કાંઈક ઉણી એક કોડાકોડી સ્થિતિ શેષ સાતે કર્મની કીધી, તો પણ અલભ્ય અથવા દુર્લભ્યત્વાદિક દ્રવ્યને લીધે રાગદ્વેષ પરિણામભયી અંતીદેશ સુધી ગયેલો જીવ પણ અંતીને અણબેઢતો થકો સમ્યક્ત્વને પામી શકે નહિ, કેમકે—અથાગ્રવૃત્તિકરણ સુધી તો અલભ્ય પણ આવે. આવશ્યક વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—અલભ્ય પણ કોઈક અકામનિર્જરા કરતો અન્ય દેશ સુધી આવે, ત્યાં અરિહંતની ઋદ્ધિ દેખીને અથવા અન્ય કોઈ પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિની ઇચ્છાએ પ્રવર્તમાન થકો ચારિત્ર લે. ત્યાં માત્ર શ્રુતસામાયકનો લાભ તેને હોય, પણ શેષ દર્શનસામાયિકાદિક પામે નહિ. એમ સંસારમાં ભમતાં થકા વ્યવહારરાસીયા જીવ પ્રાપ્તે જ્યાં ચરમાવર્ત છેલ્લું કરણ જે અનિવૃત્તિકરણ ન પામે, ત્યાં સુધી અનંતી વાર અંતી દેશ સુધી આવી પાછાં પડે.

જીવ જે રીતે અન્યથેદે તે રીતે બે દૃષ્ટાંતે કહે છે:-
જેમ અહીંઆ કોઈ ત્રણ મનુષ્ય છે, તે સ્વભાવગમને કરી સહેજે પ્રયોજન વગર અટવી પથે જાય છે. તે જતાં જતાં અટવી ઉલંઘી ગયા પછી કાલ અતિક્રમે કરી ભય પામ્યા, એટલે અસૂર વખતે અટવીનો પથ તેથી ડરવા લાગ્યા. પછી તે ત્રણ મનુષ્યે માર્ગને મુખે નજીકમાં બે ચોરો દેખીને, તે ત્રણમાંથી એક તો માર્ગ થકી નિવર્ત્યો—પાછો નાસી ગયો, બીજાને તો તે ચોર લોકોએ પકડી લીધો અને ત્રીજો મનુષ્ય તે ચોરોને સમ્યક્ પ્રકારે પોતાનું અલ-વીર્ય ફેરવી ચોરોને હત-પ્રહત કરી નગર પ્રત્યે ઇચ્છિત સ્થાનકે નિર્ભયપણે પહોંચ્યો.

એ દૃષ્ટાંત સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિમાં ઉપનયલાવે ઉતારે છે. ભવભ્રમણરૂપ અટવી, તેમાં મનુષ્ય તે ત્રણ ઉત્કૃષ્ટ જાતના સંસારી જીવ. કર્મ-સ્થિતિ તે મોટો દીર્ઘમાર્ગ તથા અન્યદેશ તે ભયનું સ્થાનક અને રાગ-દ્વેષરૂપ બે ચોર જાણવા એ ત્રણમાંથી જે દુર્લભ્ય અથવા અલ-

વ્ય જીવ તે તો પાછો ભાગ્યો અને અચરમ કરણી અથવા અપરિપક્વ કરણી તો અનિદેશે જ રહ્યો, અહીંયાં અનિદેશે ભવ્ય અથવા અભવ્ય ઉત્કૃષ્ટો સંખ્યાત-અસંખ્યાત કાલ સુધી રહે. પછી ભવ્યને શેષ અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન સંસાર રહ્યો હોય તો અનિદેશે, અધિક સંસારી પાછો ફરે. અહીંયાં અનિદેશે ભવ્ય અથવા અભવ્ય રહ્યા થકા દ્રવ્યશ્રુત ભિન્ન દશપૂર્વ સુધી અને દ્રવ્યચારિત્ર પામે.

કેટલાક અંથોને અનુસારે તથા વૃદ્ધ પરંપરાએ પણ અભવ્યને પૂર્વશત ન હોય તથા કેઈક અંથને અનુસારે લઘિદશપૂર્વ સંપૂર્ણને પૂર્વલઘિ કહીયે તે અભવ્યને ન હોય, પણ શેષ-કાઈક ઉત્તર હોય. એ પ્રાચી બહુશ્રુત કહે તે ખરું. પૂરેપૂરા દશ પૂર્વ તથા આવત-ચોદ પૂર્વ સુધી જે ભણે, તે નિયમા સમ્યક્ત્વી હોય એમ કદપભાષ્યમાં કહ્યું છે. ઉત્કટ કારણયોગે બીજો પુરૂષ તો અંથીદેશે જ ટકી રહ્યો, તથા ત્રીજો ચરમકરણીપ્રાપ્ત ભવ્ય સમ્યક્ત્વવત્. વીર્યોદ્ધાસ વધતે સગદેશ પરિણતિરૂપ અંથી લેહીને સમ્યક્ દર્શનરૂપ નગરે જ પહોંચે, એમ ત્રણ કરણનો ઉપનય જોડવો.

બીજું પીપીલિકા-કીડીનું કષાંત-પૃથ્વી છે તેની ઉપર સહજ સ્વભાવે કીડી ફરે છે, પણ તેમાં કોઈની પ્રેરણા નથી. હવે તેમાં એક કીડી તો ફરતી ફરતી ખીલો અથવા ભીંત પ્રમુખ ત્યાં સુધી આવીને વલી પાછી ફરી જાય. વલી કોઈક કીડી થાણું જે ખીલો, ભીંત તે ઉપર ચઢવા માંડે. તે ચઢીને થાણુંના ઉપર બેસી રહે. તથા વલી કોઈક કીડી થાણું ઉપર ચઢીને ઉડી જાય તથા કોઈક કીડી ખીલાથી અધવચ પાછી ઉતરે. તેનો ઉપનય-કીડીનું જે પૃથ્વી ઉપર ફરવું, ખીલાના મૂળ સુધી આવવું, તે પ્રથમના ‘યથાપ્રવૃત્તિ-કરણ’ સરખું છે. જે કીડી ખીલે ચઢી તે સરખું બીજું ‘અપૂર્વકરણ’ છે. તથા કોઈક કીડી ખીલે ચઢીને તે ખીલાથી ઉડી ગઈ-પાર ગઈ, તે સરખું જીવને ત્રીજું ‘અનિવૃત્તિકરણ’ છે થાણું જે ખીલો ત્યાં જ ટકી રહેવું, તે અનિદેશે રહેવું એટલે અનિગત જીવનું કોઈક

કાલ સુધી ત્યાં જ રહેવું હોય તે સરખું છે. તે ખીલારૂપ અન્થિ-
દેશથી પાછો ફરે. તે ફરી કર્મસ્થિતિની વૃદ્ધિએ કરી ઉત્કૃષ્ટી કર્મ-
સ્થિતિ વધારે.

કોઈ સંજી પર્યાપ્તો પચેન્દ્રિ ભવ્યજીવ સુક્તિ જવા ચોખ્ખ
હોય, જેને અર્ધ માત્ર પુણ્યલપરાવર્ત શેષ સંસાર ખાકી રહ્યો
હોય, એવા લક્ષણે પૂર્ણ જે જીવ હોય તે જીવ જે કરે તે કહે છે.

પૂર્વોક્ત લક્ષણવંત જીવ તે અન્થિદેશ સુધી આવે, ત્યાં પરિ-
ણામ નિર્મળતાની વૃદ્ધિ હોય તે કહે છે. જીવ કોઈ વાર પારથો નહિ,
એવું જે પરિણામ તે અપૂર્વકરણ, તે અપૂર્વકરણ કેવું છે જે
નિળિડ-આકરી-અત્યંત કઠણ એવી જે ગ્રંથિ તેને બેઠવાને વજ
સરખું છે. કયો છે દુષ્ટ ગ્રંથિનો બેઠ જેણે તેવા પ્રકારનો તે જીવ.
વિશુદ્ધમાન પરિણામની નિર્મળતા વધતે અંતર્મુદૂર્ત માત્રમાં પૂર્વોક્ત
અનિવૃત્તિકરણે ગયો. અહીંઆ અપૂર્વકરણની વિશુદ્ધતા કરતાં
અનિવૃત્તિ કરણની નિર્મળતા વિશુદ્ધતર છે.

અનિવૃત્તિકરણે ગયેલો જીવ જે કરે તે કહે છે:-તે
જીવને ત્યાં અનિવૃત્તિકરણે અતિ વિશુદ્ધ પરિણામના જોરથી મિથ્યા-
ત્વમોહનીયના પુંજની એ સ્થિતિ થાય, તેમાં પહેલી સ્થિતિ અંત-
ર્મુદૂર્તમાં ખપી જાય. એટલી સ્થિતિના મિથ્યાત્વમોહનીયનામા
કર્મના દલીયા કોડકોડી સાગરોપમમાં પટ્યોપમના અસંખ્યાતમાં
ભાગે ન્યૂન મોટી સ્થિતિના છે તે નજીક ખેંચી લે. એટલે ખીજી
પટ્યોપમને અસંખ્યાતમે ભાગે ન્યૂન એકકોડકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ
હતી, તેમાંથી અંતર્મુદૂર્ત પ્રમાણ વેધ નીચી ખેંચીને જુદી કીધી.
ખાકી શેષ રહી તેનું મોટો પુંજ અલગો રાખ્યો. એટલે નાની સ્થિતિ
તથા મોટી સ્થિતિને વચમાં આંતરો પડ્યો. તે વખતે એ જોઈ સ્થિતિની
વચમાં જે ખાલી જગા રહી તેને ‘ અંતરકરણ ’ કહેવાય છે. એમ
અહીંઆ અનિવૃત્તિકરણના જોરથી અંતરકરણ કરે. અને પ્રથમ

સ્થિતિગત દલીયાને અંતર્મુદૂર્તમાં ખેપવે અને મોટી સ્થિતિમાંથી આવતા દલીયાને ઉપશમાવે-વિષ્કંભિત ઉદય કરે. અંતર્મુદૂર્ત ઉદય ન આવે એવા કરે, એટલે અનિવૃત્તિકરણે બે કાર્ય કરે એક તો મિથ્યાત્વસ્થિતિના બે ભાગ કરી અંતરકરણ કરે અને બીજું અતર્મુદૂર્ત વેદ પ્રથમ લઘુસ્થિતિને ખપાવે. એટલે અનિવૃત્તિકરણનો કાલ પૂરો થાય, તે વારે આગલ અંતરકરણમાં ધસે-પ્રવેશ કરે, ત્યારે અંતરકરણને પ્રથમ સમયે ક્ષાયિકાદિકની પરે વિશિષ્ટ તો નહિ પણ સામાન્યપણે અદ્વપકાલીન ‘ઉપશમાનામા સમ્યક્ત્વ’ પામે. તે ઠેવી રીતે પામે તેની ઉપમા કહે છે. જેમ સુલટ રણુ-સંગ્રામમાં વૈરીને જીતવાથી આનંદ પામે, તેમ અનાદિમા જે રાગ-દ્વેષરૂપ મોટા શત્રુ તજનિત ગુરુકર્મસ્થિત્યાદિ અનંતાનુબંધીયા ચાર વૈરીને જીતવાથી પરમાનંદ સરખું સમ્યક્ત્વ જીવ પામે. આવશ્યક ગ્રંથમાં કહ્યું છે જે-અનાદિકાલનું સંસારચક્રમાં ભ્રમતો થકો જીવ મિથ્યાત્વમોહનીયાદિક કર્મોને યથાપ્રવૃત્તિકરણે કરીને કર્મો ખપાવે. તેનું દૃષ્ટાંત નદીના પ્રવાહનો પાષાણુ તે દૃષ્ટાંતે ખપાવે. પછી પૂર્વે કોઈવાર ભેદી નથી એવી જે રાગદ્વેષ પરિણતિરૂપ મિથ્યાત્વ-ગ્રંથી તે ગ્રંથીને જેમ પર્વતને ભેદવાને વજ્ર બલવાન છે, તેમ અપૂર્વકરણ પરિણામરૂપ ઉગ્ર વજ્રધારાએ કરીને જીવ ગ્રંથિ ભેદતો અંતર્મુદૂર્તકાલમાં અનિવૃત્તિકરણે ગયો. પછી પ્રતિ સમયે વિશુદ્ધ-માન પરિણામિ થયો થકો ત્યાં ઘણા કર્મોને ખપાવે. તે વખતે જે મિથ્યાત્વના દલીયાં ઉદય આવ્યા તેને ક્ષય કરે અને જે ઉદયા-ભિમુખ ન થયા તે દલીયાંને ઉપશમાવે. એટલે ઉદીરણાદિક કરણબલે પણ વિપાકોદય અથવા પ્રદેશોદય જે થઈ શકે નહિ તેને ઉપશમાવ્યા કહે છે. એમ અહીંઆ અનિવૃત્તિકરણે કેટલાક મિથ્યાત્વના દલીયાં ખેપવ્યા અને કેટલાક ઉપશમાવ્યા અને મિથ્યાત્વસ્થિતિના બે ભાગ કરી અંતરકરણ કર્યું. હવે અંતરકરણ કરતાં જે થયું તે કહે છે જેમ પંથી-મુસાફરજન ગ્રીષ્મકાલમાં મધ્યાહ્ન સમયે નિર્જન વનમાં સૂર્યના પડેલા કિરણને પરિતાપે પડેલા લૂના સજ્જન તાપે કરી અતિ વ્યાકુલ થયો હોય, તેને કોઈ શીતલ સ્થાનક મલે, વલી ત્યાં

કેઈ આવનાચંદનનું રસ છાટે, તે વખતે તે પંથી શાતા પામે કેવો આનંદમગ્ન હોય ? તેમ અહીંઆ લવ્ય જીવરૂપ પંથી અનાદિકાલનું સંસારરૂપ ઉચ્ચ શ્રીખંડાલે જન્મ-મરણાદિરૂપ નિર્જન વનમાં કષાયરૂપ ઉચ્ચ તાપે પીડયો રોગશોકાદિરૂપ લૂ તેણે કરી દગ્ધ થયેલો, અને તૃષારૂપ મહોટી પીપાસા તેણે કરી પરાભવ પામેલો, એવો લવ્ય-પંથી તે અનિવૃત્તિકરણરૂપ શુદ્ધ સરલ માર્ગ પામી, દૂરથી અંતર-કરણરૂપ શીતલ સ્થાનક દેખી હર્ષવંત થકો ધસી ત્યાં પહોંચ્યો. એટલે ગોશીર્ષ-આવનાચંદન તેનાં રસની પેઠે શીતલ, અતિશય પરમ ઉત્કૃષ્ટ અનિવૃત્તિકરણને અંતે અને અંતરકરણને પ્રથમ સમયે ઘન-સારવત્ શીતલ સમ્યક્ત્વ પામે. તે વખતે અનંતાનુબંધી તથા મિથ્યાત્વક્રુત પરિતાપ સર્વ મટી જાય-ગાઢ તૃષા પીપાસા મટી જાય.

અહીંઆ અનાદિકાલનું પરમદુઃખહાતારૂપ એવા મિથ્યાત્વનું દુઃખ અંતર્મુદૂર્ત સુધી દેરે થાય. અનાદિનો પ્રથમ દુઃખાંત અહીં થયો. અત્ર સિદ્ધાંતશૈલીમાં કાલનિષ્ઠાએ શુણ્દોષપ્રાપ્તિ તથા વિરહ-આશ્રી ચાર ભાંગા કહ્યા છે. તેના નામ ૧-અનાદિ અનંત, ૨-અનાદિ સાંત, ૩-સાદિ સાંત, ૪-સાદિ અનંત.

જેને મિથ્યાત્વાદિક અનાદિનું છે અને તે ક્યારે પણ મટશે નહિ, એવા અલવ્યાદિકને ‘અનાદિ અનંત’ પ્રથમ ભાંગો છે. અને જે લવ્યજીવ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામ્યો, તે વારે તે જીવે અનાદિના મિથ્યાત્વનું અંત આણ્યું. તે માટે તેને ‘અનાદિ સાંત’ ખીજો ભાંગો જાણવો. તથા જે જીવ સમ્યક્ત્વ પામી વલી સમ્યક્ત્વ વૃદ્ધિ કરી મિથ્યાત્વે ગયા ત્યારે મિથ્યાત્વની આદિ થઈ. પછી કેટલોક કાલ મિથ્યાત્વે રહી વલી શુભ સામગ્રીના યોગથી ફરી સમ્યક્ત્વ પામ્યો, તે વખતે મિથ્યાત્વનો અંત થયો. એ ત્રીજો ‘સાદિ સાંત’ નામો ભાંગો થયો. અને ચોથો ‘સાદિ અનંત’ નામો ભાંગો તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વાદિ ક્ષાયકભાવે જેને જે શુણ્દ પ્રગટ

થયા, તે શુણુ તેને હોય પણુ મિથ્યાત્વીને ન હોય, કેમકે—અથિભેદ કર્યા પછી જે મિથ્યાત્વ હોય તે સાદિ સાંત ' ભાંગેજ હોય. માટે જેને સમ્યક્ત્વાદિક ક્ષાયક શુણુ પ્રગટયા તે સાદિ અને તે શુણુ આવ્યા જાય નહિ તે અનંત. એટલે ભવ્યમિથ્યાત્વીને ત્રણે ભાંગા હોય અને અભવ્યમિથ્યાત્વીને એકજ અનાદિ અનંત ભાંગો હોય.

સમ્યક્ત્વ કેટલે ભેદે હોય તે કહે છે:—એક પ્રકારે, બે પ્રકારે, ત્રણ પ્રકારે, ચાર પ્રકારે અને પાંચ પ્રકારે આગમમાં સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. શ્રી જિનેશ્વરભાષિત જીવ-અજીવાદિક તત્ત્વને વિષે જે સમ્યક્ત્વ શ્રદ્ધાન-નિશ્ચય પ્રતીત તેને ' તત્ત્વરૂચિ ' કહેવાય છે. તે તત્ત્વરૂચિ શ્રદ્ધાન મિથ્યાત્વદલના રસની મંદતાએ જાતિસ્મરણાદિક નિમિત્તે ઈહાપોહ કરતાં કરતાં સહેજે પોતાની મેળે તત્ત્વશ્રદ્ધાન પામે, તે ' નિસર્ગ સમ્યક્ત્વ ' કહેવાય. અથવા શુદ્ધ-શુદ્ધી ઉપાસના કરતાં સિદ્ધાંતવાણી સાંભલતાં જે પામે, તે ઉપદેશિક શ્રદ્ધાન કહેવાય છે. ઈત્યાદિક લક્ષણ જે તત્ત્વરૂચિ તે ' એકવિધ '—એક પ્રકારે સમ્યક્ત્વ કહીએ.

દ્વિવિધ સમ્યક્ત્વ ત્રણ પ્રકારે:—શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં ભાષેલા જે દ્વાદશાંગ, તેના જાણુ એવા જે પ્રવીણ પુરૂષ તેને એક દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને બીજું ભાવસમ્યક્ત્વ—એ બે પ્રકારે સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. અથવા એક નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ અને બીજું વ્યવહારસમ્યક્ત્વ—એ રીતે પણુ બે પ્રકાર કહ્યા છે. તથા વલી એક નિસર્ગસમ્યક્ત્વ અને બીજું ઉપદેશસમ્યક્ત્વ—એ પણુ બે પ્રકાર કહ્યા છે. એમ ત્રણ પ્રકાર દ્વિવિધ સમ્યક્ત્વના આગમઅર્થના જાણુપુરૂષે દેખાડયા છે.

ત્રણ પ્રકારે દ્વિવિધ સમ્યક્ત્વ કહ્યું તેના લક્ષણ:—પરમાર્થ જે રહસ્ય તેના અજાણુ છે, પણુ શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચનને વિષે તત્ત્વરૂચિ છે. કેમકે—રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન—એ ત્રણ દોષ નાશ થવાથી વીતરાગ થયા તે અસત્ય ભાષણુ કરે નહિ, માટે જિનભાષિત વચન

સર્વ સત્ય છે એમ જે બાણે છે તો એવી જે તત્ત્વરૂપિ તે ‘દ્રવ્ય-ગત સમ્યક્ત્વ’ કહીએ યદુક્તં સિદ્ધાંતિ-“ભાવેણસદ્દંતો, ઘયાણ માણે વિ સમ્મતં” इति वचनात्. જે સૂક્ષ્મ અર્થને નથી બાણતો એવા અબાણને પણ બે ભાવે સદ્દંતુ છે કે જે અરિહંત તે શુદ્ધ ભાષણ કરનારા જ છે એવી ઓધે પ્રતીત છે, તો અબાણ પુરૂષને પણ “દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ” છે. અને “જીવાદ્વનવપયત્યે, જો જાણદ તસસ દ્વોદ સંમત્તં” इति वचनात्. જે લબ્ય જીવ-જીવાદિક નવે પદાર્થને, સમસ્ત નય, ભંગ, પ્રમાણ, નિશ્ચેપ પ્રમુખ સ્વાદ્વાદશૈલીપૂર્વક બાણે, સદ્દે, તે લબ્યજીવને ‘ભાવગત સમ્યક્ત્વ’ કહું છે.

નિશ્ચય વ્યવહાર બે પ્રકારના સમ્યક્ત્વનું લક્ષણ:—
જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ શ્રદ્ધા ભાસન રમણતાપૂર્વક રતનત્રયીરૂપ આત્માનું જે શુભ પરિણામ, તેને ‘નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. એટલે આત્માને જ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ કહીએ કેમકે—આત્મા ને આત્માના શુણ તે કાંઈ જુદા નથી-એક જ છે. શુણ શુણીભાવે અલેદ જ રહ્યા છે, કેમકે-અલેદ પરિણામે પરિણમ્યે જે આત્મા તે તદ્દશુણરૂપ જ કહેવાય. યદુક્તં યોગશાસ્ત્રે-“ આત્મૈવ વર્ણનજ્ઞાન-ચારિત્રાખ્યથવાય તેઃ । યત્તદાત્મક ઇવૈષ શરીરમધિતિષ્ઠતિ ॥ ”

“લેદનય—નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ યતિનો આત્મા તેજ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર છે. આત્માથી જુદા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર નથી, કારણ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રસ્વરૂપ અને અલેદપણને પામેલો જ આ આત્મા શરીરમાં રહે છે અને તેજ અલિપ્ત જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્ર આત્માની મુક્તિમાં હેતુ છે.”

પ્રાથે અપ્રમત્ત સાધુને નિશ્ચયનય સમ્યક્ત્વ પૂર્ણ કહેવાય છે, કેમકે-જેવું બણ્યું તેવો જ સ્વાગભાવ છે અને શ્રદ્ધા પણ તદ્દનુરૂપ છે. માટે સ્વરૂપ ઉપયોગી જીવને આત્મા તેજ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર છે. કારણ કે-આત્મા રતનત્રયાત્મક અલેદભાવે શરીરમાં રહ્યો છે, માટે રતનત્રયી ને શુદ્ધ ઉપયોગે વર્તતા જીવને ‘નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ’ કહીએ.

ખીભુ' વ્યવહારસમ્યક્ત્વ છે. તે શ્રીજિનેશ્વરદેવના સિદ્ધાંતને વિષે સમ્યક્ત્વના હેતુ જે મિથ્યાત્વીનું સસ્તવ પરિચય વિગેરે જે અતિ-આરાદિક દોષ છે, તેના લ્યાગથી થાય. તથા દેવ-શુર-ભક્તિ બહુમાન યોગે શાસનોન્નતિ હેતુએ થાય. ચતુક્તં ગુણસ્થાનક્રમારોદ્ધે-દેવે ગુરૌ ચ સંઘે ચ સદ્મર્ત્તિ શાસનોન્નતિ । અવ્રતોઽપિ કરોત્યેવ સ્થિતિસ્તૂયં ગુણાલયે ॥ દેવ, શુર તથા શ્રી સંઘ તેની બહુમાન સહિત ભક્તિ કરે, શાસનોન્નતિ કરે તે અવિરતિ ગુણકાણે રહ્યો થકો પણ આગમોક્ત વિધિમાર્ગે નિરતિચાર સમ્યક્પ્રવૃત્તિ સહિત હોય, તેને ' વ્યવહારસમ્યક્ત્વ ' કહીએ.

ત્રીજા બે પ્રકારે સમ્યક્ત્વ:—એક ' નિસર્ગસમ્યક્ત્વ ' પ્રાપ્તિ અને ખીજી ' ઉપદેશજન્યસમ્યક્ત્વ ' પ્રાપ્તિ. તેમાં માર્ગનો અને જ્વરનો એ બે દૃષ્ટાંત કહે છે. જેમ કોઈક મુસાફર માર્ગથી બ્રહ્મ થયો, પછી ખીજા કોઈના ઉપદેશ પામ્યા વિના જ ભમતો ભમતો પોતાની મેળે સહેજે માર્ગે ચઢે, અને કોઈક પંથબ્રહ્મ થયેલો પંથી તથાવિધ પાપના ઉઠ્યથી કોઈ સજ્જનનો યોગ ન મલવાથી માર્ગ પામે જ નહિ, અને ત્રીજો પુરૂષ ખીજાને પૂછીને માર્ગ પામે. અને જેમ કોઈકને તાપ-જ્વર આવ્યો તે કોઈને ઔષધ કર્યા વિના જ પોતાની મેળે જતો રહે, અને કોઈકને તો ઔષધ આદિ પ્રયોગ કરવાથી જ્વર જાય છે તથા કોઈકને અસાધ્ય જ્વર કોઈ રીતે જાય જ નહિ. એ રીતે એ બે દૃષ્ટાંત સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ વિષે જોડવા તે આ પ્રમાણે:—

કોઈક શુક્લ પાક્ષિક કાલાદિક કારણ પરિપાકવંત ચરમાવર્તી-ચરમકરણી એવો ભવ્યજીવ સહેજે આપોઆપ વિચારતે થકે સમ્યક્ત્વ પામે, તે ' નિસર્ગસમ્યક્ત્વ. ' તથા કોઈક જીવ પૂર્વોક્ત કાલાદિક યોગ્યતાવંત હોય પણ સદ્ગુરુને યોગે ઉપદેશ સાંભલી અનાદિની ભૂલ મટાડી દેવ-શુર-ધર્મ સદ્દેહણુરૂપ સમ્યક્ત્વ પામે તેને ' ઉપદેશ સમ્યક્ત્વ ' કહીએ.

હવે ત્રણ પ્રકારે સમ્યક્ત્વ:—કારક, રોચક અને દીપક-
એમ ત્રણ પ્રકારે તથા ક્ષાયોપશમિક, ઉપશમિક અને ક્ષાયિક-એ
રીતે પણ ત્રણ ભેદ છે.

કારકાદિક સમ્યક્ત્વના લક્ષણ:—જે યથાર્થભાવે વિધિ-
માર્ગે શ્રી જિનેશ્વરદેવે જે પ્રકાશ્યો, તે આજ્ઞાને અનતિક્રમતો થકો
એટલે આજ્ઞા સહિત આગમોક્ત શૈલીપૂર્વક યથાશક્તિએ જ્ઞાન,
પૂજા, વ્રત, નિયમાદિક કરે, તેને ‘કારક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. તથા
ધર્મને વિષે રૂચિ માત્ર કરે, શ્રી જિનોક્ત ધર્મ કરવાની ઇચ્છા
રહે, શુદ્ધ શ્રદ્ધા રાખે, કૌંઠને ધર્મપ્રવૃત્તિ કરતો દેખીને રૂઝું માને,
પરંતુ પોતે ભારેકમી માટે ક્રિયાનુષ્ઠાનાદિક કરી શકે નહિ, તેને
‘રોચક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. અને સ્વયં પોતે મિથ્યાદષ્ટિ અભવ્ય-
દુર્ભવ્ય હોય, પણ અંગારમદ્ધાકાચાર્યની પેઠે ધર્મકથાદિકે કરી
સામાયકસ્થાનના અનુષ્ઠાનના અતિશયે કરીને દંભરચના વિશેષે
કરી, ખીજા ભવ્ય ભદ્રક જીવો હોય તેને ધર્મે કરી દીપાવે એટલે
આગલા જીવોના ઘટમાં પ્રકાશ કરાવે, પરંતુ પોતાને અંતરંગ
પરિણામે શ્રદ્ધા ન હોય, એવાને ‘દીપક સમ્યક્ત્વ’ સિદ્ધાંતના
જાણપુરૂષોએ કહ્યું છે. અહીં કોઈ પૂછે કે-પોતે મિથ્યાત્વી-મિથ્યા-
ત્વવાસિત અંતઃકરણવાલાને સમ્યક્ત્વ કેમ કહો છો? ઉત્તરે તે
મિથ્યાપરિણામી છે તો પણ આગલા પ્રાણીઓને ધર્મ પમાડવાનો
હેતુ થાય છે, અથવા શાસનોત્થતિ કરે છે, માટે કારણમાં કાર્યનો
ઉપચાર કરી સમ્યક્ત્વ કહીએ.

હવે બીજી રીતે પ્રકારાંતરે ત્રણ ભેદ જે ક્ષાયો-
પશમિક, ઉપશમિક અને ક્ષાયિક તેને કહે છે:—પ્રકરણકારે
સિદ્ધાંત તથા કર્મગ્રંથિક-એ યેયના અભિપ્રાય ગ્રહણ કરી પ્રકરણ-
રચના કરી છે. તેમાં સિદ્ધાંતકારનો એ આશય છે જે-અનાદિ
મિથ્યાદષ્ટિને કોઈ તથાવિધ સામગ્રીનો સફલાવ એટલે પ્રાપ્તિ થઈ

અને યથાપ્રવૃત્તિ પ્રમુળ ત્રણ કરણ કરતાં અપૂર્વકરણના અધ્યવ-
સાયથી અંથિલેદી શેષ મિથ્યાત્વસ્થિતિના ત્રણ પુંજ (શુદ્ધ પુંજ,
મિશ્ર પુંજ અને અશુદ્ધ પુંજ) કરી પ્રથમ શુદ્ધ પુદ્ગલપુંજ વેદે, તે
કારણથી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામ્યા વિના જ પ્રથમ ક્ષયો-
પશમ સમ્યક્ત્વ પામે. તથા વલી કૌઠક લબ્યજીવ યથાપ્રવૃત્તિ
આદિ કરણત્રય અનુક્રમે પૂર્વોક્ત વિધિએ કરી અંતરકરણને પ્રથમ
સમયે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે પણ ઉપશમે રહ્યો પુંજ ત્રણ
કરે જ નહિ. અંતર્મુદૂર્તકાલપ્રમાણ શુદ્ધ નિર્મલ અપૌદ્ગલિક
ઉપશમભાવવેદી, ત્યાંથી ચલાયમાન થયો થકો અવશ્ય મિથ્યાત્વે
જાય. બીજા પુંજ તો છે નહિ માટે ઇદિલકા-ઇચિળના દષ્ટાંતે પાછો
સંકાણ જે મિથ્યાત્વ સ્થાનકથી આવ્યો, તે ફરી મિથ્યાત્વે જ જાય.
જેમ ઇચિળ કૌઠ કાષ્ઠાદિક પદાર્થથી આગળ જવાને ચાહના કરે,
ત્યારે આગલા ગાત્રનું વિસ્તારવું કરે, આગલા શરીરના ભાગને ચારે
તરફ વિસ્તારતાં સ્થાનક નહિ પામતાં, પાછી પૂર્વ સ્થાનકે જ્યાંથી
શરીર ઉપાડ્યું હતું ત્યાં જ આવે. એમ સ્થાનાંતર ગમનના અભાવ
માટે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ મિથ્યાત્વે જ જાય, એ ‘સિદ્ધાંતિક’ નો
અભિપ્રાય છે.

તથા ‘કર્મઅંતરકાર’ એમ માને છે કે-જે કૌઠ અનાદિ મિથ્યા-
દષ્ટિ સંસારી જીવ જે વારે ચરમાવર્ત તથા ચરમકરણ કરવાને અવસરે
પહેલાં સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાલેજ યથાપ્રવૃત્ત્યાદિ કરણત્રય કરવાપૂર્વક જ
અંતરકરણ કરે ત્યાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામી અવશ્ય ત્રણ પુંજ
કરે એટલે યથાપ્રવૃત્તિકરણે અંથિદેશે આવે તથા અપૂર્વકરણે
અંથિલેદ કરે, અને અનિવૃત્તિ કરણે મિથ્યાત્વસ્થિતિના બે ભાગ કરે.
એક અંતર્મુદૂર્તવેદ નાની સ્થિતિ કરે, બીજી દેશઉણકોડાકોડી
પ્રમાણ મ્હોટી સ્થિતિ કરે એવી બે સ્થિતિ કરે. એ રીતે બે સ્થિતિ
કરી તેમાંથી નાની સ્થિતિ ખેચી લઇને વચમાં અંતર કરે,
એટલે બે સ્થિતિની વચમાં ખાલી જગ્યા રહે એમ કરે. પછી
નાની સ્થિતિને અનિવૃત્તિકરણના અધ્યવસાયે કરી ખપાવીને પછી

અંતરકરણ જે બે સ્થિતિના વચ્ચે ખાલી જગ્યા રહી છે તેમાં પ્રવેશ કરે. ત્યાં અંતરકરણમાં પ્રવેશ કરવાને પહેલો સમયે જ 'ઉપશમ સમ્યક્ત્વ' પામે. તે અંતરકરણ ઓલંઘતા અંતર્મુદ્ધૂર્ત પ્રમાણુ કાળ જાય, તેને જ 'ઉપશમ સમ્યક્ત્વ' કહીએ.

હવે અંતરકરણમાં વર્તતો ઔષધિ સરખું છે, ઉપશમ સમ્યક્ત્વ તે સમ્યક્ત્વે કરીને કોદ્રવા ધાન અથવા મલીન જલ અથવા મલીન વસ્ત્ર એ ત્રણેના સરખું જે મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મ તેને શોધીને ત્રણે ભાગે બેઠેથી નાખે. તેમાં પહેલો ભાગ શુદ્ધ, નિર્વિષ તથા સ્વચ્છ-નિર્મળ જાણવો અને બીજો ભાગ અર્ધશુદ્ધ તથા થોડુંક ડહોળું અને થોડો મલીન જાણવો. ત્રીજો ભાગ સંપૂર્ણ અશુદ્ધ તથા અતિ ડહોળો અને મલીન-ગલીચ જાણવો. એ ત્રણે (કોદ્રવા ધાન, મલીન જલ અને મલીન વસ્ત્ર) વસ્તુના દૃષ્ટાંત દેખાડે છે.

જેમ મીણ (કૌતરાં) સહિત કોદ્રવધાનને એક ભાગ કૌતરા સહિત કર્યો, બીજો ભાગ અર્ધશુદ્ધ કર્યો અને ત્રીજો ભાગ જેમ હતો તેમનો તેમ કૌતરાવાલો જ રહ્યો, તે અશુદ્ધ છે તથા જેમ કોઈ મલીન વસ્ત્ર હતું, તે ક્ષારાદિક ઔષધના યોગે અતિ સ્વચ્છ-નિર્મલ થાય અને બીજું થોડા ક્ષારના પ્રયત્ન માટે થોડું સ્વચ્છ થાય અને ત્રીજું મલીન જ રહે. તથા મલીન જલ નિર્મળ ક્ષારાદિકના યોગે અતિ સ્વચ્છ થાય બીજું થોડું નિર્મળ થાય-કાંઈક ડહોળું રહે અને ત્રીજું તદ્દન ડહોળું-મલીન જ રહે. એમ ત્રણ દૃષ્ટાંતે અંતરકરણગત ઉપશમ સમ્યક્ત્વ રૂપ ઔષધના યોગે કરી મિથ્યાત્વમોહનીયના દલીલાં મિથ્યાત્વરૂપ મીણમાં ભર્યા હતા તેનો એક ભાગ શુદ્ધ કર્યો અને બીજો ભાગ અર્ધમીણ સહિત થયો. એટલામાં અંતર્મુદ્ધૂર્તકાલની સમાપ્તિ થઈ, તેથી તે બીજો ભાગ તો અર્ધશુદ્ધ થયો અને ત્રીજો ભાગ શુદ્ધ કરવાને તો પહોંચી શક્યો જ નહિ. તેથી તે ત્રીજો ભાગ તો સંપૂર્ણ મિથ્યાત્વરૂપ મીણ સહિત વિષથી ભરલો જ રહી ગયો. એ ત્રણ પુંજનાં ત્રણ નામ થયા. તેમાં પહેલો શુદ્ધ પુંજ તે સમ્યક્ત્વ મોહ-

નીચ કહીએ હવે તે જીવ આંતરકરણગત ઉપશમકાલે પૂરો થયેથી એટલે જેટલો વખત આંતરકરણનો તેટલો જ વખત ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો છે, તે ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલ આંતર્યુદ્ધર્ત પ્રમાણુ પૂરો થયો થકે ને પરિણામની વિશુદ્ધિ રહે તો શુદ્ધપુંજનો ઉદય થાય, તેનું નામ 'ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ' કહીએ. એટલે મિથ્યાત્વરૂપ મીણામાં ભરેલા દલિયાં જે શુદ્ધ કર્યા તેનો ઉદય તે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—જો નિર્વિષ દલિયાં કર્યા તો પણ જાતે તે દલિયાં પોતે મિથ્યાત્વના છે. નિર્વિષ તો રૂપ, રસ, ગંધાદિક ગરુ, પણ ગુણને આવરણ કરનારા દલિયાં તો તેમના તેમજ છે, તો સમ્યક્શ્રદ્ધાભાસન કેમ થાય ? ઉત્તરમાં કહે છે કે—જેમ કેઈ અખરખ અથવા બીજા પાષણાદિક મલિન હોય, તેને કોઈ ઔષધાદિક યોગે કરી તે પાષણમાંથી કાલાસરૂપ કલુષતા કાઢી નાંખે ત્યારે તે દલ નિર્મળ થાય, પછી તેને આંતરે જે વસ્તુ રહી હોય તે દીઠામાં આવે પણ છાની રહે નહિ. તેજ પ્રમાણુ અહીં દર્શનમોહનીય કર્મના દલ મધ્યે અશુદ્ધ પરિણુતિરૂપ મિથ્યાત્વરૂપી વિષે કરી મલિન થયેલું અત્યંત કાલાસપણું ભરેલું હતું, તે ઉપશમ સમ્યક્ત્વરૂપ ઔષધના મહિમાથી દૂર થાય, પછી નિર્વિષ દલિયાં રહ્યા તે સ્વચ્છ અબ્રપટલ સરખાં છે. તે નિર્મળદલિયાં કાંઈ શ્રદ્ધાભાસનમાં વિપરિણામ કરે નહિ, તેથી જો તે જાતે મિથ્યાત્વદલિયાં છે, તો પણ નિર્વિષ-નિર્મળ છે તેથી તેને 'ક્ષયોપશમ સમક્રિત' કહીએ. વિશેષાવશ્યક વૃત્તિમાં કહ્યું છે કે—“લોકને વિષે જેમ અખરખના પદાંતરે રહેલું દીપક સર્વ સ્થાનકે ઉદ્યોત કરે, પણ ત્યાં અબ્રક આવડો છે તો પણ કાંઈ ન્યૂન (ઓછો) પ્રકાશ દીપકનો કરી શકે નહિ, તેવીજ રીતે શોધેલા મિથ્યાત્વદલ તે પણ કાંઈ ન્યૂન શ્રદ્ધા કરે નહિ.”

ત્યાં ત્રિપુંજ તે સમ્યક્દર્શની, દ્વિપુંજ તે મિશ્રદર્શની અને એક પુંજ મિથ્યાદષ્ટિ હોય. તથા ઉપશમ સમ્યક્ત્વથી આગલે જો

કાંઈક ઉત્પલ-કાંઈક મલિન એવા પરિણામ થાય, તો ‘મિશ્રમોહનીય’ નો ઉદય થાય એટલે ‘મિશ્રપુંજ’ નો ઉદય આવે. અને જો અનંતાનુબંધીના ઉદય થકી અતિ મલિન પરિણામ થયા, તો ‘મિથ્યાત્વ મોહનીય’ નો ઉદય થાય, એટલે અશુદ્ધપુંજનો ઉદય આવે.

એ રીતે સંસારમાં કેટલાક ત્રિપુંજ, કેટલાક દ્વિપુંજ, કેટલાક એકપુંજ. તેમાં ક્ષયોપશમી ત્રિપુંજ હોય, તથા મિથ્યાત્વ ક્ષય કરવાને સમ્યક્ત્વમોહનીયની ઉદ્ભવતા કરે તે વારે દ્વિપુંજ હોય, અથવા અપુંજ-પુંજ રહિત ક્ષાયક સમ્યક્ત્વી હોય, તથા બ્યારે મિશ્ર ઉદ્વેશન-ક્ષેપવે ત્યારે એક પુંજ જ હોય. પુંજત્રયનો સંક્રમ કદપલાયમાં એમ કહ્યો છે કે-“પ્રવર્દ્ધમાન પરિણામી જે સમ્યક્ત્વી હોય, તે મિથ્યાત્વ દલિક પુફ્ફાલને આકર્ષીને સમ્યક્ત્વપુંજમાં અથવા મિશ્રપુંજમાં સંક્રમાવે તથા મિશ્રપુફ્ફાલને સમ્યક્ત્વી સમ્યક્ત્વમાં સંક્રમાવે, તથા મિથ્યાદષ્ટિ મિશ્રપુફ્ફાલને મિથ્યાત્વપુંજમાં નાખે અને સમ્યક્ત્વપુફ્ફાલ મિથ્યાત્વપુંજમાં સંક્રમાવે, પણ મિશ્રપુંજમાં ન નાખે.” એ રીતે કર્મઅંશિકમતે પ્રથમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વજ પામે અને તે ઉપશમી નિયમા ત્રણ પુંજ કરે.

એ પ્રમાણે સિદ્ધાંતિકમાર્ગે તથા કર્મઅંશિકમાર્ગે ભિન્ન ભિન્ન આશય છે. તે પ્રકરણ કરનારે બેયના આશય લઈ પ્રકરણની રચના કરી છે.

હવે સિદ્ધાન્તકારના આશયે કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ યથાપ્રવૃત્ત્યાદિ કરણત્રયે કરી અંતરકરણ કરે, ત્યાં અંતકરણમાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે પણ પુંજત્રય કરે નહિ. અંતર્મુહૂર્ત ઉપશમ સમ્યક્ત્વ વેદીને પછી મિથ્યાત્વે જાય. એ આશય પ્રકરણકારે અનિવૃત્તિ કરણે અંતરકરણ કરી સામાન્યે માત્ર ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે, પણ પુંજ ત્રણ ન કર્યા એમ પૂર્વે કહી ગયા. વલ્લી કોઈ જીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરી, પછી અપૂર્વકરણે અંશિલેદી, પુંજત્રય કરી, અનિવૃત્તિકરણે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પામે, એટલે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વજ પામે ‘એ સિદ્ધાંતશૈલી’ છે.

કર્મઅથાભિપ્રાયે તો અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પહેલાં કરણ-ત્રયપૂર્વક અંતરકરણે ઉપશમ સમ્યક્ત્વી થઇને ત્રણ પુંજ અવશ્ય કરે, પછી જે પુંજનો ઉદય થાય ત્યાં જાય. એટલે કોઈ શુદ્ધ પુંજ જાય તો ક્ષયોપશમી સમ્યક્ત્વી થાય, તથા જો મિશ્રપુંજનો ઉદય થાય તો મિશ્રગુણ ઠાણે જાય અને અશુદ્ધ પુંજ ગયો તો મિથ્યાત્વી થાય, એ અભિપ્રાય ‘ કર્મઅથ શૈલી ’ નો છે.

એ રીતે સિદ્ધાંતિક તથા કર્મઅથિક બંનેએ મહી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામવાના જે માર્ગ કહ્યા તથા ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પામવાના પણ જે માર્ગ કહ્યા.

હવે કર્મઅથિક શૈલીએ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો ઉપાય કહે છે:—જેણે ત્રણ પુંજ પૂર્વે કર્યા નથી. જેમ વનમાં ઠાવાનલ બલતો ઉપર ક્ષેત્ર એટલે જ્યાં ખારી જમીન રણરૂપ હોય અથવા કેવલ વેળુ-રેતીની ભૂમિ હોય તે ઉપરભૂમિ કહેવાય તથા જે ભૂમિ ઉપર પૂર્વે દવ લાગી ગયો હોય અને ઘાસ-લાકડા ઝાડ પ્રમુખ બહી સાફ થઈ ગયા હોય, તે દવદગ્ધ ભૂમિ કહેવાય. એટલે એક ઉપર ભૂમિ અને બીજી દવદગ્ધ ભૂમિ. એ જે ઠેકાણે જો બલતી અગ્નિ પામે તો પોતાની મેળે આલવાઈ જાય, એ ન્યાયે પૂર્વે ત્રણ પુંજ નહિ કર્યા છતાં મિથ્યાત્વવેદનરૂપ જે ઠાવાનલ, તે અંતરકરણરૂપ ઉપરક્ષેત્ર પામીને સહેજે પોતાની મેળે ઉપશમી જાય-આલવાઈ જાય, તેથી જીવ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે. કેમકે-અનિવૃત્તિકરણના નોરથી જે જે મિથ્યાત્વના દલિયાં ઉદય આવ્યા તે ક્ષય ક્રીધા અને જે ઉદય નથી આવ્યા તે ઉપશમાવ્યા. એટલે આવતાં રોકી રાખ્યા તથા વિષ્કંભિત, ઉદય કર્યા અને વહી દૂર રાખ્યા, એમ વચમાં અતર્મુહૂર્તગમ્ય નિર્મલ પ્રદેશોદીરણાદિ કરણને અયોગ્ય એવું અંતરકરણ કીધું.

અહીં કોઈ પૂછે કે-પૂર્વે ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ પામવાને અવસરે એમ કહ્યું હતું જે-ઉદય આવ્યા મિથ્યાત્વદલ તે ક્ષય ક્રીધાં અને ઉદય ન આવ્યા તે ઉપશમાવ્યા, એ લક્ષણ કહ્યું હતું. અને

વલી ઉપશમસમ્યક્ત્વ કાલે પણ એમજ કહો છો તો ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમમાં કાંઈ ફેર પડ્યો નહિ, તેમ છતાં ગણત્રીમાં બુદ્ધ કેમ મૂકે છે ? તેનો ઉત્તર એ કે-ક્ષયોપશમમાં તો શુદ્ધ દલિયાંનો ઉદય છે, તેમાં કોઈ મિથ્યાત્વ પુનઃમાંથી દલિયું લાગીને ઉદય આવે તે પ્રદેશોદય છે, એ પ્રમાણે તત્ત્વ બાણુવું.

હવે તે અનિવૃત્તિકરણના બલથી મિથ્યાત્વની એક નાની અને એક મોટી એવી બે સ્થિતિ કરી, તેમાં પેલી લઘુસ્થિતિને ક્ષેપવી અને બીજી મોટી સ્થિતિને દૂર થંભાવી વચમાં અંતર કર્યો, તેમાં પ્રવેશ કરે તેને પહેલે સમયે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ હોય, પછી ઉપશમ સમ્યક્ત્વના ભેરથી અંતર્મુહૂર્ત શેષ વિષ્કંભિત ઉદય મિથ્યાત્વ-સ્થિતિ, તેના શુદ્ધ, અર્દ્ધ શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા ત્રણ પુનઃ કરે, એટલે ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલ પૂરો થયો કહેવાય. પછી તે જીવના જેવા પરિણામ રહે તેવાં પુનઃનો ઉદય થાય એ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ એકજ વાર હોય અને એ સહજ 'મોક્ષનું બીજ' છે.

અહીંઆ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામતાં કોઈક જીવ તો એકલું સમ્યક્ત્વ જ પામીને રહી જાય અને કોઈક જીવ સમ્યક્ત્વ સાથે દેશવિરતિપણું પણ પામે અથવા સર્વવિરતિપણું પણ સાથે જ પામે. વલી ઉપશમકાલ પૂર્ણ થયાથી પરિણામની નિર્મલતાએ શુદ્ધ પુનઃનો ઉદય આવે, તેથી ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ થાય. તે વલી કાલાંતરે શંકા, કાંક્ષા, કુતીર્થસંસર્ગ, કુશાસ્ત્ર શ્રવણાદિક અતિચારની પ્રબલતાથી-મિથ્યાત્વદલની ઉદીરણાથી મિથ્યાત્વે મિશ્રિત થાય તો તત્કાલ મિથ્યાત્વગુણકો જીવ અને મિથ્યાત્વી થાય. તે વલી સંખ્યાત-અસંખ્યાત કાલાંતરે શુભ નિમિત્તે કરી સમ્યક્ત્વ પામે. તે વારે પણ અપૂર્વકરણે ત્રણ પુનઃ કરી અનિવૃત્તિકરણે શુદ્ધ પુનઃઉદય ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ પામે. અહીંઆ કોઈ પૂછે જે-પહેલાં સમ્યક્ત્વ લાભ કાળે તો ક્યારે ખરું પ્રથમ ન પામ્યા તે માટે અપૂર્વકરણ કહો. પણ હમણાં તો જે પૂર્વે પામ્યું હતું તેનો જ ફરી લાભ થયો તો તેને શી રીતે અપૂર્વ કહીએ ? તેનો ઉત્તર-અપૂર્વ સરખું

અપૂર્વ એટલે જે વસ્તુને થોડા જ વખત પામીએ પણ ઘણા વખત ન પામીએ તેને અપૂર્વજ કહીએ. કેમકે-સંસાર સંખંધી અન્ય પર્યાયપ્રાપ્તિની સંખ્યા આગલ એ શી ગણતરીમાં છે? માટે એને અપૂર્વજ કહેવાય છે. એ વૃદ્ધવચન અને સિદ્ધાંતિકનો અભિપ્રાય છે.

તથા ફરી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિની પેઠે દેશવિરતિ અથવા સર્વ-વિરતિની પ્રાપ્તિના વખતે પણ યથાપ્રવૃત્તિ તથા અપૂર્વકરણ એ બંને કરે, પણ અનિવૃત્તિકરણ ન કરે. માત્ર અંતર્મુદૂર્તકાલ સમાપ્તિ સમયે જ દેશવિરતિ વા સર્વવિરતિપણું પામે. જે વખતે દેશ-વિરતિ અથવા સર્વવિરતિપણું પામે, તે વખતે યાવત અંતર્મુદૂર્ત લગી તો અવશ્ય તે જીવના પ્રવર્દ્ધમાન પરિણામ હોય, અને અંતર્મુદૂર્ત વિન્યા પછી કોઈના પ્રવર્દ્ધમાન પરિણામ થાય અથવા કોઈના હીન હીન થાય અને કોઈ સ્વભાવસ્થ જ રહે, તથા વહી જે ઉપયોગ વિના સહેજે પરિણામની મલિનતાએ દેશવિરતિથી પડ્યો અથવા સર્વવિરતિથી પડ્યો, તે ફરી પરિણામની નિર્મળતાને યોગે કરણ કયાં વિના જ દેશવિરતિ અથવા સર્વવિરતિપણું પામે. વહી જે ઉપયોગે પડ્યા એટલે ઉપયોગી તો હોય, પણ કુમત કદાચહાકિક કોષે ફરી વિપર્યાસ થઈ કુવિકલ્પપૂર્વક પડ્યા થકા મિથ્યાત્વે ગયા. તે જઘન્યથી અંતર્મુદૂર્ત તથા ઉત્કૃષ્ટો પ્રભૂત-ઘણો કાળ ગયે થકે ફરી દેશવિરતિ વા સર્વવિરતિપણું પામે તે પૂર્વોક્ત કરણ કયાંથી જ પામે, એમ કમ્બપયડી ગ્રંથે ટીકામાં કહ્યું છે. તથા સિદ્ધાંતિકના મતે તો વિરાધિત સમ્યક્ત્વ-ગૃહિત સમ્યક્ત્વ થકો પણ કદાચ કોઈક છટ્ટી નરક પૃથ્વી સુધી પણ જાય ખરો, અને કર્મગ્રથિક મતે તો વૈમાનિક વિના અન્ય સ્થાનકે ન ઉપજે. તથા અવાસ સમ્યક્ગુણથી પડ્યો થકો કર્મગ્રથિક મતે તો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કર્મપ્રકૃતિ બાંધે, અને સિદ્ધાંતના અભિપ્રાયે ભિન્ન ગ્રન્થિક ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કર્મપ્રકૃતિ બાંધે જ નહિ. એ સર્વ પ્રસંગે કહ્યું છે, એટલે અંતરકરણગત ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કહ્યું. વહી સ્વશ્રેણી તે ઉપશમશ્રેણી ચઢતાં પણ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ હોય.

હવે ઉપશમશ્રેણી ચઢવા યોગ્યના લક્ષણ કહે છે:—
 ગુણસ્થાનકમારોહમાં કહ્યું છે કે—“ પૂર્વજ્ઞઃ શુદ્ધિમાન્ યુક્તો, હ્યાયૈઃ
 સંહનનૈસ્ત્રિભિઃ । સંધ્યાયજ્ઞાદ્યશુક્લાંશં સ્વાં શ્રેણી શમકઃ શ્રયેત્ ॥ ”
 પૂર્વગત શ્રુતનો ધરનાર હોય, નિત્ય અપ્રમત્ત-નિરતિઆરવંત ચારિ-
 ત્રીયો હોય. (કેટલાકના મતે તો અવિરત્યાદિક ચાર ગુણકાણાવાલા
 પણ ઉપશમશ્રેણીના પ્રારંભક હોય) તથા આદ્ય સંહનન-વજ્રરૂપલ-
 નારાય, વૃષભનારાય, નારાય-એ આદ્યના ત્રણ સંઘયણુમાંથી
 અન્યતર સંઘયણી અને શુક્લધ્યાનનો પ્રથમ પદ ધ્યાતો થકો, એવા
 તે ઉપશમશ્રેણી માંડવા યોગ્ય કહ્યા છે. ત્યાં અપ્રમત્ત ગુણકાણે
 અનંતાનુબંધી કષાયની ચોક્કડી તથા મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વ-
 એ ત્રણ મોહનીય પ્રકૃતિ મલી સાતે પ્રકૃતિ ઉપશમાવીને, સંબલનનો
 લોભવર્ણત વીસમોહનીય (અપ્રત્યાખ્યાની-૪, પ્રત્યાખ્યાની-૪,
 સંબલન ક્રોધ-માન-માયા એ ૩, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય,
 શોક ને બુગુપ્સા એ-૬ અને સ્ત્રીવેદ-નપુંસકવેદ એમ મલી ૧૬)
 કર્મની પ્રકૃતિ તે અપૂર્વકરણ તથા અનિવૃત્તિકરણ ગુણકાણે ઉપ-
 શમાવીને, પછી સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણકાણે લોભમોહનીય, પ્રકૃતિને અણ
 અણ કરી પછી ઉપશાંતમોહ ગુણકાણે તેજ અણરૂપ લોભપ્રકૃતિને
 ઉપશમાવે, એમ સર્વ ઉપશમ કરે. અહીંઆ ઉપશમશ્રેણીકારક બે
 પ્રકારે હોય. એક સ્વદ્વપાયુ-બીજો દીર્ઘાયુ. ત્યાં અદ્વપાયુવંત તો
 શ્રેણીસમાપ્તિ અવસરે મરણ પામ્યો થકો અહમેન્દ્રપણે ઉપજે સર્વાર્થ-
 સિદ્ધિ પર્યંત દેવતા થાય. ચતુક્તં ગુણસ્થાનકમારોહે—“ શ્રેણ્યારુઢઃ
 કૃતે કાલેઽહમિન્ત્રેણ્વેવ ગચ્છતિ । પુષ્ટાયસ્તૂપશાન્તાન્તં નયેચ્ચારિત્ર-
 મોહનમ્ ॥ ” જે અદ્વપાયુ હોય અને પ્રથમ સંઘયણ હોય, તે
 સર્વાર્થસિદ્ધિ પર્યંત જય, અર્થાત્ અહમેન્દ્ર જેના ઉપર ક્રોધનો હુકમ
 નહિ એવા કદ્વપાતીત દેવતામાં ઉપજે, અને બીજા-ત્રીજા સંઘયણ-
 વાળા તે અચ્યુતાંત ખારમા દેવલોક પર્યંત ઉપજે પણ આગલ ન
 જય. તથા પુષ્ટાયુ સમ્યક્ત્વી તો ઉપશાંતમોહ ગુણકાણા પર્યંત
 મોહનીયકર્મર્થુ પૂર્ણ ઉપશમ કરે, તે વારે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ હોય.
 ચતુક્તં—“ શાન્તદગ્ધુત્તમોદ્ધત્વાદત્રૌપશમિકામિધે । સ્યાતાં ‘સમ્યક્-

ત્વચારિત્રે ભાવઓપશમાત્મકઃ ॥ ” અર્થ-અહીંઆ ઉપશાંતમોહ ગુણસ્થાનકે દર્શનમોહનીય-ચારિત્રમોહનીય ઉપશમ અવસરે સમ્યક્ત્વ-ચારિત્ર તે ઉપશમ ભાવમાં હોય તથા ભાવ પણ ઉપશમ હોય, તથા જેને તદ્દલવે મોક્ષે જવું હોય તેને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય, તેને ઉપશાન્તમોહ ગુણકાણે પાંચે ભાવ હોય, પણ તે જુદા બાણવા. અહીં તો ઉપશમની જ વિવક્ષા છે, તથા અહીં ઉપશાન્તમોહ ગુણ-કાણે ચઢ્યો તે અવશ્ય પડે જ. ચતુક્તં-“ વૃત્તમોહોદયં પ્રાપ્યોપશમી વ્યવતે તતઃ । અચઃકૃતમલં તોયં પુનર્માલિન્યમશ્નુતે ॥ ” ઉપશમી ચારિત્રમોહનીયનો ઉદય પામીને ઉપશાન્તમોહ થકી ફરી મોહ-જનિત પ્રમાદની કલુષતામાં પડે, કેમકે-કહોળું પાણી હોય તેને કોઈ ઔષધને જોરે મેલ હેઠો કરીએ ત્યારે નિર્મેલ જલ ઉપર તરતું રહે. તે પાણી હોય તેને કોઈ વાયુ પ્રસુખની પ્રેરણા-નિમિત્ત પામી ફરી મેલું થાય, એ પ્રભાવ પ્રમાદ ઉદયનો છે. કહ્યું છે કે-“ચતુક્તં-સુઅકેવલીભાદારગઢજુમહઙ્ગવસંતગાવિઙ્ગ પમાયા । હિંદંતિમ્બ-મર્ણત તયર્ણંતરમેવ ચઙગદ્યા ॥ ” “ શ્રુતકેવલી જે ઔદપૂર્વી તથા આહારક શરીરના ધણી, વલી ઋણુમતી મનઃપર્યવજ્ઞાની (વિપુલમતિ નહિ), પણ ઉપશાન્તમોહ અગીઆરમા ગુણકાણવાલા એ સર્વ પ્રમાદના યોગથી તેજ ભવને અનંતર અનંતા ભવભ્રમણ ચારે ગતિમાં વાસો કરે, તે માટે મોક્ષને વાંચનાર પ્રાણીએ સર્વથા પ્રમાદ નહિ જ કરવો. ”

અહીં કોઈ પૂછે કે-ઉપશમી તો અવશ્ય પડે, તો ઉપશમીને સુક્રિતની યોગ્યતા છે કે નથી ? તો કહે છે કે-સાત લવ પ્રમાણ અવશેષ આયુવાલો ઉપશમી અધુરી શ્રેણી થકો જ પાછો ફરે, તે સાતમે ગુણકાણે આવી ફરી ક્ષપકશ્રેણી ચડે. તે સાત લવને ભિંતર-ક્ષીણમોહ ખારમે ગુણકાણે થઈ અંતગઢ કેવલી થકો મોક્ષે જાય સાત લવ તે મુહૂર્તનો અગીઆરમો ભાગ કહેવાય છે. જે પ્રાણી તદ્દલવ મોક્ષગામી હોય તે એકજ વાર ઉપશમશ્રેણી માંડે. ઉપશમથી ઉતરી ક્ષપકશ્રેણીએ ચડે અને જે તદ્દલવ મોક્ષગામી ન હોય તે

એક ભવમાં બે વાર પણ કોઈક જીવ શ્રેણી કરે, પણ તેજ ભવે સિદ્ધિ વરે નહિ. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે-જે જીવ એક જન્મમાં એક વાર ઉપશમશ્રેણી કરે તે મોક્ષ પણ પામે અને જે બે વાર કરે તેને ક્ષપકશ્રેણી ન હોય. અહીં આ અચરમશરીરી ઉપશમી પડયા થકા પ્રથમ ગુણુસ્થાનકે મિથ્યાત્વે જાય. ચદુક્ત-“અપૂર્વાદ્યાસ્ત્રયોપ્યૂર્ધ્વમેકં યાન્તિ શમોઘતાઃ । ચત્વારોઽપિ ચ્યુતાવાઘં સસમં વાન્ત્યદેહિનઃ ” ॥ અર્થ-ઉપશમશ્રેણી ચઢતાં અપૂર્વ, અનિવૃત્તિ ને સૂક્ષ્મસંપરાય-એ ત્રણ ગુણુઠાણાવાલા ઉંચા ચઢતાં એકેક ગુણુઠાણુ ચઢે, એટલે અપૂર્વથી અનિવૃત્તિ બાદરે જાય અને અનિવૃત્તિબાદરથી સૂક્ષ્મસંપરાયે જાય, સૂક્ષ્મસંપરાયથી ઉપશાન્તમોહ ગુણુઠાણુ જાય, એમ એકેક ગુણુઠાણુ ચઢે. તથા ઉપશમ-અપૂર્વ આદિ ચાર ગુણુઠાણુથી પડતાં મિથ્યાત્વે જાય અથવા અંતઢેહી-ચરમશરીરી હોય તે પડતાં સાતમે ગુણુઠાણુ આવી અટકે. તે વહી સાતમે ગુણુઠાણુથી ફરી ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢે. પરંતુ જે એકવાર ઉપશમી હોય તે ક્ષપકશ્રેણી કરે, પણ બે વાર ઉપશમી હોય તે ક્ષપકશ્રેણી ન કરે. કહ્યું છે કે-“આ સંસારમાં રહેતો થકો જીવ મોક્ષ પામે, ત્યાં સુધી ચાર વખત ઉપશમશ્રેણી કરે. તે વહી એક ભવમાં બે વાર કરે અને ક્ષપકશ્રેણી તો આખા સંસારમાં એક જ વાર કરે.”

પ્રથમ ક્ષાયકની અનુક્રમશિલ્પી કહે છે :—

પૂર્વે સિદ્ધાન્ત અભિપ્રાયે અપૂર્વકરણુ કર્યા છે ત્રણ પુંજ જેણે, તે જીવ શુદ્ધ પુંજેદયે વર્તેતો અને કર્મજંથાભિપ્રાયે અંતરકરણુગત ઉપશમ બલે કર્યા છે ત્રણપુંજ જેણે, તે જીવ જે વારે શુદ્ધ વિપાકોદય વેદતો એટલે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વે વર્તેતો ચોથા ગુણુઠાણુથી માંડીને ક્ષાયિક પ્રારંભે. ત્યાં અનંતાનુબંધી ચાર કષાય તથા મિથ્યાત્વ-મોહનીય પુંજ, મિશ્રમોહનીય પુંજ અને સમ્યક્ત્વમોહનીય પુંજ-એ ત્રણ પુંજ અને પૂર્વોક્ત ચાર કષાય-એ સાતે પ્રકૃતિનો ક્ષય કરે, ત્યારે ‘ક્ષાયક સમ્યક્ત્વી’ થાય. તેના બે ભેદ છે. એક બદ્ધાયુ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી બીજો અબદ્ધાયુ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વી. ત્યાં જે

અબદ્ધાચુ-ને જીવે આગલા ભવનું આયુ બાંધ્યું નથી, એવો ક્ષાયિક-સમ્યક્ત્વી જીવ તો તેજ ભવે મોક્ષે જાય, અને જેણે આવતા ભવનું આયુ બાંધીને પછી સાત પ્રકૃતિ ક્ષય કરી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામ્યો, તે જીવ ત્રણ ભવે અથવા ચાર ભવે મોક્ષે જાય. ત્યાં જો દેવભવનું અથવા નરકભવનું આયુ બાંધ્યું હોય તો ત્રીજે ભવે મોક્ષે જાય તથા અસંખ્યાત વર્ષના આહિખાવંત યુગલિયા મનુષ્ય વા તિર્યચનું આયુ બાંધ્યું હોય તો ચોથે ભવે મોક્ષે જાય, માટે ચાર ભવ કરે. અહીંઆ આયુ બાંધ્યા પછી કોઈ જીવ ક્ષાયિક-સમ્યક્ત્વ પામ્યો, તો તે જીવ સાત પ્રકૃતિ ક્ષય કરી છે એટલે જ રહે, પણ આગલ ક્ષપકશ્રેણીએ ચઢે નહિ. તે ભવે તો ક્ષાયિક માત્રે જ રહે. પછી પૂર્વોક્ત રીતે ત્રીજો અથવા ચોથે ભવે સિદ્ધિ વરે.

ક્ષપકશ્રેણી સ્વરૂપ—પ્રથમ અનંતાનુબંધી ચારે કષાયને એક સાથે ખપાવે બાકી રહેલો તેનો અનંતમો ભાગ મિથ્યાત્વમાં નાંખી મિથ્યાત્વને ખપાવે. મિથ્યાત્વનો પણ શેષ ભાગ મિશ્ર સમ્યક્માં નાંખી તેને ખપાવે. તેમાંનો શેષ સમક્ષિતમોહનીયમાં નાંખી તેને પણ ખપાવે છે. જો પ્રથમ આયુષ્યનો બંધ પાડ્યો હોય તો તો તે સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય કરી ત્યાંજ અટકી જાય છે, આગળ ઉપર ચઢતો નથી. પણ જો પહેલાં આયુષ્ય બાંધ્યું ન હોય, તો વચમાં અટક્યા વગર જ સતત સકલ ગુણશ્રેણિ ઉપર ચઢે છે—શ્રેણિ પૂરી કરે છે, જેથી પછી અપ્રત્યાખ્યાની ચોક અને પ્રત્યાખ્યાની ચોક—એ આઠ કષાયને ખપાવે છે. સર્વત્ર જે ખપાવતાં બાકી રહ્યું તે આગળ ખપાવવામાં આવે છે. આઠે કષાયોનો સંખ્યાતમો ભાગ ખપાવતો મધ્ય ભાગે નામકર્મની ૧૩ અને ૩ દર્શનાવર્ણીની તે પ્રકૃતિ આ પ્રમાણે:—નરકગતિ, તિર્યચગતિ, નરક-નુપૂર્વી, તિર્યચાનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિય, બેષંદ્રિય, તેષંદ્રિય, ચૌરેન્દ્રિગતિ, આતપ, સ્થાવરનામ, સૂક્ષ્મનામ, ઉદ્યોત, સાધારણનામ, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયત્નાપ્રયત્ના અને થિણાદિ—એમ ૧૩ નામકર્મની અને ૩ દર્શના-

વર્ણીની અને પછી આઠ કષાયોને જે અવશેષ ભાગ રહેલા હોય તેને અપાવે છે. પછી નપુંસકવેદ અને સ્ત્રીવેદને, ત્યાર પછી હાસ્ય, રતિ, અરતિ, લય, શોક, બ્રુગુપ્સાને અપાવે છે. પછી પુરુષવેદના ત્રણ ભાગ કરી બે ભાગને એકી સાથે અપાવે છે. ત્રીજા ભાગને સંજ્વલન ક્રોધમાં નાંખી, ક્રોધના પણ ત્રણ ભાગ કરી, તેના બે ભાગ એકી સાથે અપાવી, ત્રીજો ભાગ સંજ્વલન માનમાં નાંખી, સંજ્વલન માયાના ત્રણ ભાગ કરી તેના બે ભાગ એકી સાથે અપાવી ત્રીજો ત્યાગ સંજ્વલન લોભમાં નાંખી, લોભના પણ ત્રણ ભાગ કરી તેના બે ભાગ એકી સાથે અપાવી, ત્રીજા ભાગના સંગ્રહાતા ખડો કરે. તે બધા અનુક્રમે અપાવતાં દશમું સૂક્ષ્મ-સંપરાય ગુણસ્થાન કહેવાય છે. તે સઘળા ખડો સંપૂર્ણ ક્ષીણ થયે છતે નિર્જંથ થઈ મોહસાગરનો પાર પામે છે. મોહસાગરનો પાર પામી, અંતર્મુહૂર્ત સુધી અગાધ સમુદ્ર ઉતરી પાર પામેલા પુરુષની પેરે વિશ્રાન્તિ લે છે. વિશ્રાન્તિ લઈ અંતર્મુહૂર્તના બે સમય બાકી રહેતાં, તે બે સમયમાંના પહેલા સમયે નિદ્રા અને પ્રચલા-એ બે પ્રકૃતિને અપાવે છે, અને છેલ્લા સમયે પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનાવરણ, ચાર પ્રકારના દર્શનાવરણ તથા પાંચ પ્રકારના અંતરાયને એકી સાથે અપાવી 'કેવળજ્ઞાન'ને પામે છે. એ રીતે સત્તાની ૧૪૫ પ્રકૃતિમાંથી ૬૦ પ્રકૃતિ ક્ષય થયે છતે 'કેવળજ્ઞાન'નો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

એ પ્રમાણે ક્ષયોપશમ, ઉપશમ અને ક્ષાયિક-એમ ત્રણ પ્રકારે સમ્યક્ત્વ કહ્યું.

હવે ચાર પ્રકારે સમ્યક્ત્વ કહે છે:—ત્રણ સમ્યક્ત્વ પૂર્વે કહ્યા અને જ્યારે સાસ્વાદન નામે સમ્યક્ત્વ ભેગવીએ, ત્યારે ચાર પ્રકારે સમ્યક્ત્વ થાય છે. એ સાસ્વાદનનું સ્વરૂપ કહે છે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલ અંતર્મુહૂર્ત છે, તેમાંથી જે વારે કોઈક જીવને ભવિતવ્યતાના યોગે મિથ્યાત્વે અવશ્ય જવું છે, ત્યારે ઉપ-શમકાલમાં ઉત્કૃષ્ટ છ આવલીકા પ્રમાણકાલ બાકી શેષ સ્થો હોય

અને જઘન્યથી એક સમય રહ્યો હોય, તેની વચમાંનો જે જે રહે તે મધ્યમકાલ કહીએ એટલો ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલ શેષ રહે ત્યારે ઉપશમાવેલા જે અનંતાનુબંધી કષાયના દલ તેનો ઉદય થાય, તે જીવને સમ્યક્ત્વ થકાં ખીરના વમનની પેઠે તથા માળ ઉપરથી પડવાની પરે, એટલે જેમ ખીર પ્રમુખ મધુરસનું લોજન કરી પાણું વમન કરે, તે વારે લોજન કરતી વખતે જે મધુરતાના સ્વાદનો લહેજત હોય તેવી લહેજત કાંઈ વમન કરતી વખતે ન હોય, પણ કાંઈક ગદગદચો અનિચ્છિત સ્વાદ લાગે કેમકે—વમન તો છે પણ મીઠા-સનું છે, તેમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વથી પડ્યો અને હજી મિથ્યાત્વે પહોંચ્યો નથી. તેના વચલા કાલમાં સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ છે તે ખીર-વમન સરખો હોય. તે વમતાં સમ્યક્ત્વનો અનુભવ દેખાડ્યો અને માળ થકી પડવા સરખો કાલસ્થિતિ બતાવી. જેમ માળ ઉપરથી પડતાં સાવધાન હોય તો પણ બેશુદ્ધાઈથી તે અવશ્ય ભૂમિ ફરસે, તેમ સમ્યક્ત્વની શ્રેણીગત સાવધાન હોય, તો પણ અનંતાનુબંધી દલના ઉદયબલે ટકી થકે નહિ, સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વનો આસ્વાદ માત્ર રહે તેથી ‘સાસ્વાદન’ કહીએ અથવા સમસ્તપણે શાતન કરે, પાતન કરે, સુક્તિમાર્ગથી બ્રંસ કરે તે આશાતન કહીએ. એટલે અનંતાનુબંધી કષાય બલે સમ્યક્ત્વગુણથી બ્રષ્ટ કરે તે આશાતન સહિત અવશ્ય હોય, માટે સાહાશાતન કહેવાય અને પ્રાકૃતસૂત્ર માટે સાસાયણ કહેવાય છે.

હવે પાંચ પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ કહે છે:—પૂર્વે જે ચાર સમ્યક્ત્વ તેની સાથે વેદક સમ્યક્ત્વ યુક્ત કરીએ, ત્યારે પાંચ પ્રકારે સમ્યક્ત્વ હોય જે સમ્યક્ત્વના અત્યંત શુદ્ધ પુદ્ગલને વેદીએ—અનુભવીએ તે ‘વેદક-સમ્યક્ત્વ’ કહેવાય છે. એટલે જે ક્ષપકશ્રેણી પ્રતિપત્ત તે પ્રથમ અનંતાનુબંધી ચોકડી તથા મિથ્યાત્વપુંજ અને મિશ્રપુંજ—એ બે પુંજ ક્ષય થયે છતે શુદ્ધ રહેલા સમ્યક્ત્વપુજના દલિયાં ઉદેરી ઉદેરી, ઉદયે અનુભવી અનુભવી, નિર્જરા કરતાં કરતાં નિઃકંઠ્ય છે ઉદેરણા બલ જ્યાં એટલે

ચરમાવર્તિ કાચે ઉઠીરણા કરણ લાગે નહિ એટલે ત્રીજા સમ્યક્ત્વ-પુંજને ક્ષય કરતાં જે વારે છેલ્લો સર્વોદિત પુણ્નવગ્રાસ—ચરમ સમય-વેદ શુદ્ધ આણુંતું વેદન એટલે શુદ્ધ ક્ષયોપશમ પુણ્નવને વેદે, તે ‘વેદક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. અહીંઆ કોઈ પૂછે કે—તમે ચરમ (છેલ્લા) શુદ્ધગ્રાસનું વેદન તે વેદક કહો છો ત્યારે ક્ષયોપશમાં અને વેદકમાં શો ફેર થયો, કેમકે—શુદ્ધપુંજનું વેદન એ ઠેકાણે સરખું છે, તો બુદ્ધ નામ કેમ કહો છો ? તેનો ઉત્તર જે—તે બરાબર છે. પણ એમાં વિશેષ એ છે કે—એ વેદક અશેષ સમસ્ત પુણ્નવાનુભવ-વંત અત્યંત શુદ્ધ છે, અને ઈતર જે ક્ષયોપશમસમ્યક્ત્વ છે, તે તો ઉદિત—અનુદિત એ પુણ્નવ ઉદયાનુભવવંત છે એટલો વિશેષ છે. પરમાર્થે જોતાં તો ક્ષયોપશમ જ છે. સમસ્ત મોહનીય ક્ષય કરવાના કાલનો જે ચરમ (છેલ્લો) સમય માત્ર તે ‘વેદક સમ્યક્ત્વ’ કહીએ. જેમ સૂક્ષ્મ લોભના ખંડ વેદવા થકી સૂક્ષ્મસંપરાય ગુણસ્થાનક કહેવાય છે, તેમ શુદ્ધ ક્ષયોપશમ પુણ્નવના વેદવા થકી વેદક સમ્યક્ત્વ થાય છે. એમ વેદક સમ્યક્ત્વ સહિત સમ્યક્ત્વના પાંચ ભેદ થયા.

હવે એ પાંચે સમ્યક્ત્વનો કાલ કહે છે:—ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલ ઉત્કૃષ્ટો અંતર્બુદ્ધર્ત છે, અને સાસ્વાદનનો કાલ ઉત્કૃષ્ટો છ આવલીકાનો છે, તથા વેદક સમ્યક્ત્વનો કાલ એક સમયનો છે. અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો ઉત્કૃષ્ટ કાલ સર્વાર્થ-સિદ્ધિની અપેક્ષાએ સાધિક તેત્રીસ સાગરોપમનો છે. સાધિક કહ્યા તે મનુષ્યભવની અપેક્ષાએ કહ્યા, કેમકે—ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવંત જીવ તે ત્રણ ભવ અથવા ચાર ભવ ઉત્કૃષ્ટો સંસારમાં રહે. પંચસંગ્રહમાં કહ્યું છે જે—“ બદ્ધાયુ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવંત જે હોય તે દેવગતિ અથવા નરકગતિએ જાય. તે વળતે તદ્દલવાંતરે તૃતીય ભવે મોક્ષે જાય તથા કોઈ ક્ષીણ સમક્રી જો તિર્યચમાં ઉપજે તો અવશ્ય અસંખ્યાત વર્ષના આઊખાવાલા યુગલતિર્યચમાં ઉપજે, પણ સંખ્યાત વર્ષાયુ તિર્યચમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વવંત ન ઉપજે. પછી તિર્યચમાંથી

દેવ થાય, અને દેવમાંથી મનુષ્ય થઈ મોક્ષે જાય. અને અબદ્ધાયુવંત હોય તે તો તેજ ભવે ક્ષપકશ્રેણી પૂરી કરી સિદ્ધ થાય.”

તથા એક જીવ આશ્રી અથવા અનેક જીવ આશ્રી સમ્યક્ત્વનો ઉપયોગ જઘન્યથી તથા ઉત્કૃષ્ટથી અંતર્મુદૂર્તજ હોય, અને ક્ષયોપશમરૂપ સમ્યક્ત્વની લાખિ એક જીવને જઘન્ય અંતર્મુદૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટી ક્ષાયક થકી જમણા છાસઠ સાગરોપમ અને મનુષ્યભવ ગણતાં કાંઈક અધિક હોય, તેથી ઉપરાંત સિદ્ધજ થાય, એટલે બારમા દેવ-લોકે સુધી ત્રણ વાર ગમન થાય. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ આયુ ભાવીશ સાગરોપમનું છે, અને મનુષ્યનો ભવ અધિક ગણતાં છાસઠ સાગરોપમ ઝાંઝેરા થાય અને વિજય વિમાન આશ્રી બે ભવ કરવા પડે, ત્યાં પણ ઉત્કૃષ્ટ આયુ તેત્રીશ સાગરોપમનું છે અને મનુષ્યભવ ગણતાં સાધિક છાસઠ સાગરોપમ ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વનો કાલમાન થાય. એમ એક જીવ આશ્રી ક્ષયોપશમ સમક્રિતનો ઉત્કૃષ્ટ કાલ સાધિક છાસઠ સાગરોપમ અને સર્વ જીવ આશ્રી સદાકાલ જાણવો.

હવે સંસારજામણ કરતાં જીવ એ પાંચે સમ્યક્ત્વમાં કયું કયું સમ્યક્ત્વ કેટલી વાર પામે તે કહે છે:—ઉત્કૃષ્ટી મોક્ષ અવધિ સુધી સંસારમાં ભમતા જીવ સાસ્વાહન તથા ઉપશમિક સમ્યક્ત્વ પાંચ વાર પામે. તેમાં એક તો પ્રથમ સમ્યક્ત્વ લાભકાલે અંતરકરણગત ઉપશમિક હોય અને ઉપશમશ્રેણી ચાર વખત પામે. તથા વેદકસમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયકસમ્યક્ત્વ—એ બે એકજ વાર પામે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ મોક્ષાવધિ સંસાર ભમતાં અસંખ્યાતી વાર પામે.

હવે એક ભવમાં કેટલીવાર આકર્ષ હોય તે કહે છે:—આકર્ષ તે શુણ્થી મંદ થઈને ભૂમિ ફરસીને વલી સાવધાન થઈ શુણ્ની પ્રબલતા કરે, એટલે કે—મૂકીને વલી ગ્રહણ કરવું તે ‘આકર્ષ’ કહેવાય છે. શ્રુત સામાયક, બીજો સમ્યક્ત્વ સામાયક, ત્રીજો દેશવિરતિ સામાયક—એ ત્રણને વિષે એક ભવમાં સહસ્ર પૃથક્ત્વ આકર્ષ હોય બે હજારથી માંડી નવ હજાર સુધી સહસ્ર પૃથક્ત્વ સંજ્ઞા છે. અને શત પૃથક્ત્વ (બસેંથી માંડી નવસેં સુધી) આકર્ષ

સર્વવિરતિમાં હોય એ રીતે એ ભવમાં ઉત્કૃષ્ટા આકર્ષ હોય, અને જઘન્યથી તો એકજ આકર્ષ હોય છે.

હવે વિવિધ પ્રકારના ભવમાં ભવતાં, ગુણ પામી પડતાં, ફરી પામતાં આકર્ષની સંખ્યા કૈટલી થાય તે કહે છે:—શ્રુત, સમ્યક્ત્વ અને દેશવિરતિ—એ ત્રણે સામાયકવંતને જૂદા જૂદા પ્રકારના ભવબ્રમણ કરતાં મોક્ષે જાય ત્યાં સુધી ઉત્કૃષ્ટા અસંખ્યાતા હજાર આકર્ષ થાય, અને સર્વવિરતિ સામાયકવંતને વિવિધ ભવે મોક્ષે જતાં સુધીમાં ઉત્કૃષ્ટા પૃથક્ત્વ હજાર આકર્ષ હોય.

કયા ગુણુઠાણે કયું સમ્યક્ત્વ હોય તે કહે છે:—સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વ તે ણીજ સાસ્વાદન ગુણુઠાણા માંહે જ હોય, પણ અન્ય ગુણુસ્થાનકે ન હોય. ઉપશમસમ્યક્ત્વ તે ચોથા ગુણુઠાણાથી માંડી આઠ ગુણુઠાણા સુધી હોય, પણ અન્ય ગુણુસ્થાનકે ન હોય. અને ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ અગીઆર ગુણુઠાણે હોય. એટલે ચોથાથી માંડી ચૌદમાં અયોગી ગુણુઠાણા સુધી હોય. અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ તથા વેદક સમ્યક્ત્વ—એ બે ચોથા ગુણુઠાણાથી માંડીને સાતમા અપ્રમત ગુણુઠાણા સુધીજ હોય, પણ અન્ય ગુણુઠાણે ન હોય, એ વાત સત્તા આશ્રી જાણવી. પણ પરમાર્થે તો વેદક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ—એ બે એક જ કહ્યા છે.

હવે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ, ઉપશમઔણી, ક્ષપકઔણી ક્યારે પ્રાપ્ત થાય તે કહે છે:—

પૂર્વોક્ત ભવ્યજીવને સમાકત પામતાં જે અંતઃ કોડકોડીની સ્થિતિ બાકી સત્તામાં રહી છે, તેમાંથી પૃથક્ત્વ (બે થી નવ) પદ્યોપમ સ્થિતિ ઝોછી કરે ત્યારે ‘દેશવિરતિ’ પામે. ત્યાર પછી સંખ્યાતા સાગરોપમ સ્થિતિ ઝોછી કરે ત્યારે ‘સર્વવિરતિ’ પામે, અને ત્યાર પછી સંખ્યાતા સાગરોપમ સ્થિતિ ઘટે ત્યારે ‘ઉપશમઔણી’ માંડે, અને ત્યાર પછી સંખ્યાતા સાગરોપમ સ્થિતિ ઝોછી થાય ત્યારે ‘ક્ષપકઔણી’ પામે.

હવે જે જીવ સમ્યક્ત્વ પામીને પાછો પડી મિથ્યાત્વે ગયો, તે ફરી સમ્યક્ત્વ ક્યારે પામે, કેટલો અંતર હોય ? તે કહે છે:—સમ્યક્ત્વનું આંતર જઘન્યથી તો અંતર્મુહૂર્ત છે. કેમકે—કેઈક જીવ સમ્યક્ત્વ વમીને પાછો પરિણામની નિર્મલતાને યોગે તદાવરણ ક્ષયોપશમથી અંતર્મુહૂર્તને આંતરે ફરી સમ્યક્ત્વ પામે તથા કેઈક જીવ બહુલકર્મી તીર્થંકરાદિકની પ્રચૂર આશાતના કરે, તે જીવ અર્ધપુણ્યલપરાવર્તકાળ સંસારમાં જન્મ-મરણ કરે. પછી અર્ધપુણ્યલપરાવર્તકાળ ગયે ફરી સમ્યક્ત્વ પામે. એટલે ઉત્કૃષ્ટ આંતર અર્ધપુણ્યલપરાવર્ત છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે જે—“તીર્થંકરની તથા પ્રવચન-સમસ્ત જ્ઞેનશાસનની અને આચાર્ય જે ગમ્મના અધિપતિ તેની તથા ગણધર ત્રિપદીઆહક મોટા પ્રભાવિક પટ્ટોધર, તથા મહર્ષિ કે તે તપ-સંયમ શ્રુતાદિક અનેક લઘિધસંપન્ન એટલા જીવોની આશાતના એટલે અવર્ણવાહ બોલે, નિંદા કરે, અભ્યાખ્યાન-બોલે, તે જીવ અનંતસંસારી થાય છે.”

હવે દશ પ્રકારના સમ્યક્ત્વરૂચિરૂપ કહે છે:—જે નિઃશંક જિનમાર્ગને વિષે તત્ત્વરૂચિ શ્રદ્ધાન, તે એકવિધ સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. અને દ્વિવિધ સમ્યક્ત્વ તે દ્રવ્યથી તથા ભાવથી અથવા નિસર્ગથી અને અધિગમથી અથવા નિશ્ચયથી અને વ્યવહારથી અથવા પૌદ્ગલિક અને અપૌદ્ગલિક એમ બે પ્રકારે છે.

ત્રણ પ્રકારે સમ્યક્ત્વ તે ઉપશમ, ક્ષાયિક અને ક્ષયોપશમ, અથવા કારક, રાયક અને દીપક—એ ત્રણ જાણવા. પૂર્વોક્ત ત્રણમાં સાસ્વાદન લેણવીએ તે વારે ચાર પ્રકારે સમ્યક્ત્વ થાય અને વેદક યુક્ત કરીએ તો ચાર પ્રકાર થાય. તથા વેદક, સાસ્વાદન પૂર્વોક્ત (ઉપશમ, ક્ષાયિક અને ક્ષયોપશમ) ત્રણ સાથે લેણવીએ તે વારે પાંચ પ્રકારે થાય છે એનો વિસ્તાર પૂર્વે કહી ગયા છીએ.

દશવિધ સમ્યક્ત્વ તે દશ પ્રકારના રૂચિવંત જીવ, તે રૂચિભેદે સમ્યક્ત્વનો ભેદ કહે છે:—

૧-નિસર્ગરૂચિ-સદ્બ્રૂતાર્થ એટલે છતો જે અર્થ, તેને ભતિસ્મરણાદિક બુદ્ધિ વિજ્ઞાને કરી જે જે જિનેશ્વરદેવના દીઠા, તે જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપાદિકભાવે તે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ ભાવભેદે, નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવભેદે-એ પ્રમાણે ચારે પ્રકારે પોતાની મેળેજ સદેહે જે એમજ છે, પણ શ્રી જિનભાષિત અન્યથા નથી. એમ શ્રી જિનેશ્વરના દીઠા ભાવ તે નિશ્ચય કરે, તે નિશ્ચયરૂચિ- 'નિસર્ગરૂચિ' જાણવી.

૨-ઉપદેશરૂચિ-જિનોક્ત સિદ્ધાંતમાં કહેલા જે જે ભાવ તે ઉપદેશદ્વારાએ બીજાની પાસેથી (છદ્મસ્થથી અથવા તીર્થંકર પાસેથી) સાંભલીને અવિતથ સદેહે, તેને 'ઉપદેશરૂચિ' કહેવાય છે.

૩-આજ્ઞારૂચિ-જેને રાગદોષ, દ્રેષદોષ, મોહ અને અજ્ઞાન-દોષ ક્ષય થઈ ગયા તે અસત્ય ન બોલે, કેમકે-ત્રણ દોષ છતે અસત્ય બોલાય રાગને લઈ, દ્રેષને લઈ અને અજ્ઞાન દોષે કરી અણબાણે જૂઠું બોલે. પણ જેને ત્રણ દોષ ક્ષય થઈ ગયા તે અસત્ય શા માટે બોલે ? હેતુ વિના કાર્ય થાય નહિ એટલે ત્રણ દોષ રહિત જે વીતરાગ પરમાત્મા તેની આજ્ઞાને વિષે અત્યંત આદર હોય, તે ત્રીજી 'આજ્ઞારૂચિ' કહેવાય છે.

૪-સૂત્રરૂચિ-સૂત્ર જે સિદ્ધાંત તેને જાણવા તથા સાંભળવાની ચાહના કરે. જેમ જેમ શ્રુત અવગાહે તેમ તેમ સમ્યક્ત્વ પામે. એટલે અગીઆરે અંગ તથા બાર ઉપાંગ, મૂલ સૂત્ર વિગેરે જે કાળે જે સિદ્ધાંત વર્તમાન હોય તે સૂત્રાક્ષર ઉપર ઘણી ચાહના રાખે, જે જે ક્રિયા કરે તે સૂત્રાક્ષરને મલતી જ કરે, તે ચોથી 'સૂત્રરૂચિ' જાણવી.

૫-બીજરૂચિ-જે ભવ્યજીવ ગુરૂના સુખથકી એકાદ જીવપદનો અર્થ સાંભળી અનેક પદમાં મતિ પ્રસારે, એટલે મૂલ વાત પામીને બીજી નહિ કહેલી વાત પામી, જાય તે પાંચમી 'બીજરૂચિ'.

૬-અભિગમરૂચિ-તે જીવને અભિગમરૂચિ હોય, કે જેણે

અગીઆર અંગ તથા ઉપાંગ-પ્રકિર્ણક ઉત્તરાધ્યન પ્રમુખ તથા દષ્ટિવાદના ગંભીર અર્થ બાજુ, વહી અર્થ બાજુવાની આહુના રાખે, તે 'છઠ્ઠી અભિગમરૂચિ.'

૭-વિસ્તારરૂચિ—જે ધર્માસ્તિકાયાદિક છ દ્રવ્ય, તેના સર્વ ભાવ જે દ્રવ્ય, ગુણપર્યાય ઉત્પાદ, વ્યય, ક્રોધ, તેને સર્વ નય, ભંગ, પ્રત્યક્ષ, પરીક્ષાદિ પ્રમાણે સ્યાદ્વાદચૈતી સહિત અનેક સમ-ભંગી પ્રરૂપણાએ બાજુ, તે સાતમી 'વિસ્તારરૂચિ.'

૮-ક્રિયારૂચિ—જેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વિનય, સમિતિ, શુસિ પ્રમુખ બાહ્યક્રિયાથી ઘણો રક્ત હોય, ક્રિયામાં ઘણી આહુના રહે, તેને આઠમી 'ક્રિયારૂચિ' કહી છે.

૯-સંશ્લેષરૂચિ—જે અનભિગ્રહિક પ્રાણી કુમાર્ગ સાંખ્યાદિક દર્શનોનો આશ્રહ ધરે નહિ, થોડું કદાચ થકી ઘણું બાજુ, કુમતિમાં પડે નહિ, ચિક્ષાતી પુત્રની પેરે સમય વિચારે તથા પ્રવચન જે જિનાગમ તેને વિષે ઘણો નિપુણ તો ન હોય પણ સરલ શુણે કરી કદાચહ ધરે નહિ, જિનમાર્ગની પ્રતીત માને, તેને નવમી 'સંશ્લેષરૂચિ' કહી છે.

૧૦-ધર્મરૂચિ—જે ભવ્યજીવ પંચાસ્તિકાયનું સ્વરૂપ બાજુ તથા શ્રતધર્મ અને ચારિત્રધર્મને બાહ્ય-અભ્યંતર બાવે શ્રી જિનો-ક્ત માર્ગ સફહે, સંકલ સ્વભાવ-વિભાવ સ્વરૂપ બાજુ અથવા તો તેને હેયોપાદેય બાવે યથાયોગ્ય સફહે, તે દશમી 'ધર્મરૂચિ' બાજુવી.

એ પ્રમાણે દશ રૂચિ તે સમ્યક્ત્વના લેહ છે.

એ સમ્યક્ત્વશુણી પ્રાપ્તિ તે મિથ્યાત્વના ત્યાગથી થાય. તે મિથ્યા-ત્વના પાંચ લેહ છે. તેમાં જે લૌકિકપ્રવાહ ધર્મે જે જે સારંભી, સપરિચ્છી, કુશીલસેવનાદિક જે ધર્મબુદ્ધિએ અહ્યો તેને જ સારો બાજુ, તેની હંઠ તાણે, અમારો ધર્મ તેજ સાર છે એમ કદાચહ કરે, પણ મધ્યસ્થ થઈ પરીક્ષા કરી શુદ્ધને ગ્રહે નહિ, તે 'અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ.'

જે એમ કહે કે—સર્વ દર્શન રૂઝાં—સારાં છે. સર્વને વાંઢીએ પણ નિહીએ નહિ, એવી પોતાની જે મંદબુદ્ધિ, જડતાપણું, તેને લીધે કાચને તથા મણિને સરખા કરે, પણ પરીક્ષા કરી શુદ્ધને ગ્રહી શકે નહિ, તે બીજી 'અનભિગ્રહિકે મિથ્યાત્વ.'

જે બાણી જોઈને બુદ્ધિ બોલે, કુમતિ કદાચહના જોરથી વિરૂદ્ધ પ્રક્રિયા કરી દુરંત સંસારવૃદ્ધિ કરે, તે જમાલી વિગેરે નિહનવત્તી પેરે ત્રીજી 'આભિનિવેશિકે મિથ્યાત્વ.' બાણું.

જે શ્રી જિનોક્ત સિદ્ધાંતના ભાવ સાંભલી સંશય ધરે. એમ કેમ હશે? એવી રીતે સંશયપૂર્વક ડગમગ્યો રહે તે ચોથું 'સંશયિકે મિથ્યાત્વ.'

જે એકેન્દ્રિયાદિક સમૂર્જિત જીવોને અનાદિતું પછવાડે લાગી રહ્યો છે. પ્રાચે અસંજી સુધી તો અનાલોગિક હોય, તે પાંચમું 'અનાલોગિકે મિથ્યાત્વ.'

હવે સંસારી જીવોને બીજા પણ ચાર પ્રકારે મિથ્યાત્વ હોય તે કહે છે:—એક લૌકિક દેવગત, બીજી લૌકિક શુદ્ધગત, ત્રીજી લૌકોત્તર દેવગત, અને ચોથું લૌકોત્તર શુદ્ધગત—મિથ્યાત્વ. તેમાં હરિહર, શક્તિ પ્રમુખને માને—પૂજે તે 'લૌકિક દેવગત મિથ્યાત્વ.' બ્રાહ્મણ—તાપસાદિકને શુદ્ધબુદ્ધિએ માને—પૂજે તે 'લૌકિક શુદ્ધગત મિથ્યાત્વ.' જે પ્રભાવવાલી જિન-મૂર્તિને ઈન્દ્રિય-પૌદ્ગલિક સુખને અર્થે માને—પૂજે, તે 'લૌકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ.' અને જે ગુસાધુને આલોકના સુખ, યશ, માન, ધન, ધાન્ય, પુત્રાદિકની આસ્થા ધરી માને, ઇચ્છે, દાન આપે તે ચોથું 'લૌકોત્તર શુદ્ધગત મિથ્યાત્વ.'

તથા જીવને વિષે અજીવની સંજ્ઞા, અજીવને વિષે જીવની સંજ્ઞા, માર્ગને વિષે ઉન્માર્ગ સંજ્ઞા, ઉન્માર્ગને વિષે માર્ગની સંજ્ઞા, સુદેવને વિષે કુદેવની સંજ્ઞા, કુદેવને વિષે સુદેવની સંજ્ઞા, સુસાધુને વિષે અસાધુની સંજ્ઞા, અસાધુને વિષે સુસાધુની સંજ્ઞા, ધર્મને વિષે

અધર્મની સંજ્ઞા, અધર્મને વિષે ધર્મની સંજ્ઞા. એ દશ પ્રકારે વિપરીત વાસનારૂપ મિથ્યાત્વ કહ્યું છે.

તથા જે રક્ષાબંધન, શકંતિપૂજન આદિ એક વર્ષમાં સો પર્વ આરાધન, તે સર્વ લૌકિક પર્વગત મિથ્યાત્વ છે. તથા દીવાલી પ્રસુખ કેટલાણુંકના દિવસે ઇંદ્રિયસુખને માટે વિશેષ પૂજા-રચનાદિક કરે, તે 'લોકોત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ.'

ઉપર પ્રમાણે સર્વ મલી એકવીશ ભેદે મિથ્યાત્વ, તે સંસારી જીવોને સંસારમાં બ્રમણ કરાવે છે માટે ત્યાજ્ય છે.

હવે ધર્મના અર્થે જીવે ચાર પ્રકારે મિથ્યાત્વ ટાલવાનો ઉપયોગ રાખવો તે કહે છે:—તેમાં પ્રથમ પ્રદેશ મિથ્યાત્વ છે. તે જે આત્મપ્રદેશે પૂર્વજન્મ મિથ્યાત્વના દલિયાં રહ્યા છે, તે સત્તાગત અથવા ઉદયગત દલિયાં છે, તે 'પ્રદેશગત મિથ્યાત્વ' છે. તે જ્યારે જીવ જિનવાણી સાંભલી, યથાર્થ ભાવ જાણી સદેહે, સકલ પૌદ્ગલિકભાવને હેયપણે સદેહે, કેવલ સ્વરૂપલાભ તે યથાર્થ પરિણુતિ પરિણુમન તેને જ સુખનું મૂલ જાણી સદેહે, આદર કરે, એ વાંચાએ 'પ્રદેશ મિથ્યાત્વ' ટળી જાય.

બીજું પરિણામ મિથ્યાત્વ—તે જે પોતાના પ્રમાદ દોષે કરી શુદ્ધશ્રદ્ધા તે કરીને કુશ્રદ્ધા થાય. જેમ પૂર્વધરને નિદાહિક દોષે કરી પૂર્વગલિત થાય, મરીને નિગોદાદિકે જાય, જેમ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિ દૂર્વાક્ય સાંભલી ચેતના કરી ગઈ, તેને 'પરિણામ મિથ્યાત્વ' કહ્યું છે. એ મિથ્યાત્વ જિનવાણીને વિષે તીવ્ર ઉપયોગી રહેવાથી ટળે છે.

ત્રીજું પ્રરૂપણા મિથ્યાત્વ—તે ઉત્સૂત્રભાષણના મોટા દોષ તેને કહ્યું છે. એથી અનંત સંસાર બ્રમણ કરે, ધર્મજીનેનો ધ્વંસ કરે જે સદહણુ રાખીને મરણાંત કષ્ટ પડે તો પણ શ્રી જિનવાણી વિરૂદ્ધ પરૂપણા ન કરે, તેને એ મિથ્યાત્વ ટલે છે.

ચોથું પ્રવર્તન મિથ્યાત્વ—તે જે મિથ્યાત્વની કરણી કરે,

મિથ્યાત્વ પ્રવર્તવે તેને કહ્યું છે. એ મિથ્યાત્વ સુસાધુ તથા સુશ્રાવકની સંગતિ કરવાથી તથા રાગદ્વેષને મંદ કરી મધ્યસ્થભાવે થઈ પરીક્ષા કરી શુદ્ધ પ્રવર્તન કરવાથી ટલે છે.

એ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ જે છે, તે જગતમાં જેટલી દુઃખની જાતો છે તે સર્વનું મૂલ કારણ છે. કોપ પામેલો દુશ્મન, કોપ્યો વાધ તથા વેતાલ જે ન કરી શકે, તે દુઃખ એ મિથ્યાત્વ આપે છે. વ્યાધિ, મૃત્યુ, કારિદ્ર તથા વનવાસથી પણ મિથ્યાત્વ સેવન તે અનંતશુભ્ધ દુઃખદાયક છે. જેણે મિથ્યાત્વ છૂટ્યું તેણે સર્વ જગત છૂટ્યું. ઇંદ્રાદિકની ઋદ્ધિ પામવી સુલભ છે પણ મિથ્યાત્વ ટાલવું દુઃકર છે. તે માટે આત્મસુખાર્થી જીવે વિશેષ થકી મિથ્યાત્વ શોધન કરવું, અને નિર્મલ શ્રદ્ધાન કરી આઠ ગુણયુક્ત જે શંકાદિ દોષ-વિમુક્ત સમ્યક્ત્વ હેઠ કરવું.

હવે આઠ ગુણે કરી સમ્યક્ત્વની પુષ્ટિ કરે તે આઠ ગુણ કહે છે:—શ્રી જિનાગમને વિષે સૂક્ષ્મવિચાર અતિદ્રિયાદિક ભાવ જે છે તે સાચા સદેહ પણ સંદેહ-શંકા ન આણે, અને સાત ભય પણ મનમાં આણે નહિ, તે પ્રથમ ‘નિઃશંક ગુણ.’

જે અન્ય દર્શનના કષ્ટ, મંત્ર, ચમત્કારાદિક ઉન્નતિ દેખી તેની ચાહના ન કરે, આકાંક્ષા ધરે નહિ અથવા ધર્મના પુણ્યરૂપ ફલની ઇચ્છા ન રાખે, કેમકે—જ્યાં ઇચ્છાની આતુરતા ત્યાં પુણ્યરસ ઓછો થાય. જ્યાં ઇચ્છા ત્યાં કર્મબંધ છે અને પુણ્ય તો ધર્મ-ક્રિયાનો વસ્તુસ્વભાવ છે, તે તો અવશ્ય થાય જ. તેને ઇચ્છારૂપ દોષ તો ઉલટો કમ-ઓછો રસ કરે અને જે નિઃસ્પૃહપણે ધર્મ-ક્રિયાનું ફલ છે તે નિરવધિ છે. માટે એ ણીજા ‘નિઃકંખા ગુણ’થી ધર્મફલ વૃદ્ધિને પામે છે.

ત્રીજો નિવિતિગચ્છા ગુણ—તે જે કર્મ (ધર્મક્રિયા) સંબંધી ફલનો સંદેહ રાખે નહિ. જેમ કોઈ મનુષ્ય ધર્મકરણી કરતો, કોઈ પૂર્વકૃત પાપપ્રકૃતિને ઉઠ્યે પીડાતો થકે, મંદબુદ્ધિએ

એમ વિચારે જે હું ધર્મ કરું છું, તો પણ પીડા કેમ પામું છું ? એ ધર્મક્રિયાનું ફલ થશે કે નહિ, થાય એવી શંકા ધરે. પણ એમ ન વિચારે કે—એ તો મારા પૂર્વકૃત કર્મફલ ઉદય આવ્યા છે. પણ વર્તમાનમાં જે ધર્મક્રિયા કરું છું તે આગલ અવશ્ય ફલશે જ, માટે નિવિતિગિચ્છાગુણવંત હોય તે સદેહ ધરે નહિ. તે બાદ્ય. અને અશુભ પુણ્યલને એક સરખા ગણે, પણ અશુભ પુણ્યલ દેખી દુઃખા કરે નહિ તથા પુણ્યોદયે શુભ સંયોગ મળ્યા થકા ખુશી ન થાય, અહંકાર કરે નહિ. પાપોદયથી અશુભ સંયોગ મળ્યે દિલગીર થાય નહિ, તે અંતરંગ ‘નિવિતિગિચ્છા ગુણ’ જાણવો.

એથો અમૂઢદષ્ટિ ગુણ—આગમ-સિદ્ધાંતમાં નિર્ગોઢ પ્રમુખના સૂક્ષ્મ વિચાર સાંભલતા મૂંઝાય નહિ, જે પોતાની ધારણામાં આવે તે ધારી રાખે, અને જે ધારણા-બુદ્ધિએ ન આવે તે સદેહ. ત્યાં એમ વિચારે જે સર્વદોષથી વિમુક્ત એવા શ્રી જિનેશ્વર તે અન્ય-થાવાદી ન હોય. આગમમાં કહ્યું છે કે—જે શ્રી જિનવાણી સાંભળતાં ખખર ન પડે, સમજવામાં ન આવે તેનું કારણ—કોઈક શ્રોતા પૂર્વ-ભવકૃત જ્ઞાનવિરાધન કર્મોદય થયે થકે મતિદુર્બળતાથી ન સમજે, ત્યારે આચાર્ય આદિ ઉપદેશક હેતુ દષ્ટાંતાદિક વચને કરી શ્રોતાના ચિત્તમાં ઉતારે. એવા મહાપુરુષોના વિરહે તથા નીતિ-ન્યાયના નહિ જાણવા થકી એટલે અનેક નયચુક્તિના ગ્રહણપણા વિના અથવા જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પ્રબલ ઉદયથી ન સમજે, ત્યારે આત્માર્થી અમૂઢદષ્ટિ જીવ એવો વિચાર કરે જે—હેતુ ઉઠાહરણ અનેક ચુક્તિ દષ્ટાંતે ઘણો વખત કહેતાં છતાં પણ મને સારી પેઠે સમજણ પડતી નથી, તે મારો પૂર્વોક્ત દોષના યોગથી જાણવી. પણ સર્વજ્ઞમત અવિતથ-સત્ય જ છે, તેથી પરમ યથાર્થ વાત આગમની જ છે, એ ‘અમૂઢદષ્ટિ’ નામા એથો ગુણ.

પાંચમો ઉવવૂહ ગુણ—તે પોતાના આત્મામાં અનંત જ્ઞાન-દર્શનાદિક ગુણ છે તે જણાવે નહિ, ઉદયિક દુઃખ મટાડવાને દીનતાદિક ન કરે, શુદ્ધ સત્તા જેવી છે તેવી જ કહે અને પૌદ્ગલિક

સુખ-દુઃખ તે અજ્ઞાનદશાકૃત ઉપાધિ છે. આત્મા એ રાગદ્વેષ ઉપાધિથી ન્યારો છે તે અંતરંગ ગુણ. અને જે અન્યસાધક તેમાં પણ જે ગુણ હોય તે પ્રગટ કરી કહે પણ છૂપાવે નહિ તે બાહ્ય ગુણ. એ પ્રમાણે પાંચમો 'ઉવવૂહ ગુણ.'

છઠ્ઠો સ્થિરીકરણ ગુણ—તે પોતાના પરિણામ પરભાવમાંથી કાઢી જ્ઞાનધ્યાનમાં બેઠે. નિત્ય ધર્મક્રિયા કરતો હોય તે અવશ્ય સ્થિર ઉપયોગવંત થયો થકો કરે, પણ અપલતાનું કારણ મૂલે તો પણ અસ્થિરપણાને પામે નહિ, સાધ્ય સાધનથી ડગે નહિ, તે અંતરંગ ગુણ. તથા કોઈ ભવ્ય પ્રાણી શુભ-અશુભ કર્મોદય નિમિત્તે ધર્મથી પડતો હોય, તેને સદુપદેશાદિક આપી અથવા કોઈ રીતે સંહાયક થઈને તેના પરિણામ સ્થિર કરે, તે બાહ્ય 'સ્થિરીકરણ ગુણ' બાણવો.

સાતમો વત્સલતા ગુણ—આ વર્તમાન શાસનમાં જે ભવ્ય ધર્મરૂચિ જીવે સાથે સામાયક, પોષક, પ્રતિક્રમણ, ચારા, પૂજાદિક ધર્મકરણી કરતા હોય, જેની સદહણુ એક હોય તે સાધર્મી કહીએ. તેની ભક્તિ કરવી તે વત્સલતા કહેવાય છે. અથવા સર્વ જીવ જાતે આપણા સાધર્મી જ છે, એક સત્તાએ સરખા છે તે માટે સર્વ જીવની વત્સલતા કરવી, જીવહયા પાળવી, એ બાહ્ય. અને અંતરંગ ભાવે જીવના જ્ઞાનાદિક ગુણ છે. તે જ્ઞાનધ્યાને કરી પોષવા-પુષ્ટ કરવા તે અંતરંગ. એ રીતે સાતમો 'વાત્સલ્ય ગુણ' છે.

આઠમો પ્રભાવિક ગુણ—તે નૈનશાસનની ઉન્નતિ કરવી; સંઘચાત્રા, રથચાત્રા, મોટા તપ, જપ, ઝોળી, ઉપધાન, પ્રતિષ્ઠા-પૂજાદિકના ઘણા મહોત્સવે અઢળક ઢાનાદિકની ઉદારતા કરે, કે જેથી અન્યદર્શનીઓ પણ અનુમોહના કરે, સ્વદર્શનની વૃદ્ધિ કરે, ઘણા જીવોને ધર્મમાં બેઠાવે. એવી રીતે નૈનશાસનને દીપાવે, એ બાહ્ય પ્રભાવિક ગુણ. અને પોતાના આત્માના જ્ઞાનાદિક ગુણ તેને વધારવા-પુષ્ટ કરવા, તે અંતરંગ પ્રભાવિક ગુણ. એ પ્રમાણે આઠમો 'પ્રભાવિક ગુણ' બાણવો.

હવે સમ્યક્ત્વના સડસઠ લેદ વિશુદ્ધ વ્યવહારથી કહે છે:—સમ્યક્ત્વની ત્રણ શુદ્ધિ છે. પહેલી મનશુદ્ધિ. તે શ્રી જિન તથા જિનમત એ બે વિના બીજું સર્વ અસાર છે. એમ ચિંતવે તે મનશુદ્ધિ. બીજી વચનશુદ્ધિ તે શ્રી જિનેશ્વરનું આરાધન કરતાં સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય જ. કેઈ પૂર્વકૃત દુષ્કર્મના ઉદયથી જે કાર્ય ન થયું તે અન્ય દેવોથી શું થવાનું છે? માટે અરિહંતની સેવાથી કામના થાય જ, જેથી સ્વપ્ને પણ અન્યદેવની પ્રાર્થનાનું કંઈ એવું જે નિઃશંકપણે બોલવું, તે વચનશુદ્ધિ. ત્રીજી કાયશુદ્ધિ. તે કેઈ પૂર્વકૃત અશુભોદયથી કેઈ મિથ્યાદષ્ટિ દુષ્ટ રાજા અથવા ચોર, દુષ્ટ દેવાદિક છે તેણે ખડ્ગાદિકે લેદો, એવા મોટા મરણાંત કષ્ટ આવે, તો પણ એક શ્રી જિનેશ્વર વિના બીજા દેવને તમે નહિ, તે કાયશુદ્ધિ કહીએ.

લિંગ ત્રણ—શ્રી જિનાગમ સાંભળવાની ઘણી જાઈવિછા રાખે, ઈંદ્રિયસુખના અનેક કાર્ય મૂકી આગમ સાંભલવાને તત્પર હોય, તે પ્રથમ શુશ્રૂષા લિંગ. બીજું લિંગ તે ધર્મકરણી કરવા પરમ રામા હોય, જેટલી ધર્મકરણી છે તેને જ કાર્ય માને બાકી સર્વ ભવપૂરણ માને, તે બીજું લિંગ. તથા શ્રી જિનેશ્વર તથા જિન-માર્ગાનુસારી ગુરુ, તેમના વૈયાવચ્ચમાં યથાયોગ્ય નિશ્ચલ અભિશ્રદ્ધ્ય નિયમ, તે ત્રીજું લિંગ.

જે થકી હૃદયગત સમ્યક્ત્વ બાણીએ તેના લક્ષણ પાંચ છે. તેમાં પહેલું લક્ષણ શમ છે. તેમાં રાગદ્વેષની મંદતા તેમ સમતાની વૃદ્ધિ, સુખદુઃખના ઉદયે હર્ષવિષાદ ધરે નહિ, તે પ્રથમ ‘શમ’ લક્ષણ. બીજું સંવેગ—તે નિત્ય મોક્ષાભિલાષ રહે જે જે મોક્ષના કારણ છે, તે સર્વ ઉપર આદર ધણે હોય, પરભાવ-પૌંદ્રગલિક ભાવથી વિમુખ રહે, તે બીજું ‘સંવેગ’ લક્ષણ. ત્રીજું નિર્વેદ—તે સાતે અંગ સહિત એકછત્ર રાજ્ય પામ્યો હોય, તો પણ એમ બાણે કે-બંદીબાને પડ્યો છું. એ કારાગારથી હું ક્યારે છૂટીશ, સર્વ પૌંદ્રગલિકભાવ તે બંધનરૂપ ગણે, સમસ્ત સંસારથી ઉદાસ રહે,

તે ત્રીજું ‘નિર્વેદ’ લક્ષણ બાણુવું. ચોથું અનુકંપા લક્ષણ—તે સર્વ સંસારી જીવ ઉપર અનુકંપા કરે, એટલે સંસારી જીવોના દ્રવ્ય-હુઃખ દેખીને તેના ઉપર પરમ મૈત્રીલાવ ધરી યથાશક્તિએ ઉપકાર કરે, મનમાં એવી ચાહના રાખે જે કોઈ જીવ પાપ ન કરે, કોઈ જીવ હુઃખી ન થાય, સર્વ સંસારી જીવ દ્રવ્ય-લાવ હુઃખથી છૂટે, સૌ ધર્મ પામે અને મારી શક્તિ સ્ફુરે તો સર્વને ધર્મરૂચિવંત કરે, જેથી એના જન્મ-મરણના હુઃખ ટળે, એવી વાસના તે ચોથું ‘અનુકંપા’ લક્ષણ બાણુવું. પાંચમું આસ્તિક્યતા લક્ષણ. તે શ્રી જિનશાસન તથા શ્રી જિનેશ્વર ઉપર પરમ આસ્થા, પરમ રંગ હોય. એ રીતે ધર્મરંગવાસિત હોય તે પાંચમું ‘આસ્તિક્ય’ લક્ષણ.

હવે પાંચ સમ્યક્ત્વના દૂષણ કહે છે:—પ્રથમ શંકા-દૂષણ. તે જિનવાણીમાં સંદેહ ધરે તેના બે લેહ છે. એક દેશવિષયી બીજો સર્વવિષયી. સર્વવિષયી શંકા તે જિનધર્મ સત્ય છે ક્રિવા અસત્ય છે, એવી વિચારણા તે સર્વથી શંકા બાણવી, અને દેશશંકા તે જીવ સર્વગત છે કે અસર્વગત છે, પૃથ્વીમાં જીવપણું કેમ મનાય અથવા નિગોહાદિ સ્વરૂપ કેમ ઘટમાન થાય ? કઈ સુક્તિએ માનીએ, વર્તમાન-કાળે ચારિત્ર છે કે નથી, ઇત્યાદિક દેશશંકા બાણવી. તથા સર્વશંકા એ બે શંકા સમ્યક્ત્વને હુઃખવે, તે પહેલું ‘શંકા’ નામે દૂષણ બાણુવું. બીજું ‘કાંક્ષા’ દૂષણ. જે પરદર્શનની આકાંક્ષા ધરે તે બે પ્રકારે છે. એક દેશથી-બીજી સર્વથી. તેમાં સૌગતાદિક એક જ દર્શનનો અભિલાષ ધરે તે દેશવિષય આકાંક્ષા, અને જે સર્વ પાખંડી ધર્મની આકાંક્ષા ધરે તે સર્વવિષય આકાંક્ષા. એ બંને સમ્યક્ત્વને મલિન કરે. શ્રી જિનાગમમાં અવિશ્વાસરૂપ એ દૂષણ છે. ત્રીજું ‘વિતિગિચ્છા’ દૂષણ. તે તપસ્યાદિક ધર્મકરણી કરતાં તજજન્ય ફલનો સંદેહ ધરે. એ ધર્મક્રિયા ફળશે કે નહિ ફળે. આપાઠાર્યની પરે સંદેહમાં પડે. અહીં કોઈ પૂછે જે-શંકા તે સંદેહરૂપ છે અને આ વિનિગિચ્છા પણ સંદેહરૂપ કહો છો, તો એ બેમાં શું વિશેષ-પણું છે, જેથી સિત્તસિત્ત કહો છો ? તેનો ઉત્તર જે-શંકાદૂષણ તે

દ્રવ્યગુણ વિષે છે અને વિતિગિચ્છા ક્રિયા વિષે છે એમ જાણવું. ચોથું 'પ્રશંસા' દ્રવ્ય. તે કુર્લિંગી તાપસ સાંખ્યાદિક દેખીને અહો એ મ્હોટા તપસ્વી છે, ઇત્યાદિક વર્ણન તે પ્રશંસા દ્રવ્ય. એ પ્રશંસા કરતાં અસત્ ગુણે કરી સમ્યક્ત્વ મલીન કરે, એથી મિથ્યાધર્મની સદા પુષ્ટિ થાય; કેમકે-લોક કહે કે-જૈન-ધર્મી પણ એની પ્રશંસા કરે છે તો એ 'મહાગુણી છે, ઇત્યાદિક દ્રવ્યોથી સમ્યક્ત્વ મલીન થાય એ ચોથું દ્રવ્ય. પાંચમું 'સંસ્તવ' તે જે કુર્લિંગી-અન્યદર્શનીની સાથે સંસ્તવ પરિચય કરે, નિત્ય ભેગા રહે, તેની ક્રિયાના વર્ણન મહિમા સાંભલી શ્રદ્ધાદોષ ઢીલો થાય, અને તેની સુલભક્રિયા દેખી દર્શનદૃઢતા શીથીલ થાય, માટે અન્ય-દર્શનીનો પરિચય ત્યજવો એ પાંચમું દ્રવ્ય.

હવે પાંચ ભૂષણ કહે છે:—શ્રી જિનધર્મને વિષે સ્થિરતા હોય, પણ યુક્તિ-કુયુક્તિ સાંભલી ચપલ ચિત્ત કરે નહિ, તે પ્રથમ 'સ્થૈર્ય ભૂષણ.' બીજું 'અભાવનાભૂષણ'—તે જિનશાસનની સંઘ, ધાત્રા, પૂજા, પ્રતિષ્ઠાદિકના મહોત્સવ અનેક પ્રકારે કરે, તે બીજું 'અભાવના ભૂષણ.' ત્રીજું ભક્તિભૂષણ—તે શ્રી જિનશાસન ઉપર ઘણી ભક્તિ રાખે. કોઈ દરિદ્રી પુરૂષને સર્વ દુઃખ ફેડી સમૃદ્ધિ-વાન્ કર્યો હોય, તે દરિદ્રીને ઉપકારના કરનાર ઉપર કેવી ભક્તિ હોય તેથી અધિક ભક્તિ દેવ-ગુરુ-ધર્મ ઉપર રાખે, તે ત્રીજું 'ભક્તિ ભૂષણ.' જિનશાસનને વિષે 'કુશલતા ભૂષણ'—તે આગમ, શૈલી, યુક્તિ પ્રયુક્તિ હેતુ દષ્ટાંતમાંહે અતિનિપુણ એ ભૂષણવંત કયાંય સ્ખલાયમાન થાય નહિ. જ્યાં જાય ત્યાં આગમની કુશલતાથી અન્યદર્શનીમાં જૈનમાર્ગ દીપાવે. કોઈ સ્થાનકે હારે નહિ, ઘણાને ધર્મ પમાડે. ઇત્યાદિક ચોથું ભૂષણ. પાંચમું 'તીર્થસેવા ભૂષણ'—તે દ્રવ્યભાવથી તીર્થની સેવામાં રસીયો હોય. દ્રવ્યથી તીર્થ તે સિદ્ધચલાદિક પુણ્યક્ષેત્ર અને ભાવથી તીર્થ તે દ્વાદશાંગી અથવા ચતુર્વિધ સંઘ. તેની સેવા, ભક્તિ, ખડુમાન કરતાં આત્મા નિર્મલ

થાય, બીજા જીવ ધર્મ પામે એ 'તીર્થસેવા' નામે પાંચમું ભૂષણ બાણુવું.

હવે આઠ પ્રભાવક કહે છે:—પ્રાવચનીક તે જિનમાર્ગમાં કુશલ જિનમાર્ગ દીપાવે, તે 'પહેલો પ્રભાવક.' બીજો ધર્મ-કથામાં અતિ નિપુણ ઘણા દુર્ગોધ જીવોને ધર્મ પમાડે, શાસનની ઉત્તતિ વધારે, એ 'બીજો પ્રભાવક.' ત્રીજો વાદી તે એક વાતને સેંકડો વખત થાપે, વલી તેજ વાત સેંકડો વખત ઉત્થાપે, પણ કયાંય સ્ખલાયમાન થાય નહિ. પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાંત, યુક્તિ, કુયુક્તિમાં નિપુણ એવા તિક્ષ્ણબુદ્ધિમાન વાદી સ્વાહ્વાદમાં નિપુણ રાજદ્વારમાં અહુજન સમક્ષ જયપતાકા વરે, શાસનને દીપાવે, માટે 'ત્રીજો વાદી પ્રભાવક' બાણુવો. 'ચોથો નિમિત્ત ભાષી પ્રભાવક'—તે જે પૂર્વ આસ્નાયના યોગથી ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનકાલની વાત કહે, તે નિમિત્ત કુશલ કોઈ તથાવિધ અવસરે રાજદ્વારદિકમાં શાસનની ઉત્તતિ કરવા માટે કોઈ લાભાલાભ ગવેષી નિમિત્ત કહે, સર્વ પ્રાણીને ચમત્કાર પમાડી પોતાને અનુકૂલ કરે, તે અનુકૂલ થયાથી ધર્મની વૃદ્ધિ થાય, શાસન દીપે, એ ચોથો પ્રભાવિક બાણુવો. 'પાંચમો તપસ્વી પ્રભાવક'—તે આગમોક્ત વિધિ મર્યાદાપૂર્વક તપ કરે. તપસ્યાના માહત્ત્યથી ધર્મ, ઉપદ્રવ, દેવ છલાદિક સર્વ સમી બન્ય, ઉપાસના કર્યા વિના જ તેને દેવતા પોતાની મેળે આશ્રીત થઈ મહિમા વધારે, એવા શક્તિવંત તપસ્વી જ્યાં વિચરે ત્યાં જિનશાસન દીપાવે માટે પ્રભાવક કહીએ. 'છઠ્ઠો વિદ્યાસંપન્ન પ્રભાવક'—તે આકાશગામિની પ્રમુખ અનેક વિદ્યાએ સંપન્ન મહા-પુરુષ કોઈ વિષમ વેલામાં શ્રી સંઘનો ઉદ્ધાર કરે, વિઘ્ન નિવારે, દુષ્ટદમન કરી સંઘની રક્ષા કરે, શાસનને દીપાવે, ઘણા જીવોને ધર્મસન્મુખ, કરે એ છઠ્ઠો પ્રભાવિક. 'સાતમો સિદ્ધ પ્રભાવક'—તે જે પૂર્વ આસ્નાયે શુરકૃપાથી અંજનસિદ્ધિ, ચૂર્ણસિદ્ધિ, મંત્ર-સિદ્ધિ, કંઠકસિદ્ધિ પ્રમુખ અનેક સિદ્ધિસંપન્ન હોય, તે કોઈ વિષમતાના યોગે લાભાલાભ દેખી કોઈ અફભૂત સિદ્ધિના અંગે

કરી સંઘનાં વિધન દૂર કરે, શાસનની મ્હોટાઇ કરી દેખાડે, જેથી તે સાતમો પ્રભાવિક. ‘આઠમો કવિ પ્રભાવક’-તે શ્રી જિનમાર્ગે ધર્મને અણુદુષવતો, સમસ્ત વર્તમાન શ્રુતમાં નિપુણ, સ્વ-પરશાસ્ત્ર-વેત્તા, કોઈ શાસનોન્નતિ કારણે અથવા કોઈ વિધનજય નિમિત્તે મહાગંભીર અર્થ અતિશયોક્તિ યુક્ત પ્રશ્ન કરે, જે સાંભલતાંજ પંકિત હોય તે ચમત્કાર પામી અનુકૂલ થાય એમ એ પ્રભાવક ચિંતિત કાર્ય સર્વ કરે, શાસનોન્નતિ કરે, માટે એ આઠમો પ્રભાવિક જાણવો. એ પ્રમાણે આઠ પ્રભાવક કહ્યા છે.

હવે છ આગાર કહે છે:—તેમાં પ્રથમ આગાર રાજા-ભિચોગેણુ—એટલે રાજાના આદેશે કાંઈ ધર્મવિરૂદ્ધ કરવું પડે તેનો આગાર. બીજો ગણાભિચોગેણુ—એટલે ઘણા લોક નાત, જાત પ્રમુખના જોરથી વિરૂદ્ધ કરવું પડે ત્યાં પ્રતિજ્ઞા ભાંગે નહિ, તે બીજો આગાર; ત્રીજો બલ્લાભિચોગેણુ—તે કોઈ મહાબલવાન બલત્કારે પકડી, પરવશ કરી જોરાવરીથી અલક્ષ પ્રમુખ મુખમાં નાંખે—બવરાવે, તેથી પ્રતિજ્ઞા ભાંગે નહિ તે ત્રીજો આગાર. ચોથો દેશાભિચોગેણુ—તે કોઈ દુષ્ટદેવ પોતાની દીવ્યશક્તિએ કરી મનુષ્યની ચેતના વિકલ કરે અથવા મરણાંત કષ્ટ સમસ્ત કુટુંબને આપે, તે વિકલતામાં અથવા કષ્ટનો માર્યો રાજવેઠ સમાન કાંઈ વિરૂદ્ધ કરવું પડે ત્યાં પ્રતિજ્ઞા ભાંગે નહિ, એ ચોથો આગાર. પાંચમો ગુરુ-નિગ્રહેણુ—તે માતા, પિતા, વૃદ્ધ બ્રાતા, પ્રમુખના કહેવા થકી તે સમજાવ્યા ન સમજે અને જો તેમનું કહેવું ન કરે તો લોક નિંદા કરે, એમ વિચારી તેમના કહેવા થકી કાંઈ વિરૂદ્ધ કરવું પડે તે પાંચમો આગાર. છઠો વિક્તિકંઠારેણુ (વૃત્તિકાંતારેણુ)—આજીવિકા તેજ મહોટા કાંતાર—અટવી એટલે કોઈ પાપોદયથી એવું દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિક યોગ મલી જાય કે જેથી આજીવિકાની દુર્લભતા થઈ જાય. ત્રણ દિવસ પર્યંત જ્યાં સુધી શક્તિ સ્ફુરે, પરિણામ ટકે ત્યાં સુધી તો ટક્યો રહે. પછી જાણે જે હવે ટકાશે નહિ એવું જાણાય, ત્યારે કોઈ વિરૂદ્ધ કારણે આજીવિકા કરવી પડે, તે છઠો આગાર.

એ છએ આગાર જે ઉત્સર્ગે પાલી શકે નહિ તેને માટે છે, પણ દૃઢ પરિણામી હોય તે આલંબન લે નહિ.

હવે ચાર સદ્દહણા કહે છે :—તેમાં પ્રથમ પરમાર્થ જે તત્ત્વાર્થ—તત્ત્વજ્ઞાન, શાસ્ત્રરહસ્ય તેનો પરિચય કરે. કેમકે—તત્ત્વજ્ઞાન પામ્યા વિના જે ઉદ્ધમ છે તે કષ્ટરૂપ છે, માટે ‘તત્ત્વજ્ઞાન પરિચય’ તે પ્રથમ સદ્દહણા કહીએ. બીજી તત્ત્વજ્ઞાન—સકલ પરમાર્થના બાણ જે મુનિરાજ તેની સેવા કરે, એવા મુનિને સેવ્યા વિના તત્ત્વપ્રાપ્તિ ન થાય, માટે ‘તત્ત્વજ્ઞાનીની સેવના’ તે બીજી સદ્દહણા. ત્રીજી વ્યાપન્નદર્શની એટલે શ્રદ્ધાબ્રષ્ટ થયેલા સ્વદર્શની તેની સંગત ન કરવી. હીણાની સોબત કરતાં સાધુજન પણ હીણો કહેવાય, માટે ‘દર્શનબ્રષ્ટનો સંગ વર્જવો’ તે ત્રીજી સદ્દહણા. ચોથી કુદૃષ્ટિ સંગવર્જન તે મિથ્યાત્વી તાપસાદિકની સંગત ન કરે. ધર્માર્થીએ ‘કુલિંગીનો સંગ વર્જવો’ એ ચોથી સદ્દહણા.

હવે છ પ્રકારે જયણા કહે છે :—અન્યદર્શની જે તાપસાદિક તેના દેવ જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, શક્તિ પ્રમુખ તથા તેણે બ્રહ્મણ કરેલા જે અરિહંતના ચૈત્ય, પ્રતિમા એટલાની સાથે છ પ્રકારનો વ્યવહાર ન કરવો. તે છ પ્રકારની જયણા તેના નામ એક વંદન ન કરવું, બીજું બહુમાનપૂર્વકે પંચાંગપ્રણિપાતાદિક તે ન કરવું, ત્રીજું દાન જે અન્ન—વસ્ત્રાદિક તે પણ ભક્તિપૂર્વક ધર્મ—સાધનાથે ન આપવું. ઉચિત અનુકંપા બાણી દેવું તેની મનાઈ નથી. ચોથું અનુબદ્ધ પ્રદાન જે વારંવાર બોલાવી બોલાવીને દેવું તે પણ ન કરવું. પાંચમું આલાપ તે બોલાવ્યા વિના આગલથી એકવાર બોલવું તે પણ ન કરવું. છઠો સંલાપ વારંવાર બોલવું તે ન કરવું. એ છ વાંના કરતાં સમ્યક્ત્વ મલિન થાય, અથવા બીજા માટે તે વર્જવા, એને છ પ્રકારની જયણા કહી છે.

હવે સમ્યક્ત્વની જાવના કહે છે :—સમસ્ત ધર્મી

મૂલ તે સમ્યક્ત્વ છે, એવું ભાવવું તે પ્રથમભાવના, તથા સમસ્ત ધર્મરૂપ નગરનો દ્વાર તે પણ સમ્યક્ત્વ છે, એવું ભાવવું તે બીજી ભાવના. ધર્મરૂપ પ્રાસાદનો પાયો અથવા પીઠ તે પણ સમ્યક્ત્વ છે એવું ભાવવું તે ત્રીજી ભાવના તથા સમ્યક્ત્વ તે આત્માર્થિક જીવોને અખૂટ ખજાનો-નિધાન છે એવું ભાવવું તે ચોથી ભાવના. સમસ્ત ધર્મનો આધાર તે સમ્યક્ત્વ જ છે એવી વાસના તે પાંચમી ભાવના અને ધર્મરૂપ અમૂલ્ય ચીજને રાખવાનું ભાજન તે સમ્યક્ત્વ છે એમ ભાવવું તે છઠી ભાવના બાજીવી.

હવે સમ્યક્ત્વના છ સ્થાન કહે છે :—શુદ્ધ પદ્મપણા માટે ‘અસ્તિ’ એમ કહ નિશ્ચે બાજીવું તે પ્રથમસ્થાન તથા જીવ (આત્મા) શાશ્વત-‘નિત્ય’ છે, દ્રવ્યથી ક્યારે પણ નાશ નથી એ બીજું ઠાણ પુણ્ય-પાપનો ‘કર્તા’ તે પણ જીવ જ છે એ ત્રીજું ઠાણ. પુણ્ય-પાપનો ‘લોકતા’ તે જીવ જ છે એ ચોથું ઠાણ. નિર્વાણ-‘મુક્તિ’ સિદ્ધ છે એ પાંચમું ઠાણ. અને ‘મુક્તિ પામવાનો ઉપાય’ છે તે છઠું ઠાણ. એ છ સ્થાન વિશેષની ચર્ચા દર્શનસિતરી વિગેરે ગ્રંથો થકી બાજીવી. આ ઠાણની અપ્રતીત-અવિશ્વાસ તે મિથ્યાત્વ બાજીવું. માટે છ સ્થાન સારી રીતે સદહવા અને આગમરૂચિ શુદ્ધ પાસેથી ધારવા.

હવે સમ્યક્ત્વની નિર્મળતાને અર્થે દશનો વિનય કરવો તે કહે છે :—૧-અરિહંત તે વિચરતા તીર્થંકર. ૨-જ્યોતિ સ્વરૂપી સિદ્ધ ભગવાન. ૩-ચૈત્ય જે પ્રભુના દેરાસર. ૪-શ્રુત જે સિદ્ધાંત. ૫-વીતરાગનો ધર્મ. ૬-મોક્ષમાર્ગના સાધક સાધુ. ૭-પાંચ પ્રકારના આચાર પોતે પણ પાળે અને અને બીજાને પણાવે તે આચાર્ય. ૮-જે અગીઆર અંગ પોતે ભણે અને બીજાને ભણાવે તે ઉપાધ્યાય. ૯-પ્રવચની તે ચૈત્ત્ર પૂર્વધર. ૧૦-દર્શન જે સમ્યક્ત્વ એ દશનો વિનય કરવો. એ દશેને યથાયોગ્ય અનુકૂલપણે થકીને વિનય કરતાં થકી સમ્યક્ત્વ અતિનિર્મલ થાય.

હે સ્વામીન્ ! ત્હારા પ્રજ્ઞા સિદ્ધાંતનો વિસ્તાર તેને સદા-
કાલ અનુસરતા-અભ્યાસ કરતાં એવા લવ્યજીવોને ત્હારા
પસાયથી સકલ સિદ્ધાંતનો પાર એવું જે સમ્યક્ત્વ તેની પ્રાપ્તિ, તે
સમ્યક્ પ્રકારે નિરાવરણ લાવે થાયો ! એ પ્રકરણ કરનારની
આશિષ છે.

[એ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ થયું. આ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ
અત્યંત વિચારવા લાયક છે. ઉક્ત સ્વરૂપ અન્ય ગ્રંથની સહાયને
આધારે આપવા જતાં મારી મંદ સમજશક્તિને લીધે અથવા આશયોના
સમજદેરથી જે કાંઈ વિરૂદ્ધ લખાઈ ગયું હોય, તેનું પુનઃ મિથ્યાદુષ્ટ
આપું છું. વિદ્વાન્ સમજનો એ સુધારીને વાંચે અને ગ્રહણ કરે.]

ઈતિ સમ્યક્ત્વ સ્વરૂપ.

આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ.

[નવ તત્ત્વો એટલે આત્માને હેય, જેય અને ઉપાદેયનો પ્રકાશ કરનાર તત્ત્વો. જેથી આ વિષયનું નામ “ આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ ” રાખવામાં આવ્યું છે, તે મારી અદ્ય સમજ પ્રમાણે અચોગ્ય નથી. નવ તત્ત્વમાં પુણ્ય અને પાપ આશ્રવતત્ત્વમાં ગણી સાત તત્ત્વોમાં સમાવેશ કરેલો છે. છેલ્લે શ્વેશ માત્ર ચારિત્ર અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. ઉક્ત સાતે તત્ત્વોનું આલેખન વ્યવહાર અને નિશ્ચય (તાત્ત્વિક) દૃષ્ટિથી ક્રોધ જીદી જ વિશિષ્ટ રીતિએ આપવામાં આવેલું હોઈ પાઠકને ધણું જ બોધક થવા સંભવ છે. અન્ય અન્યની સહાયતાને આધારે ઉતારતા મૂલ્ય રહી જવા પામી હોય, કોઈ વિરૂદ્ધ કથન મૂકાયું હોય, તો તે વિષે અમારું મિથ્યાદુષ્કૃત સમજ સુર વાંચકો સુધારી ગ્રહણ કરે.]

આ વિશ્વમાં ચૈતન્ય અને જડ-એ બે વસ્તુ મૂકીને બીજી કંઈ પણ વસ્તુ નથી. આત્મસ્વભાવ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છાવાળા જીવોએ તે બંનેના લક્ષણો જાણવા ભેઈએ. જેઓ આ બંનેનાં સ્વરૂપને પરમાર્થ દૃષ્ટિએ જાણે છે, તે અજીવનો ત્યાગ કરી જીવ-આત્મતત્ત્વમાં લીન થયાં છે. જીવતત્ત્વમાં લીન થતાં નવીન કર્મો આવતાં અટકે છે, અને પૂર્વે બંધાયેલાં કર્મો જોખાં થઈ જાય છે. આમ નવીન કર્મોનું બંધ થવાથી અને જીવના કર્મોનો નાશ થવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૧-આત્મ-સ્વરૂપ અધિકાર.

જીવ-આત્માનું લક્ષણ.

આત્મા ઉપયોગમય છે. તે ઉપયોગ બે પ્રકારનો છે. એક દર્શન ઉપયોગ અને બીજો જ્ઞાન ઉપયોગ. આત્મા નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગમય છે અને વ્યવહારથી ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગમય છે. આત્મા મૂર્તિમાન નથી પણ વ્યવહારની અપેક્ષાએ જીવ કર્મોધિન હોઈ મૂર્તિમાન છે. નિશ્ચયથી દ્રવ્ય-ભાવા-

દિનો કર્તા નથી પણ વ્યવહારથી કર્તૃત્વ છે. નિશ્ચયની અપેક્ષાએ આત્મા લોકોકાશ વ્યાપી છે અને વ્યવહારથી સ્વદેહ પ્રમાણુ છે આત્મા નિશ્ચયથી સહજ સુખામૃતનો લોકતા છે અને વ્યવહારથી સુખ-દુઃખનો લોકતા છે. આત્મા નિશ્ચયથી સિદ્ધ સમાન છે અને વ્યવહારથી સંસારસ્થ એટલે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભવ અને જ્ઞાન-એ પાંચ પ્રકારે પુણ્યલપરાવર્ત લક્ષણ સંસારમાં સ્થિતિ કરવાળો છે, નિશ્ચયથી સિદ્ધ છે અને રાગદ્વેષના પરિણામવશાત્ અસિદ્ધ છે. આત્મા નિશ્ચયથી વિશ્વની ઉપર ગતિ કરનારો છે અને વ્યવહારથી કર્મ સંબંધને લીધે ઉચ્ચ, નીચ, તિથ્છી ગતિ કરનારો છે.

વ્યવહારથી ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન-એ ત્રણે કાળમાં પ્રાણુ ચાર છે. ૧-ઇન્દ્રિય પ્રાણુ, ૨-બલ પ્રાણુ, ૩-શ્વાસોશ્વાસ પ્રાણુ અને ૪-આયુ પ્રાણુ.

૧—શુદ્ધ ચેતના રહિત અશુદ્ધ ચેતનારૂપ પ્રાણુ તે “ઇન્દ્રિય પ્રાણુ.”

૨—અનંત વીર્યરૂપથી વિપરીત મન, વચન, કાચ-એ “બલ રૂપ પ્રાણુ.”

૩—અનાદિ અનંત આત્મદ્રવ્યની સત્તારૂપથી વિપરીત સાદિ સાંતરૂપ જે પ્રાણુ, તે “આયુ પ્રાણુ.”

૪—અનંત સુખરૂપથી વિપરીત જે અદૃષ્ટ માત્ર ખેદનિવૃત્તિ-પ્રાણુ, તે “શ્વાસોશ્વાસ પ્રાણુ.”

આ ચાર પ્રાણુના ઉત્તરબેદ દશ થાય છે.

ઉપયોગાધિકાર—નેત્રદ્વારા જે દર્શન જ્ઞાન થાય, તે “અક્ષુદ્ધ દર્શનોપયોગ.” નેત્ર સિવાય બીજી ચાર ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે જ્ઞાન, તે ‘અઅક્ષુદ્ધ દર્શનોપયોગ.’ અને અવધિદર્શનાવરણના ક્ષયોપશમથી અવધિ-મર્યાદા પ્રમાણમાં જે દર્શન જ્ઞાન, તે ‘અવધિ દર્શનોપયોગ.’ આ ત્રણ દર્શનોપયોગને ‘ક્ષાયોપશમિક દર્શન ઉપયોગ.’

કહેવામાં આવે છે. અને લોકલોક પદાર્થનું દર્શન તે ‘કેવલ-દર્શનોપયોગ.’ અને ‘ક્ષાયિક દર્શનોપયોગ’ કહેવામાં આવે છે.

આઠ પ્રકારે જ્ઞાન.

મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યવ અને કેવળજ્ઞાન—આ પાંચ સમ્યક્ત્વ આશ્રયી છે. અને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને વિભંગ-જ્ઞાન—એ ત્રણ મિથ્યાત્વ આશ્રયી છે. વિભંગજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન—એ ત્રણ ‘એકદેશ પ્રત્યક્ષ’ કહેવાય છે અને કેવળ-જ્ઞાન ‘સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ’ કહેવાય છે. આ આઠ લેહ પૈકી ત્રણ જ્ઞાન તથા ચાર જ્ઞાન તે ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક છે. ત્રણ જ્ઞાન મિથ્યાદષ્ટિને ઉત્પન્ન થાય છે અને બાકીના સર્વ જ્ઞાન સમ્યગ્દષ્ટિને ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે ૯૫૦ સામાન્ય લક્ષણ વ્યવહારદષ્ટિએ કહેવામાં આવેલ છે. નિશ્ચયનય અપેક્ષાએ તો આત્મા કેવળદર્શન અને કેવળજ્ઞાનમય છે.

વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ વીશ શુભો (હલકો, ભારે, ઉનો, ઠંડો, હુખો, ચોપડો, સુંવાલો, ખરબચડો, ખાટો, મીઠો, તીખો, કડવો, કષાયલો, સુરભિગંધ, દુરભિગંધ, કાળો, પીળો, લીલો, ઘાળો અને રાતો.) સહિત જે પદાર્થ તે ‘મૂર્ત’ કહેવાય છે. એ પૌદ્ગલિક છે અને નિશ્ચયની અપેક્ષાએ વીશ શુભો આત્મદ્રવ્યમાં નથી. માટે ‘અમૂર્ત’ કહેવાય છે. આત્મા નિશ્ચયની અપેક્ષાએ પુદ્ગલ કર્મનો કર્તા નથી અને વ્યવહાર નયે રાગ-દ્વેષ મોહરૂપ વિભાવ પરિણામને વશ થઈ કર્મનો કર્તા છે.

આનું રહસ્ય એ છે કે-શુદ્ધ ચેતના ઉપાદેય-ગ્રાહ્ય છે, અને બીજા સકલ વિભાવરૂપ અશુદ્ધ ચેતના ઔપધિક હોવાથી હેય-ત્યાગ્ય છે.

દરેક પદાર્થો પોતપોતાના સ્વભાવમાં રહેલા છે. તેના સ્વભાવમાં સંયોગ-સંબંધથી ફેરફાર થતો નથી. સંયોગ-સંબંધ એટલે એક પદાર્થની સાથે એક જ સ્થાનમાં અનેક પદાર્થોનું જોડાઈને રહેવાપણું

શાય છે તે. કષ્ટાંત તરીકે—જીવ અને પુફ્ફલો—કર્મો એક સાથે રહેવા છતાં જીવ એ જડ પુફ્ફલરૂપ થતો નથી અને પુફ્ફલો તે જીવ થતાં નથી. આકાશમાં અનેક પુફ્ફલો રહ્યા છે તે છતાં આકાશ તે રૂપ થતું નથી, તેમ તે આકાશરૂપ થતાં નથી. તેવી રીતે દેહમાં આત્મા રહેલ છે, છતાં દેહ એ આત્મા થતો નથી, અને આત્મા એ દેહ થતો નથી. વસ્તુના પર્યાયો બદલાય છે, પણ વસ્તુનો નાશ થતો નથી. વસ્તુ તે મૂળ દ્રવ્ય, તે જુદા જુદા આકારોમાં ગોઠવાય એ રૂપે તેની તે ઉત્પત્તિ કહેવાય, પૂર્વના આકારનો ત્યાગ એ નાશ કહેવાય, છતાં આ ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંને સ્થાને તે મૂળ વસ્તુની હયાતિ કાયમ જ હોય, તે દ્રવ્ય કહેવાય. આ દ્રવ્ય સાથે તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ, કે જે કોઈ દિવસ તેનાથી જુદો ન પડી શકે તે ગુણ કહેવાય, અને આકાર વિગેરેમાં ફેરફાર થયા કરે તે પર્યાય કહેવાય છે. આવા ગુણપર્યાયવાળી વસ્તુ તે દ્રવ્ય છે. આમ એક દ્રવ્યમાં ગુણપર્યાય સાથે જોવામાં, અને તે જોતાં પણ દ્રવ્યને ભૂલાય નહિ, એજ રીતે આત્મ દ્રવ્ય જ્ઞાનાદિ ગુણવાળું છે. જુદા જુદા ઉપયોગો બદલવા તે તેના પર્યાયો છે આ પર્યાયોની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે. દ્રવ્યની—પોતાની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. એ અનિત્યમાં નિત્યને જોવો—ભૂલવો નહિ અને નિત્યમાં પણ અનિત્ય પર્યાયને ભૂલવો નહિ, એ વસ્તુતત્ત્વનું ખરું સ્વરૂપ છે અને તેને જ સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે.

મિથ્યાજ્ઞાન ત્રણ કહ્યા. તેમાં પ્રથમના બે મિથ્યામતિ અને મિથ્યાશ્રુત એ સર્વ જીવોને હોય છે. કેમકે—આટલું પણ જ્ઞાન ન હોય તો તે જીવ અને અજીવમાં પછી તફાવત ન જ રહે. ત્રીજું વિશ્વગ્જ્ઞાન એમાં મિથ્યા-મતિશ્રુત કરતાં અધિકતા તો છે, તે ઇન્દ્રિયોની મદદ વિના રૂપી દ્રવ્યને જોઈ-જાણી શકે છે, છતાં વસ્તુના ખરા સ્વરૂપનો તેને અનુભવ થતો નથી, તેમજ બહારથી દેખાતાં પદાર્થો જે દૂર દૂરના તેના જોવામાં આવે છે, તેમાં અસ્પષ્ટતા અને વિપરીતપણું પણ હોય છે. કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન—

એ બંને જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. ખરી રીતે જ્ઞાન એક છે અને દર્શન પણ એક છે, છતાં કર્મની ઉપાધિના લેદે લેદે પાડવામાં આવ્યા છે. આ જ્ઞાન-ઉપયોગ અને દર્શન-ઉપયોગદ્વારા આત્મા પોતાની શક્તિ પ્રકાશે છે અને વિશ્વનાં સર્વ પદાર્થોને દર્શન અને જ્ઞાનદ્વારા જાણે છે અને જાણે છે. આ આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. આટલી કોટી સુધી આત્માનો વિકાસ થાય, ત્યારે તે પૂર્ણ વિકાસ થયે સમજવો. બહારના પંદર-શોની અપેક્ષાએ તે જ્ઞાતા-દૃષ્ટ છે, પણ જ્યારે તે અંતરમુખ સ્થિતિએ પોતે પોતામાં સમાઈ રહે છે, ત્યારે તેમાં અખંડ આનંદ અને પૂર્ણ સ્થિરતા હોય છે. જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કર્મોનો ક્ષય થતાં આ જ્ઞાન દર્શન એકીસાથે ઉત્પન્ન થાય છે. તે સિવાયના જ્ઞાનાદિ અનુક્રમે થાય છે. જ્ઞાન-ઉપયોગ તે સાંકાર છે, દર્શન-ઉપયોગ નિરાંકાર છે. જ્ઞાન-ઉપયોગ સવિકલ્પ છે, દર્શન-ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ છે. આ બંને ઉપયોગો સ્વભાવ અને વિભાવ પણ છે. મન અને ઈન્દ્રિયદ્વારાએ જ્યારે જ્ઞાન-ઉપયોગની પ્રવૃત્તિ હોય છે, ત્યારે તે વિશેષ ઉપયોગ હોય છે. તેમાં પણ શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ હોય ત્યારે શુભ ઉપયોગ કહેવાય છે. અશુભ કે અશુદ્ધ ભાવપણે મનાદિની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યારે તે અશુભ કે અશુદ્ધ જ્ઞાન-ઉપયોગ હોય છે, અને પોતાના સ્વરૂપનું ચિંતન હોય ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ હોય છે. દર્શન-ઉપયોગ પણ જ્ઞાન-ઉપયોગની માફક શુભ, અશુભ અને અશુદ્ધ હોય છે. સહજ સ્વરૂપે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં પરિણમી રહેવાની સ્થિતિ તે શુદ્ધ ઉપયોગ છે. આ સ્થિતિ નિરાંકાર અવ-સ્થાની સ્વરૂપ સ્થિરતાની ઉત્તમોત્તમ છે. તેવી જ રીતે ધર્મધ્યાનાદિ શુભમાં પ્રવૃત્તિ હોય તે શુભ ઉપયોગ છે, વિષયવાસનાદિ ઇન્દ્રિયોનાં વિષયોમાં તે અશુભ ઉપયોગ છે અને રોદ્ધ્યાન, તીવ્ર ક્રોધાદિ વિચારો અને વર્તન ઇત્યાદિ અશુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. આમાં દર્શન-ઉપયોગ સામાન્ય છે અને જ્ઞાન ઉપયોગ વિશેષ છે. એ બંનેની યથાયોગ્ય ઘટના કરી લેવી. શુદ્ધ પ્રવૃત્તિથી કર્મની નિર્જરા અને ભોક્ષપ્રાપ્તિ, શુભ પ્રવૃત્તિથી દેવ-મનુષ્યની ગતિ, અશુભ પ્રવૃત્તિથી

તિર્થંચની ગતિ અને અશુદ્ધ જ્ઞાનદર્શન-ઉપયોગથી નરકની ગતિ લાયક કર્મ બંધાય છે. સમ્યક્ત્વના સંબંધથી તે જ્ઞાનાદિ સમ્યક્ બરોબર કહેવાય છે અને મિથ્યાત્વના સંબંધથી તે મિથ્યા જ્ઞાનાદિ કહેવાય છે.

જે જ્ઞાનમાં વસ્તુતત્ત્વનો વિપરીત બોધ હોય છે તેને ‘મિથ્યાત્વ’ કહે છે. આ વિપરીત બોધરૂપ મિથ્યાત્વથી કર્મરૂપ વૃક્ષો વૃદ્ધિ પામે છે.

મોહનીય કર્મના બે ભેદ છે. એક દર્શનમોહનીય અને બીજું ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીય કર્મ સત્ય વસ્તુમાં શ્રદ્ધા કે દંભતા થવા હેતુ નથી, અને ચારિત્રમોહનીય કર્મ જાણવા પ્રમાણે વર્તન કરતાં અટકાવે છે. જ્ઞાન અને દર્શનનાં આવરણો દૂર થતાં વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણી જોઈ શકાય છે, પણ તે સાથે આ દર્શનમોહનીય કર્મ બોધું થયું હોય તો જ તે વાત યથાર્થ છે, એવી તેના ઉપર શ્રદ્ધા આવી શકે છે, અને તે શ્રદ્ધા આવ્યા પછી ચારિત્રમોહનીય કર્મ બોધું થતાં તે પ્રમાણે વર્તન કરાય છે.

આ દર્શનમોહનીય કર્મનો ઉદય તેજ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વના અભિગ્રહિક, અનભિગ્રહિક, અભિનિવેશિક, અનાસોગિક અને સાંસયિક-એમ પાંચ ભેદ પડે છે.

અનાદિકાળથી આ જીવને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન નથી અને તેને લીધે જ તે સત્ય વસ્તુના સ્વાનુભવથી વેગળો રહેલો છે. આ ૧-“અનાસોગિક” મિથ્યાત્વ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિનાં એક ઈન્દ્રિયવાળા જીવોમાં તથા વિકલેન્દ્રિય (બેઈન્દ્રિ, તેઈન્દ્રિ, ચૌરેન્દ્રિ) અને અસંજ્ઞી પચેન્દ્રિયમાં હોય છે, કેમકે-તેને તેવી મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં કોઈએ પ્રેરણા કરી નથી, એટલે તેમાં તે સ્વાભાવિક છે. જે જીવ કોઈ દિવસ ઉલ્લો થયો નથી તેને પકવાની વાત ક્યાં રહી ? ૨-“અભિગ્રહિક” મિથ્યાત્વ તે સત્ય તત્ત્વને નહિ જાણનારા શુદ્ધ એ કોઈને કોઈ માર્ગે પ્રેરણા કરીને આ જીવને ધર્મ સંબંધી

મિથ્યા પ્રવૃત્તિ કરાવી હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપના માર્ગને સરલ કરી આપવાને બદલે ઉલટો વધારે મુશ્કેલી અને ધુંધ-વણ ભર્યો કરી આપતી હોવાથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે આવી પ્રવૃત્તિવાળા માર્ગને ૨-“અભિગ્રહિક” મિથ્યાત્વ કહે છે. આ માર્ગમાં આત્મા કે પરમાત્મા કરવો તે ક્યેય હોતું નથી, પણ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો, લક્ષ્મી, માન, અધિકાર, રાજ્યની પ્રાપ્તિ અને દેવાદિની પદ્ધતિ મેળવવાની મૂખ્યતા હોય છે. રાગ-દ્વેષથી ભરપૂર, વિષય-કષાયમાં આસક્ત, ખીજનો નિગ્રહ કે અતુગ્રહ કરવાની લાગણી વિગેરે ધરાવનારા દેવો અને ગુરુઓ આ માર્ગમાં મહદગાર અને સહાયકો હોય છે. તેઓના કર્તવ્યો દેવ-દેવીને જીવોનાં બલિદાન આપવા, હિંસાવાળા યજ્ઞ-યાગાદિક કરાવવા, નદીઓમાં સ્નાન, વૃક્ષોને પૂજવા અને બદલાની આશા રાખી દાન આપવા વિગેરે હોય છે. ૩-“સાંશયિક” મિથ્યાત્વવાળાને સત્ય વસ્તુમાં સંશય હોય છે. આ સાચું કે તે સાચું તેનો નિશ્ચય તે કરી શકતો નથી. ૪-“અનભિગ્રહિક” મિથ્યાત્વવાળા જીવો બધા ધર્મને સાચા ને સારા માને છે, સારાસારની, તત્વાતત્ત્વની પરીક્ષા કરી શકતા નથી અને સૌને માની લ્યો-પૂજી લ્યો એમ કહી ગોળ-ખોળને સરખા માને છે. ૫-“અભિનિવેશિક” મિથ્યાત્વવાળા જીવો જાણીબુજીને અસત્ય પ્રરૂપણા કરે છે. ખરી વાત બૂં તત્ત્વ સમજ્યા છતાં આગ્રહમાં પડી જવાથી લોકો પાસે બૂં તત્ત્વ કહેતાં નથી. પોતાની પ્રથમ કહેલી અસત્ય વાતને જ પુષ્ટિ આપ્યા કરે છે. જ્યાં સુધી સત્ય તત્ત્વ જે આત્મા છે તેનો નિશ્ચય જીવ નથી કરી શકતો, ત્યાં સુધી અતત્ત્વમાં તત્ત્વ માની પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને કોઈને કોઈ માયિક પદાર્થને માટે સત્ય સમજીને પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે.

આ કહ્યા તે મિથ્યાત્વ જ્યાં સુધી જીવમાં હોય છે, ત્યાં સુધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભની પ્રબળતા હોય છે. તે મિથ્યાત્વને પોષણ આપનારા છે. આ સાથે વિપરીત ભાવના-વિપરીત બોધના

કાળાં પુદ્ગલો તે મલિન પરિણામરૂપ મિથ્યાત્વમોહનીય, અર્ધા કાળાં અને અર્ધા ધોળાં મિથ્યાત્વના પુદ્ગલરૂપ મિશ્રમોહનીય અને મિથ્યાત્વના પુદ્ગલરૂપ સમકિતમોહનીય, તે સાત પ્રકૃતિઓનો નાશ કરવામાં આવે તો ‘ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ’ પ્રગટે છે. કષાયનો સર્વથા ક્ષય તો અહીં થતો નથી, પણ જેને અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કહે છે તેનો ક્ષય અહીં થાય છે. એક વખત ક્રોધના, માનના, માયાના કે લોભના અંગે એવી કિલ્લ લાગણી થાય, કે જેને લીધે અનંત તીવ્ર રસ તેમાં હોય છે. અર્થાત્-ક્રોધાદિની છેલ્લી હલ તેમાં ઘણાં જ કુર પરિણામ થાય છે; તેને ‘અનંતાનુબંધી ક્રોધ’ કહે છે. આવા જ માન, માયા અને લોભના પરિણામ થાય છે, તેથી તેને ‘અનંતાનુબંધી કષાય’ કહેવામાં આવે છે. તેનો ક્ષય થતાં આત્માની ઉન્નવણતા અને હલ શ્રદ્ધારૂપ ‘ક્ષાયક સમકિત’ પ્રગટે છે. મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમકિતમોહનીયરૂપ દર્શનમોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિ અને ચાર અનંતાનુબંધી કષાય-એમ સાતનો ઉપશમ થાય, તેનો બહાર વિપાકોદય ન હોય, પણ સત્તામાં રાખથી ભારેલા અગ્નિની પેઠે પડી રહે; તેને ‘ઉપશમ સમકિત’ કહે છે. આ જ સાત પ્રકૃતિ કાંઈક દબાયેલી-ઉપશમાવેલી સત્તામાં પડી હોય અને કાંઈક બહાર આવતી હોય તેનો ભોગવીને ક્ષય કરાતો હોય, તેને ‘ક્ષાયોપશમિક સમકિત’ કહે છે.

જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મો આઠ છે: આ કર્મો પુદ્ગલ-જડ છે અને જીવની આત્મભાન વગરની સ્થિતિમાં રોગ-દ્રેષ અને અજ્ઞાનતાવાળી લાગણીથી તેનો આત્મા સાથે દુધ અને પાણીની માફક સંબંધ થાય છે, તેને લીધે આત્મા ઉપર આવરણો આવે છે. આમાં પરિણામની મૂખ્યતા છે, જેનું બીજું નામ ઉપયોગ છે. આ શુભ, અશુભ કે અશુદ્ધ ઉપયોગે જીવ વારંવાર પરિણમે છે. તે પરિણમવાંથી ઉત્પન્ન થતાં વિવિધ વિકલ્પો અને વર્તનો, તેમાંથી આ સર્વ કર્મમંડળ ઉત્પન્ન થાય છે. આખા વિશ્વની વિવિધતાનું કારણ પશું એ કર્મો જ છે.

આ ઉપયોગને કયા ભાવે પરિણમવાવો અને કયા ભાવે ન પરિણમવાવો, એની ભગૃતિની ક્ષણે ક્ષણે જીવને બહુ જ અગત્યતા છે. શુદ્ધ ઉપયોગ જે નિરાકાર દર્શન છે, જે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ છે, તેમાંજ શાંતિ, આનંદ અને કર્મક્ષય કરવાનું સામર્થ્ય છે. તે સિવાયના શુભ, અશુભ અને અશુદ્ધ ઉપયોગે, જ્ઞાન-ઉપયોગે કે દર્શન-ઉપયોગે પરિણમવાથી તમામ સુખ-દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ જેમ આ જીવ શુદ્ધ-ઉપયોગે પરિણવવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ તેમ આત્માનો વિકાસ વધતો જાય છે, અને જેમ જેમ શુભ, અશુભ અને અશુદ્ધ-ઉપયોગે પરિણમવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ તેમ આત્માનો વિકાસ અટકે છે. અટકે છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેની અધોગતિ પણ થાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગને લક્ષમાં રાખીને તેમાં સ્થિરતા કરી ન શકવાથી શુભ ઉપયોગે પરિણમવામાં આવે છે, તો શુદ્ધ ઉપયોગમાં જવા માટે કેટલીક સરલતા થાય તેવાં સાધનો જીવને મળી આવે છે. એ અપેક્ષાએ શુભ ઉપયોગ ઠીક છે. બાકી શુદ્ધ લક્ષ સિવાયનો વિશ્વની માયાને ઉદ્દેશીને કરાતો શુભ ઉપયોગ એ, બાવી દુઃખનું જ કારણ થાય છે.

આત્માનું માપ.

આત્મા જ્ઞાન પ્રમાણે છે. જ્ઞાન એ જોય પ્રમાણે છે. જોય એ જાણવા યોગ્ય કોઈ પણ પદાર્થ. જ્યાં જ્યાં જાણવા યોગ્ય પદાર્થ છે, ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન તેને જાણે છે. આ જોય લોક અને અલોકરૂપ વિશ્વ છે, અર્થાત્ આખું વિશ્વ જાણવા યોગ્ય છે માટે જોયની સાથે જ્ઞાન પણ સર્વત્ર છે. જેમાં આ જડ અને ચૈતન્ય રહેલાં છે તેને લોક કહેવામાં આવે છે, અને જ્યાં કેવળ આકાશ છે. બીજા કોઈ પણ પદાર્થો જ્યાં નથી તેને અલોક કહેવામાં આવે છે. આ લોક-લોક એ જ્ઞાનનો વિષય છે, અર્થાત્ જ્ઞાન તેને જાણી શકે છે, માટે જ્ઞાન પણ આ અપેક્ષાએ વિશ્વવ્યાપી છે. કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થયેલા આત્માનું જ જ્ઞાન વિશ્વને જોઈ શકે છે. બાકી સામાન્ય જીવેનું જ્ઞાન તો જ્ઞાનાવરણ કર્મના આવરણથી દબાયેલું હોવાથી

તે અમુક મર્યાદા પ્રમાણે જ જાણી શકે છે. જો આત્માથી જ્ઞાન અધિક હોય અથવા આત્માથી જ્ઞેય-જાણવાયોગ્ય પદાર્થ અધિક હોય, તો જ્ઞાન અને આત્માનો લક્ષ્ય લક્ષણભાવ-શુણુ શુણીભાવ ન જ બની શકે. જ્ઞાન શુણુ છે અને શુણુવાળો આત્મા શુણી છે. શુણુને મૂકીને શુણી ન હોય અને શુણીને મૂકીને શુણુ ન હોય. આમ શુણુ શુણીનો તદ્દપ સંબંધ છે. બેમાંથી એકનો અભાવ કરતાં બંનેનો અભાવ થાય, અને જ્યાં એકની હૈયાતિ હોય ત્યાં બીજાની હૈયાતિ પણ હોયજ. જ્ઞાનનો સ્વભાવ જાણવાનો હોવાથી જ્યાં જાણવા યોગ્ય પદાર્થ છે, ત્યાં તેને જાણનાર જે હોય તે જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનાવરણ કર્મથી છૂટો થયેલ આત્મા તેના જ્ઞાનશુણુથી વિશ્વને જાણી શકે છે. આ જ્ઞાતાશુણુની અપેક્ષાએ આત્મા વિશ્વ-વ્યાપી ગણાય છે.

જેમ દુધમાં નાંખેલું ઈન્દ્રનીલ રત્ન પોતાના તેજવડે દુધને સર્વ બાબુએથી વ્યાપી રહે છે, બધું દુધ તેની પ્રભાવડે લીલું દેખાય છે, તેમ જ્ઞેય-જાણવાયોગ્ય પદાર્થ ઉપર-પદાર્થની અંદર નાંખેલું જ્ઞાન-મૂકેલું જ્ઞાન તે જ્ઞેયમાં બધી બાબુથી વ્યાપી રહે છે. અર્થાત્ બધી વસ્તુને જાણે છે. રત્ન એક સ્થળે રહેવા છતાં તેની પ્રભા દુધમાં વ્યાપી રહે છે, તેમ આત્મા એક સ્થાને રહેવા છતાં તેનું જ્ઞાન સર્વ પદાર્થનો ગ્રાધ કરી લે છે.

જેમ આંખો રૂપને-પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે છતાં રૂપસ્વરૂપ-પદાર્થસ્વરૂપ આંખો થતી નથી, તેમ જ્ઞાન-જ્ઞેય જાણવાયોગ્ય પદાર્થને જાણે છે, છતાં તે પદાર્થસ્વરૂપ થઈ જતું નથી. ફર રહેલા પદાર્થને પણ જ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે જાણી શકે છે.

જ્ઞાન પોતાને અને પરને જાણે છે.

જેમ દીપક પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે, તેમ પોતાને પણ પ્રકાશિત કરે છે. પોતાને પ્રકાશિત કરવાને બીજા દીવાની જરૂર પડતી નથી, તેમ જ્ઞાન બીજા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે. એવી જ

રીતે પોતાને પણ પોતાવડે પ્રકાશિત કરે છે. તેને પોતાને પ્રકાશિત કરવાને બીજા આત્માની જરૂર પડતી નથી. એટલે આત્માનો ધર્મ સ્વ-પર પ્રકાશ કરવાનો-જાણવાનો છે. જ્ઞાન અને આત્માનો અલેક્ષ સંબંધ છે.

જ્ઞાનાવરણ કર્મના તમામ આવરણો વિશુદ્ધ ધ્યાનથી દૂર થતાં, ઇન્દ્રિયતથા મનાદિની મદદવડે થયેલું ‘ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન’ નિવૃત્ત થાય છે અને નિત્ય ઉજ્જ્વળ ‘ક્ષાયક જ્ઞાન’ પ્રગટ થાય છે. આ સર્વોત્કૃષ્ટ અને વ્યાધાત વિનાનું ‘ક્ષાયિક જ્ઞાન’ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળમાં થઈ ગયેલા છતાં અને અછતા તમામ પદાર્થોને એકી સાથે જાણે છે અને જાણે છે. અછતા પદાર્થો તે કહેવાય છે કે જે-અતીતકાળમાં થઈ ગયા અને ભવિષ્યકાળમાં થવાના છે. અતીત અને ભાવી બધા પદાર્થો પોતપોતાના કાળમાં જેમ રહેલા હોય તેમ વર્તમાનકાળમાં કેવળજ્ઞાનીઓ જાણે છે. જો આ જ્ઞાન એકી કાળે એકી સાથે સર્વ પદાર્થોને ન જાણતું હોય, તો તે એક પણ પદાર્થને કોઈ વખત જાણી ન શકે, કેમકે એક પદાર્થમાં અનંતા પર્યાયો રહેલા છે. તે બધાને જો જ્ઞાન એક પક્ષી એક એમ અનુક્રમે જાણવા માંડે તો ઘણા કાળે પણ ન જાણી શકે, માટે ત્રણે કાળના પદાર્થોને એ જ્ઞાન એકી સાથે જાણી શકે છે.

આત્માનું સ્વરૂપ.

ઇદ્રિયોના વ્યાપારો જે જોવા-સાંભળવા વિગેરે છે તેને બંધ કરીને, મનને સંકલ્પ વિકલ્પ વિનાનું બનાવી દૃષ્ટાન્તી સ્થિતિમાં રહેતાં જે દેખાય, તે શુદ્ધ સ્વ-સંવેદન છે. પોતાને પોતાનો અનુભવ થાય છે તે આત્માનું સ્વરૂપ છે.

જેઓ આત્મવિચારના જ્ઞાનવડે રાગાદિ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્યતાને પામ્યા છે, તેવા જ્ઞાનીઓ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા કેવળજ્ઞાનવડે જ પોતાના આત્માને જાણે છે, ત્યારે બીજાઓ નિર્દોષ શ્રુત-જ્ઞાનવડે આત્માને જાણે છે.

જ્યારે રાગદ્વેષની પરાધીનતા વિનાનું જ્ઞાન જીવમાં વર્તતું હોય, ત્યારે આત્માનાં કર્મભંજનો નાશ કરનાર તે ‘ચારિત્ર’ કહેવાય છે. જ્યાં સુધી જ્ઞાન કોધાદિ કષાયોથી દ્વષિત હોય છે, ત્યાં સુધી અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, પ્રહાર્ય અને અપરિગ્રહ એ રૂપ વ્યવહાર ચારિત્ર પણ ટકી શકતું નથી. જે વખતે જ્ઞાન આત્માના સ્વરૂપમાં સમાર્પ રહે છે અર્થાત્ જ્ઞાન આત્માકારે પરિણમી રહે છે, ત્યારે હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને, પરિગ્રહાદિ એ બધું નાશી જાય છે. તેની હૈયાતિ ત્યાં રહેતી નથી, પણ પાછું જ્ઞાન વિષયાકારે પરિણમે છે કે-તરતજ હિંસાદિ અને કોધાદિ બધા આવીને ઉભા રહે છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે-વિષયાકારવૃત્તિ થવી-જ્ઞાનનું વિષયાકારે પરિણમવું, તેજ ‘અધર્મનું મૂળ’ છે અને જ્ઞાન આત્માકારે પરિણમે, તેજ આત્માના સ્વભાવરૂપ ‘ધર્મનું મૂળ’ છે.

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ નિરંજન આત્મસ્વરૂપનું યોગિઓ જ્યારે ધ્યાન કરે છે, ત્યારે જ કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને આત્માનું સુક્ત સ્વરૂપ પ્રગટે છે, એમાં જરા પણ સંશય નથી.

જે મનુષ્ય આત્માથી પરાડગમુખ થઈ પરદ્રવ્યમાં રાગ કરે છે, ત્યારે તેનામાં જ્ઞાનાદિ રત્નત્રય-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર ટકી શકતાં નથી. અને તેને જેઓ ચારિત્રના ખરા સ્વરૂપને જાણવાવાળા છે, તેઓ આત્માની સાથે અભેદરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રમાં પ્રગટપણે નિરંતર પ્રવૃત્તિ કરે છે.

વ્યવહાર ચારિત્રાદિ.

આચાર-વિચારનું જાણવું તે જ્ઞાન, તત્ત્વની રૂચિ થવી-તત્ત્વ રૂચિના તે દર્શન-સમ્યક્ત્વ અને તપશ્ચર્યા કરવી-ત્રેતા ધારણ કરવાં તે ‘વ્યવહાર ચારિત્ર’ છે.

નિશ્ચય ચારિત્રાદિ.

આત્મા આત્માવડે આત્મા તરફ પ્રવૃત્તિ કરે તે નિશ્ચય

ચારિત્ર છે, આત્મા આત્માવડે બાણે તે નિશ્ચયજ્ઞાન, છે, અને આત્મા આત્માવડે આત્માને જુવે તે નિશ્ચયદર્શન છે, ધ્યેયહાર સાધન છે, નિશ્ચય સાધવા યોગ્ય સાધ્ય છે, માટે મોક્ષની ઇચ્છા વાળા જીવોએ આત્માનું જ્ઞાન કરીને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે પ્રમાણે આચરણ કરવું : કેમકે-મોક્ષની પ્રાપ્તિનો બીજો કોઈ ઉપાય આના જેવો સરલ નથી.

પોતપોતાના વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને રોકીને, ચિંતન વિકલ્પો વિનાનું બનાવીને સ્વરૂપ સ્થિરતાનો અભ્યાસ કરનારને તત્ત્વથી આત્માનું સ્વરૂપ અનુભવાય છે.

રાગ બંધનકર્તા છે.

જે મનુષ્યને આત્મા સિવાય અન્ય વસ્તુમાં બધાં સુધી એક બાણ જેટલો રાગ છે, ત્યાં સુધી પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રગટતું નથી. કહાય તે આત્મસ્વરૂપને શાસ્ત્રોદ્ધાર બાણતો હોય છતાં રાગાદિનાં કારણો તે પાપોવડે બંધાયેલા વિના રહેતો નથી.

ઉત્કૃષ્ટ પુન્યબંધ.

જે મનુષ્ય પોતાના આત્મસ્વરૂપને ધ્યેયમાં રાખીને પંચ-પરમેષ્ઠિ-જે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુરૂપ છે તેની સેવા કરે છે, તેના ગુણ ગાય છે, તે ઉત્કૃષ્ટ-ઉત્તમ પુણ્યબંધ બાંધે છે અને કર્મનિર્જરા પણ કરે છે. વસ્તુતઃ આત્માના આત્મ સિવાય કર્મનો ક્ષય કરી શકતો નથી. આત્માથી અન્ય બધાં પર દ્રવ્યને દૂર કરીને આત્મતત્ત્વમાં રતિ-પ્રીતિ કર્યા વિના આવતાં કર્મ રોકવાને કોઈ પણ સમર્થ થતો નથી, આ વાત ચોક્કસ છે. જે મનુષ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાએ પરદ્રવ્યની-આત્મા સિવાયની ઉપાસના કરે છે, તે હિમવંત પર્વતે જવાની ઇચ્છા કરીને તેની વિરોધી બાબતો સમુદ્ર તરફ પ્રયાણના જેવું કરે છે. કેમકે-તે પ્રવૃત્તિથી તેને તે વસ્તુ મળવાની નથી, પણ ઉલટો તે તેનાથી વધારે વેગળો રહે છે. જે આત્મા પર-દ્રવ્યનું ચિંતન કરનાર છે,

તે પર દ્રવ્યમાં તદાકાર થાય છે અને તેને પ્રાપ્તિ પણ તેની જ થાય છે. જે શુદ્ધ આત્મામાં તદાકાર થાય છે, તેને તેની જ પ્રાપ્તિ થાય છે કેમકે-વસ્તુમાં જે શુણ્ણ હોય તેજ પ્રગટે, બીજો કયાંથી પ્રગટે ?

આત્મામાં કર્મો નથી.

જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મો પુદ્ગલનાં બનેલાં છે, તે આત્મામાં નથી. ઇન્દ્રિય આદિ પર્યાપ્તિઓ તે આત્મા નથી. પાંચ વર્ણુ, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને સચિત્ત-અચિત્ત, મિશ્ર શબ્દ અને દેહ એ ચેતન નથી, અર્થાત્ એ જડ છે. શુદ્ધ સ્ફટિકને રાતાં પુષ્પાદિનો સંગંધ થવાથી જેમ તેમાં રતાશ દેખાય છે પણ તાત્ત્વિક રતાશ સ્ફટિકમાં નથી, તેમ શરીરના યોગથી આત્માને વર્ણુ ગંધાદિક કહેવાય છે, પણ તાત્ત્વિક રીતે તે આત્મામાં નથી. રાગ-દ્વેષ, મદ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આદિ ઉદયિક લાવના દોષો સંસારી જીવોને સદા ઉદયમાં હોય છે, પણ તે આત્માના ધર્મો નથી, પરંતુ જડ પુદ્ગલના દોષો છે. જો આ ક્રોધાદિ દોષો આત્માના સ્વભાવ ધર્મ હોય તો મોક્ષ પામેલા જીવોને પણ હોઈ શકે, પણ તેમ નથી. તે ઉદયિક દોષો છે, કર્મની સત્તામાંથી બહાર આવેલા છે; અને ભોગવીને દૂર કરી શકાય તેવા છે, માટે આત્માના સ્વાભાવિક દોષો નથી. ગતિ, જાતિ, ઇન્દ્રિય, વેદ, ક્રિયા મનાદિ યોગ અને શુણ્ણકાણા પણ કર્મના સંગંધથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે. તે જીવનું શુદ્ધ લક્ષણુ મથી. આ સિવાય જે ક્ષયોપશમિક જ્ઞાનાદિ લાવે છે, તે પણ તત્ત્વથી વિચારીએ તો વિશુદ્ધ જીવનું લક્ષણુ નથી. શુદ્ધ આત્મામાં કર્મની ભવિનતા જેટલા ભાગે ઝોછી થાય છે, તે તે ભાગને ચંડતાં શુણ્ણકાણાનાં નામો આપેલાં છે. બાકી શુદ્ધ આત્મામાં દેહકર્મોદિ કંઈ ન હોવાથી આત્માની માફક શુણ્ણકાણુ પણ નથી.

૨-અણુ અધિકાર.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, કાળ અને પુણ્યલ-આ પાંચ અણુ છે. જીવના લક્ષણથી અણુનું લક્ષણ તદ્દન જુદું છે. જીવમાં ચૈતન્યલક્ષણની મૂળ્યતા છે, અણુમાં જડલક્ષણની મૂળ્યતા છે. જીવને જેમ દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે, તેમ અણુના પાંચે લાગોને પણ દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. એટલે બધા મળીને વિશ્વમાં છ દ્રવ્યો છે. જેમાં શુણ્ણપર્યાય હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. “શુણ્ણપર્યાયવાન તે દ્રવ્ય” એ સામાન્ય રીતે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. શુણ્ણપર્યાયને દ્રવે-ઝરે તે દ્રવ્ય. આ દ્રવ્યો સત્તામય અને અવિનાશી છે.

ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશ-એમ ત્રણ પ્રકારે તે સત્તા છે. સર્વ પદાર્થોમાં આ ત્રણે સત્તા વ્યાપ્ત છે. એક પર્યાયને અને અનંત પર્યાયને ધારણ કરનારી છે. ઉત્પન્ન થતા પદાર્થમાં ઉત્પન્ન થવા રૂપે સત્તા રહેલી છે. વ્યય-નાશ પામતાં પદાર્થમાં વ્યયરૂપે સત્તા રહેલી છે અને સ્થિર રહેતાં પદાર્થમાં સ્થિર રૂપે સત્તા રહેલી છે. આ એક એકની અપેક્ષાએ તે સત્તા એકરૂપે પણ છે. ઘટપટાદિ સર્વ પદાર્થોમાં તે રહેલી હોવાથી અનેક રૂપ પણ કહેવાય છે. સર્વ પદાર્થોમાં તે સત્તા એક સ્વરૂપે રહેલી હોવાથી એક સ્વરૂપ છે અને ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોમાં ભિન્ન ભિન્ન રૂપે રહેલી હોવાથી તે અનેક સ્વરૂપ પણ છે. એક પર્યાયમાં રહેલી હોવાથી એક પર્યાયરૂપ છે અને પદાર્થના અનંત પર્યાયમાં રહેલી હોવાથી અનંત પર્યાય સ્વરૂપ પણ છે.

મૂળ છ દ્રવ્યો કહ્યા છે. તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કોઈ પણ પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ નાશ પણ થતો નથી. દ્રવ્ય સદા કાળ છે ને છે જ. પર્યાયની અપેક્ષાએ સર્વ પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પણ પામે છે. એક આકાર બદલી બીજો આકાર ધારણ કરવો, એક ઉપયોગ બદલી બીજો ઉપયોગ ધારણ કરવો

એ પર્યાય કહેવાય છે. જે આકાર કે ઉપયોગ બદલાવ્યો તેનો નાશ થયો, જે આકાર કે ઉપયોગ ધારણ કર્યો તેની ઉત્પત્તિ થઈ. આમ પર્યાયોની અપેક્ષાએ છત્તે દ્રવ્યોમાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થયા કરે છે, છતાં તે ઉત્પત્તિ અને નાશના બંને પ્રસંગમાં જે વસ્તુનું મૂળ દ્રવ્ય છે તે તો કાયમ જ રહે છે, પુફ્ફલના ગમે તેટલા આકારો બદલાય પણ મૂળ દ્રવ્ય કાયમ જ રહે છે, તેમજ આત્માના ગમે તેટલા ઉપયોગો બદલાય પણ આત્મદ્રવ્ય તો બન્યું બન્યું જ રહે છે, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બધાં દ્રવ્યો અવિનાશી છે.

શુણુ અને પર્યાય વિનાનું કોઈ દ્રવ્ય નથી, અને દ્રવ્ય વિના શુણુ કે પર્યાય પણ હોતાં નથી. આત્મામાં જ્ઞાનાદિ શુણુ છે, પુફ્ફલમાં રૂપ-રસાદિ શુણુ છે. ધર્માસ્તિકાયમાં જીવ અને પુફ્ફલો જતાં હોય તેને આલવામાં સહાય આપવાનો શુણુ છે, અધર્માસ્તિકાયમાં જીવ પુફ્ફલને સ્થિરતા કરવી હોય ત્યારે સ્થિરતા આપવાનો શુણુ છે, આકાશાસ્તિકાયમાં જીવ પુફ્ફલને અવકાશ-માર્ગ આપવાનો શુણુ છે, કાળમાં નવાં-પુરાણા કરવાનો શુણુ છે.

ધર્માસ્તિકાય અસુક જીવ પુફ્ફલને ગતિમાં મદદ આપતી વખતે જે આકાર ધારણ કરે છે, તેજ આકાર બીજાને મદદ આપતી વખતે હોતો નથી. પદાર્થની બઠાઈ, લંબાઈ, થોડા, ઝાઝાં વિગેરેની અપેક્ષાએ તેને પોતાનો આકાર ફેરફાર કરવો પડે છે. આ અપેક્ષાએ તેના પર્યાયો બદલાવ્યા કરે છે, તેમજ અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ દ્રવ્ય પણ પોતાના પર્યાયો ધરાવે છે, ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ થાય છે અને મૂળ દ્રવ્ય ટકી રહે છે.

આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં વિશ્વમાં કોઈ પદાર્થ નાશ પામતો નથી અને પોતાના પર્યાયોમાં ફેરફાર કરી શકે છે. આ અપેક્ષાએ દરેક પદાર્થો નિત્ય અને અનિત્ય કહેલાં છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય-અવિનાશી છે, પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય-વિનાશી છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, લોકાકાશ અને જીવદ્રવ્ય-એ ચારેનાં પ્રદેશો અસંખ્યાતા અને સમાન છે. એકના બે ભાગ ન થાય તેવો

પરમાણુ જેટલી આકાશની જગ્યાને વ્યાપીને રહે છે તેટલા અંશને પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. પરમાણુ દ્રવ્ય પોતે જ આદિ, મધ્ય અને અંત સ્વરૂપ છે. તે પરમાણુના વિભાગો થતા નથી એટલે તેને અવિભાગી દ્રવ્ય કહેલ છે. આ પરમાણુ સામાન્ય મનુષ્યની અપેક્ષાએ અતીન્દ્રિય છે, એટલે છદ્મસ્થ મનુષ્ય તે પરમાણુને જોઈ શકતો નથી. તે એટલો બારિષ્ટ છે કે અગ્નિ કે શસ્ત્રાદિથી તેનો નાશ કરી શકતો નથી. જ્યારે તે ઘણા અણુઓ એકઠા થઈ તેના સ્કંધો બંધાય છે, સ્થૂલરૂપ ધારણ કરે છે, ત્યારે તે જોઈ શકાય છે. પરમાણુના સ્વરૂપને અતિશયવાળા જ્ઞાનીઓ જોઈ શકે છે. સામાન્ય મનુષ્યો તો તે ઘણાં ભેગાં થઈ સ્થૂલ આકાર ધારણ કરે ત્યારે જ જોઈ શકે છે. આ પુદ્ગલ પરમાણુ અનંતાઅનંત છે.

લોકાલોકરૂપ આકાશના પ્રદેશો અનંતા છે. લોકાકાશની અંદર ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ (આત્મા) રહેલા છે. આકાશ આધાર છે અને આ દ્રવ્યો આધિય છે—તેને આધારે રહેવાવાળા છે. આ પાંચ દ્રવ્યો જેમાં રહે છે તે લોકાકાશ કહેવાય છે. અને તે દ્રવ્યો જેમાં નથી એવો આકાશ તે અલોકાકાશ કહેવાય છે. આ લોકાકાશ કરતા અલોકાકાશ અનંતો છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય એ બંને આ લોકાકાશને વ્યાપીને રહેલા છે. પુદ્ગલોના સ્કંધો આકાશના એક પ્રદેશથી માંડીને અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં રહેલા છે. એક પરમાણુરૂપે હોય ત્યારે તે આકાશના એક પ્રદેશમાં જ રહે છે. ઘણા ભેગા થયેલા હોય તો તે આકાશના એક પ્રદેશમાં તેમજ સંખ્યાતા તથા અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં રહી શકે છે. એક જીવ લોકના અસંખ્યાતા ભાગમાં રહેલો છે. તે જીવના પ્રદેશો દીવાની માફક સંકોચ-વિકાસ કરી શકે છે. કેવળી સમુદ્ઘાતની અવસ્થામાં જીવના પ્રદેશો આખા લોકમાં વ્યાપી રહે છે. સમુદ્ઘાત સિવાય જેવડું શરીર ધારણ કર્યું હોય તે શરીર પ્રમાણે આત્મપ્રદેશો રહે છે.

પુદ્ગલો ચાર પ્રકારે રહેલાં છે, સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને

પરમાણુ. પરમાણુઓનો સમૂહ તે સ્કંધ. તેનો અમુક ભાગ તે દેશ. એકના બે વિભાગ થઈ ન શકે, છતાં જે દેશ કે સ્કંધની સાથે જોડાયેલા હોય તે પ્રદેશ કહેવાય છે, અને તે પ્રદેશ તેનાથી જુદો પડે ત્યારે તેને પરમાણુ કહે છે. વસ્તુસ્થિતિએ તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરમાણુરૂપ જ છે. તેવા અનેક પરમાણુઓ જોડાઈને આકૃતિ બંધાય છે, તેમાં સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ એવા વિભાગો કદપાય છે. બાકી વસ્તુગતિએ એ બધા પરમાણુઓ જ છે અને તેને જ પુદ્ગલ કહેવામાં આવે છે. તેમાં જડતાનો શુણ્ મૂખ્ય હોવાથી તેને જડ પણ કહે છે. સુંદર આકૃતિઓ બંધાઈને પછી વિખરાઈ જતાં વાર નથી લાગતી, મોહક સ્વરૂપ બતાવીને થોડા વખતમાં તેજ પાછું નિરાશા ઉત્પન્ન થાય તેવું ઉદ્દેગકારક બની જાય છે, માટે તેને માયા પણ કહેવામાં આવે છે. જેમ ઘડો ધુમાડાથી પૂર્ણ ભરવામાં આવ્યો હોય, એટલે ધુમાડો ઘડામાં જેમ વ્યાપી રહે, તેમ આ વિચિત્ર પ્રકારનાં અનંત પુદ્ગલો સ્થૂળ, વિશેષ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, વિશેષ સૂક્ષ્મપણે લોકમાં વ્યાપી રહેલાં છે. આખો લોક આ પરમાણુથી માંડીને સ્થૂળ પદાર્થો-પુદ્ગલોથી ભરેલો છે છતાં, ધુમાડાથી ઘડો ભર્યો હોય છતાં, બીજા પદાર્થને પેસવાનો માર્ગ તેની અંદર રહે છે, તેમ જીવાદિ પદાર્થ આ લોકમાં એકબીજાની સાથે રહેલા છે. બારીક પુદ્ગલો બીજાઓને અવકાશ આપે છે, પરસ્પર પ્રવેશ કરે છે, અન્યોઅન્ય મળે છે, છતાં પોતપોતાનો સ્વભાવ તેઓ મૂકતાં નથી.

પુદ્ગલોને મૂકીને પાંચે તત્ત્વો અમૂર્ત છે, તેમજ નિષ્ક્રિય પણ અપેક્ષાએ છે. જેમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શની વ્યવસ્થા રહેલી છે તે મૂર્ત કહેવાય છે. જે દ્રવ્યના શુણ્ ઈન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેમ હોય તે મૂર્ત દ્રવ્ય છે અને જેના શુણ્ અર્તાદ્રિય શક્તિથી-આત્માથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, તે દ્રવ્યને અમૂર્ત કહે છે.

સંસારમાં રહેલા જીવો જેમ અન્યોઅન્ય ઉપકાર કે અપકાર કરે છે, તેમ આ સંસારઅટવીમાં બ્રમણ કરનારા જીવોને પુદ્ગલો

પણ જીવન-આયુષ્ય, મરણ, મુખ, હૃદય, હર્ષ, શોકરૂપે ઉપકાર ને અપકાર કરે છે. આ વ્યવહારદૃષ્ટિએ ઉપકાર કે અપકાર છે. નિશ્ચયદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં પોતપોતાના સ્વભાવમાં મગ્ન થયેલા પદાર્થોમાંથી કોઈ પણ કોઈને કોઈ કાળે કંઈ પણ કરતાં નથી, અર્થાત્ તેના સ્વરૂપમાં પણ ફેરફાર કરી શકતા નથી.

જીવ જ્યારે કર્મ લોગવે છે-વેદે છે, ત્યારે કર્મ વેદતાં શુભા-શુભ પરિણામ થાય છે. તે શુભાશુભ ભાવથી આકર્ષાયેલા શુભાશુભ ભાવમાં જોડાયેલાં પુણ્યલોભ કર્મપણાને પ્રાપ્ત થાય છે-કર્મપણે પરિણમે છે. અને તે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મમાં જોડેઆઈ જાય છે. આ શુભાશુભ મન-વચન-કાયાના યોગો-શક્તિ સાથે કષાય જે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મળે છે. આ કષાયવાળાં પરિણામો કર્મોને ખેંચી લાવે છે. જો કષાયો તેમ દાખલ ન થાય-મદદગાર ન થાય, તો તેટલાં બધાં કર્મો જોકલા મન, વચન, કાયાની શક્તિથી ખેંચાઈ આવતાં નથી.

જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મો જડ પુણ્યલોભ જ છે, પણ જીવની સાથે મળ્યા પછી તે બહુ બળવાન થઈ પડે છે, વખત આવ્યે આત્માની મહાન્ શક્તિને થોડા વખત માટે કુંઠિત-અશક્ત બનાવી દે છે.

જીવ ભાવનો કર્તા છે.

કર્મના ઉદયથી જે જીવનો શુભાશુભ ભાવ-પરિણામ થાય છે, તે ભાવનો કર્તા જીવ છે. કર્મના ઉદયથી રાગ-દ્વેષાદિ વિભાવ આત્મામાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેને લઈને આત્મા રાગી-દ્વેષી વિગેરે કહેવાય છે. આ ભાવનો કર્તા જીવ છે પણ કર્મનો કર્તા નથી. જેમ વિવિધ પ્રકારના પરમાણુઓ પોતાની મેળે જ સ્કંધપણાને પામે છે, કેમકે-પરમાણુમાં સ્નિગ્ધતા-ચિકાશપણાનો ગુણ રહેલો છે, તેને લઈને તેવાં સન્નતિય અને વિન્નતિય પરમાણુઓનો જથ્થો તેના તરફ ખેંચાઈ આવીને સ્કંધરૂપે સ્થૂલભાવે સંગ્રહ થાય છે. એકની સાથે બે, ત્રણ,

ચાર, સંખ્યાતા અસંખ્યાતા અને અનંતા અણુઓ મળીને પોતાની મેળે જ સ્કંધરૂપે પરિણમે છે, તેમ જીવના શુભાશુભ પરિણામોમાં પણ રાગ-દ્વેષની લાગણીઓરૂપ ચીકાશ હોવાથી, તે ચીકાશ તરફ પુદ્ગલ પરમાણુઓ-કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલોનો જથ્થો સ્વાભાવિક ખેંચાઈ આવીને, તે શુભાશુભ પરિણામોની સાથે સંબંધમાં આવીને કર્મની સાથે જોડાઈને કર્મરૂપે પરિણમી બીજરૂપે આત્મપ્રદેશોની સાથે સત્તામાં જમા થાય છે, અને તેની પરિપક્વ દશાએ-લોગવવાની યોગ્ય વખત આવ્યે તેના શુભાશુભ વિપાકો ઉદય આવે છે. એ ઉપરથી એ નિર્ણય થાય છે કે-પુદ્ગલોને કર્મસ્વરૂપે પરિણમવવામાં અન્ય જીવાદિ કારણો નથી, પણ શુભાશુભ પરિણામોની સાથે સંબંધ થતાં તે પુદ્ગલો જ કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે. જો આ પુદ્ગલોને કર્મરૂપે પરિણમવા ન દેવાં હોય, તો શુભ કે અશુભ પરિણામને જીવે કરવાં ન જોઈએ. પછી કારણ વિના કાર્ય થશે નહિ.

આમ કર્મના અણુઓનો આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે, છતાં ચેતના-જીવ કેઈ વખત કર્મપણાને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ કર્મ પણ ચેતન્ય-ભાવને પ્રાપ્ત થતાં નથી. પોતપોતાના સ્વભાવમાં જીવ પુદ્ગલ બન્ને અલગ જ રહે છે.

વ્યવહારે જીવ કર્મના કર્તા છે.

કારણ બે પ્રકારના છે. એક ઉપાદાન કારણ, બીજું નિમિત્ત કારણ. જેવું ઉપાદાન કારણ હોય તેવું જ કાર્ય થાય, કેમકે-જ્યાં સુધી કાર્ય બન્યું રહે, ત્યાં સુધી ઉપાદાન કારણ અલેક્ષણે તેની સાથે જ રહે છે. ઉપાદાન એટલે મૂળ કારણ. જેમ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ માટી છે. માટીનાં જેટલા કાર્યો થશે-ઘડા, માંટલા, હાંદલા, તાવડી વિગેરે તે સર્વમાં માટીજ દેખાશે, કુટી જશે તો પણ માટી જ રહેવાની. આ ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. હવે ઘડો બનાવવામાં નિમિત્ત કારણ કુંભાર, ચાકડો-ચક્ર, દોરી વિગેરે છે, પણ તેની હેતુવૃત્તિ આ માટીના ઘાટ બન્યા રહે ત્યાં સુધી રહે કે ન

પણ રહે. કેમકે-નિમિત્ત કારણ કાર્ય થયા પછી નાશ પામે, તો પણ કાર્યોએ નાશ પામવું જ જોઈએ એવો કાંઈ નિયમ નથી. આત્મું નામ નિમિત્ત કારણ છે. ઉપાદાન કારણમાં તો એવો નિયમ જ છે કે-કાર્યના આણ્યે આણ્યમાં ઉપાદાન કારણે અલેદરૂપે વ્યાપક થઈ રહેવું જ જોઈએ. આમ હોય તે જ ઉપાદાન કારણ થઈ શકે છે.

કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્મા નથી, પણ નિમિત્ત કારણ છે. જો કર્મનું ઉપાદાન કારણ આત્માને માનવામાં આવે, તો આત્મા ચૈતન્ય છે અને કર્મ જડ છે. છતાં તેનું ઉપાદાન કારણ આત્મા માનીએ તો કર્મને પણ ચૈતન માનવા પડશે. વળી આત્માથી કર્મો અલગ થઈ શકે છે તે થશે નહિ, કેમકે-ઉપાદાન કારણ અલેદર રહે છે તે જુદું પડી શકે જ નહિ, અને કર્મ તો જુદાં પડે છે તે વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવગમ્ય છે. કર્મો લોગવાયા પછી જુદાં પડી જાય છે. માટે જડ કર્મોનું ચૈતન્ય આત્મા ઉપાદાન કારણ થઈ શકે જ નહીં. જો આત્માનું ઉપાદાન કારણ કર્મ માનો તો જીવને અચૈતન-પણું પ્રાપ્ત થશે. કેમકે-ઉપાદાન કારણ જ જડ હોવાથી જીવ પણ જડ થશે, માટે કર્મ આત્માનું ઉપાદાન કારણ થઈ શકતું નથી.

આ પ્રમાણે જો ચૈતનનું ઉપાદાન કારણ જડ અને જડનું ઉપાદાન કારણ ચૈતન માનવામાં આવે, તો ચૈતન અને જડ દ્રવ્યની ભિન્નતા-વિશેષતાના અભાવરૂપ દોષ પણ સર્વથા દૂર ન કરી શકાય તેવા પ્રાપ્ત થાય.

આથી એ નિશ્ચય થયો કે-કુંભાર અને ચાકડો આદિ નિમિત્ત કારણો! માટીથી જેટલાં દૂર અને જૂદાં છે, તેટલો જ આત્મા કર્મોથી જુદો અને દૂર છે. કુંભાર વાસણોમાં નિમિત્ત કારણરૂપ હોવાથી તથા તેને વાસણોમાં પોતાપણની લાગણી હોવાથી, વાસણો વેચવા કે વાપરવાથી કે નાશ પામવાથી તેના ક્ષણરૂપ હર્ષ, શોક-કે લાલની અસર તેને થાય છે, તેમ જીવને તે નિમિત્તે હર્ષ-શોક

કર્મો પડે છે. એથી એ નિર્ણય થયો કે-કર્મો આત્માથી ભુદાં છે, જડરૂપ છે અને તે અલગ કરી શકાય છે.

જીવ અને કર્મનો અન્યોઅન્ય સંબંધ.

સરાગી જીવનો આશ્રય લઈને પુણ્યલો કર્મપણુને પામે છે, તેમ જીવ પણ કર્મોનો આશ્રય લઈને સરાગીપણુને પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મભાન ભૂદી કર્મના ઉદયને લઈને જીવ રાગદ્વેષપણુ પરિણમે છે, તે વખતે આ વિશ્વમાંથી તેને લાયક પુણ્યલો આકર્ષાઈને જીવની સાથે સંબંધ કરે છે. રાગદ્વેષના નિમિત્તે પુણ્યલો કર્મરૂપે પરિણમે છે, અને જ્યારે પુણ્યલો કર્મરૂપે પરિણમે છે ત્યારે જીવ કર્મના નિમિત્તે રાગી દ્વેષી થાય છે.

આ પ્રમાણે વિચારતાં રાગદ્વેષાદિ ભાવો કર્મ કરે છે, તો પછી જીવને કર્મનો કર્તા કેમ કહેવાય ? અર્થાત્ ન જ કહેવાય. નિશ્ચય દષ્ટિએ આત્મા પોતાના આત્મિક ભાવને-પરિણામને મૂકીને બીજી કંઈ કરતો નથી. જે કાર્ય કરે તે કર્તા રાગ-દ્વેષ કર્મ કરે છે, માટે કર્તા પણ રાગાદિ જ કહેવાય. કર્મથી રાગાદિ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાગાદિ ભાવથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ ભાવ અને કર્મનું અન્યોઅન્ય કર્તાપણું છે. જે વખતે ભાવ કર્મને કરે છે ત્યારે કર્તા ભાવ છે, અને જે વખતે કર્મ ભાવને કરે છે તે વખતે કર્મ કર્તા છે. આ પ્રમાણે ભાવ કર્તા અને કર્મ છે, અને કર્મ પણ કર્તા અને કર્મ છે.

વ્યવહાર દષ્ટિએ કર્તા જીવ છે.

જેમ પદ્માતિ-સુભટોએ જીતેલું યુદ્ધ રાજાએ જીત્યું એમ કહેવાય છે, તેમ રાગ દ્વેષાદિએ કરાયેલું કર્મ જીવે કર્યું એમ કહેવાય છે. નિશ્ચયદષ્ટિથી વિચારતાં યુદ્ધમાં વિજય મેળવનારા સૈન્યના મનુષ્યો છે, છતાં વ્યવહારે રાજાનો વિજય કહેવાય છે. એમ વાસ્તવિક રીતે તો કર્મના કરવાવાળા કોધાદિ ભાવો છે, છતાં વ્યવહારથી કર્મનો કર્તા જીવ કહેવાય છે.

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ.

ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ અને કાર્મણુ-આ પાંચ શરીરો, વજ્રપલનારાઆદિ શરીરના છ સંઘયણો, સમચોરસ આદિ છ શરીરના સસ્થાનો, મનુષ્ય-દેવાદિ આર ગતિ, એકેન્દ્રિયાદિ પાંચ બળિ વિગેરે પુણ્નલના કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકારો છે. તે ચૈત-ન્યરૂપ નથી પણ જડ પુણ્નલો છે.

મિથ્યાત્વ, સાસ્વાદન, મિશ્ર, અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ, દેશવિરતિ, પ્રમત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, સૂક્ષ્મસંપરાય, ઉપશાંતમોહ, ક્ષીણમોહ અને સયોગિકેવલી-આ તેર ગુણકાણા પૌણ્નલિક છે અને કર્મપ્રકૃતિની વૃદ્ધિ-હાનિથી બનેલાં છે. કર્મ-પ્રકૃતિ-ભેદો પુણ્નલિક છે, તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં ગુણસ્થાનો પણ પૌણ્નલિક છે મિથ્યાત્વ આદિ ગુણસ્થાનો કર્મની પ્રકૃતિથી બનેલાં છે, કેમકે-ગુણસ્થાનની ઉત્પત્તિમાં મોહનીય કર્મ અને મનાદિ યોગો કારણ છે. પ્રથમના આર ગુણસ્થાન દર્શનમોહનીય કર્મના નિમિ-ત્તથી બનેલાં છે, પાંચમાંથી બારમા ગુણસ્થાન સુધીનાં ગુણસ્થાનો આરિત્રમોહનીય કર્મના ઉદયથી બનેલાં છે, તેરમું ગુણસ્થાન મનાદિ યોગોને લઈને ટકી રહેલું છે, માટે તે બધાં પૌણ્નલિક જ છે. ચૌદમા ગુણસ્થાનમાં મનાદિ યોગોનો અભાવ છે, માટે તે પૌણ્નલિક નથી.

વિચાર એ દૃષ્ટિથી કરાય છે. આત્મિકદૃષ્ટિથી અને પૌણ્નલિક-દૃષ્ટિથી. આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, કર્મરહિત છે, એ દૃષ્ટિ નિશ્ચયની છે અને તે તાત્ત્વિક છે. તે દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો જે જે ગુણ-સ્થાનમાં આત્માની પૂર્ણતામાં ઓછાશ લાગે છે, ત્યાં ત્યાં વિચાર કરતાં સમભય છે કે-તેટલો કર્મભાગ-મલિનતાવાળો ભાગ પુણ્નલનો છે. અસુક પ્રકૃતિની સત્તા કે ઉદય જ્યાં હોય તે અસુક ગુણસ્થાન કહેવાય, એટલે કર્મપ્રકૃતિનો ઉદય અને કર્મપ્રકૃતિની સત્તા, આ મલિનતા આત્માના ઘરની નથી પણ પુણ્નલના ઘરની છે. એટલે

શુદ્ધ સત્તાવાળી નિર્મળ દૃષ્ટિએ આ બધાં તેરે શુભસ્થાનો જડ પ્રકૃતિને લઈને બનેલા છે, એમ સમજાયા વિના નહીં રહે.

પૌઢ્ગલોકદૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે તો આ શુભસ્થાને આ કર્મ બોધું થયું એટલો આત્મશુભ પ્રગટ્યો. એમ આગળ જેમ જેમ વધવામાં આવે-આગળના શુભસ્થાનો પ્રાપ્ત થતાં જાય, તેમ તેમ કર્મપુઢ્ગલો બોધાં થતાં જાય અને આત્મશુભ પ્રગટતો રહે, એમ જાહે શુભસ્થાને બધાં કર્મ નાશ પામે અને પૂર્ણ આત્મ-સ્વરૂપનો વિકાસ થાય. આ દૃષ્ટિએ શુભસ્થાનકોને શુભરૂપ-આત્માના વિકાસરૂપ વ્યવહારથી માનીએ તો તે યોગ્ય છે. બંને સ્થાને અપેક્ષાવાદ લાગુ પાડવાથી બરોબર વસ્તુસ્વરૂપ સમજાય તેમ છે. જેઓ દેહ તથા ચૈતન્યને એક માને છે તેઓ શુભસ્થાનને જીવરૂપ કહે છે, પણ જેઓ વિવેકજ્ઞાનમાં પ્રવીણ છે તેઓ શુભસ્થાનોને જીવ કહેતાં નથી.

કોઈ શંકા કરે કે-શુભસ્થાન જીવસ્વરૂપ નથી, તો તે તે શુભસ્થાનની સ્તુતિ કેમ કરાય છે અને તે તે શુભસ્થાનમાં રહેલા મુનિઓને વંદન કેમ કરાય છે ?

ઉત્તરમાં સમજવાનું કે-છટ્ઠા પ્રમત્ત શુભસ્થાનથી મુનિપણથી શરૂઆત થાય છે, તેથી જીવ એમ જાણે છે કે-છટ્ઠા આદિ શુભ-સ્થાનો મુનિઓને હોય છે અને તેથી મુનિઓને વંદના કરાય છે અને તેની ઉપાસના પણ કરાય છે. અહીં વિચાર કરવાનો એ છે કે-શુભસ્થાન આધાર છે અને તેનો ધારક જીવ આધેય છે, એટલે શુભસ્થાન આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ નથી. તે શુભસ્થાનનો આત્મા સાથે અલેદ નથી પણ અપેક્ષાએ લેદ છે-જીવથી શુભસ્થાન કથં-ચિત્ત લિન્ન છે. અહીં વિશેષતા એ છે કે-આ વંદના જીવને શુભ ઉપયોગનું કારણ છે. વંદના કરનારનો શુભ ઉપયોગ તે વખતે હોય છે, અને આ શુભ પરિણામ વિધિવિધ પ્રકારના સંસારસુખના કારણરૂપ પુન્ય આપે છે.

ચક્રવર્તિ, ઇન્દ્ર, તીર્થકરપદ આદિની પ્રાપ્તિમાં મૂખ્ય કારણ પુન્ય છે. આ પુન્યની પ્રાપ્તિમાં મૂખ્ય કારણ શુભ ઉપયોગ છે, અને શુભ ઉપયોગનું કારણ આ મુનિને કરાતી વંદના વિગેરે છે એટલે પ્રભતાદિ ગુણસ્થાનોને કરાતી વંદના સાંસારિક કલ્યાણનું કારણ છે. તે નિર્રથક તો નથી જ, પણ તેથી નિરાભાધ સુખ-શાંતિવાળા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેને માટે તો શુભ-અશુભ બંને પ્રકારનાં બંધનોનો નાશ કરવો જોઈએ અને શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્માનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. કેવળ ગુણસ્થાનની વંદનાથી જીવને વીતરાગસ્વસંવેદનતાવાળું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી એ કહેવાનો આશય છે.

જેમ મ્યાનનું વર્ણન કરવાથી ખડ્ગનું વર્ણન થતું નથી, થતું મનાતું નથી, તેમ અચેતન દેહની સ્તુતિ કરવાથી જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની સ્તુતિ થઈ ન જ ગણાય. જેમ ખડ્ગથી ફાંડવું, ચીરવું, કાપવું આદિ કાર્ય થાય છે, તે મ્યાનથી થતું નથી, માટે જ મ્યાનથી ખડ્ગ જુદાં છે, તેથી મ્યાનનું વર્ણન કરવાથી ખડ્ગનું વર્ણન થતું નથી. તેની માફક સાત ધાતુવાળું શરીર અચેતન છે, તેના વર્ણનથી આત્માનું વર્ણન થતું નથી. જ્ઞાનલક્ષણવાળો આત્મા ચેતન છે. તે ચેતનનું કામ જડ કરી શકે નહિ તેથી દેહની સ્તુતિથી આત્માની સ્તુતિ ન મનાય, પણ આત્માની સ્તુતિથી આત્માની સ્તુતિ મનાય.

જેની પ્રતીતિ થવા છતાં પણ જે કોઈ વખત પ્રતીત થતું નથી, તે તેનાથી સર્વથા ભિન્ન છે. જેમ રસથી રૂપ ભિન્ન છે. શરીરની પ્રતીતિ થવા છતાં ચેતન્યની પ્રતીતિ થતી નથી, માટે દેહ ચેતન્યથી જુદું છે પણ જ્ઞાનલક્ષણથી આત્મા જુદો નથી. જો દેહરૂપ આત્મા મનાય તો દેહની પ્રતીતિ થાય છે, તે વખતે આત્માની પ્રતીતિ થવી જોઈએ તે થતી નથી. રસના પ્રતીતિ કાળમાં રૂપની પ્રતીતિ થતી નથી, એટલે રસથી રૂપ જુદું છે, તેમ શરીરની પ્રતીતિથી આત્માની પ્રતીતિ થતી નથી માટે શરીરથી

આત્મા સિદ્ધ છે. જ્ઞાન આત્માનું લક્ષણ છે, તેથી જ્ઞાનની આત્માથી સિદ્ધતા નથી-જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે.

ઈન્દ્રિયોવડે જે દેખાય, જણાય અને અનુભવાય તે સર્વ આત્માથી બાહ્ય છે, જુદું છે, વિનાશ પામનાર છે અને અચેતન છે. જ્યારે આત્માનો મોક્ષ થાય છે, ત્યારે રાગ-દ્વેષ આદિનું સ્વરૂપ કાંઈ રહેતું નથી. માટે આ સર્વ પૌદ્ગલિક અચેતન છે. જેમ વાદળો આડે આવવાથી વાદળોને લીધે સૂર્યમાં અનેક પ્રકારના વિકારો જણાય છે, તેમ રાગ-દ્વેષ, મોહ, મદ આદિ જે જે વિકારો આત્મામાં દેખાય છે, તે તે સર્વ વાદળોની માફક કર્મની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે.

સૂર્ય અખંડ તેજના પુંજરૂપ અને પ્રકાશ સ્વભાવવાળો છે, છતાં તેની આડે વાદળો આવી જવાથી તેનાં તેજ અને પ્રકાશ-ગુણમાં ઓછાશ અને અન્ય વિકારો દેખાય છે. જ્યારે વાદળાં ખસી જાય છે, ત્યારે સૂર્ય પોતાના મૂળ સ્વરૂપે છે તેવો દેખાવ આપે છે. તેમ આત્મા પ્રકાશ-સ્વરૂપ છે, છતાં કર્મના આવરણથી નર નારકાદિ ગતિ-જાતિમાં રાગ-દ્વેષ અજ્ઞાનરૂપે દેખાય છે. તે સર્વ કર્મના વિકારો છે, આત્માના નથી. તે દૂર થતાં આત્મા પૂર્ણ સ્વરૂપે પ્રકાશે છે. આ ઉપરથી નિર્ણય થાય છે કે-રાગાદિ ભાવો કર્મથી ઉત્પન્ન થનારા છે, આત્માના ઘરના નથી.

સોનું ખાણની અંદર લાંબા વખતથી હોય છે, છતાં સોનું એ માટીરૂપ થતું નથી અને માટી સોનારૂપે થતી નથી, તેમ જીવને કર્મની સાથે અનાદિ સંબંધ હોવા છતાં જીવ કર્મપણાને પ્રાપ્ત થતો નથી અને કર્મ જીવપણાને પ્રાપ્ત થતાં નથી.

સાચું સુખ આત્મામાં છે, કર્મના અભાવવાળી દશામાં છે. આત્મા પોતે કર્મ ઉપાર્જન કરતો નથી, પણ રાગ-દ્વેષાદિ ભાવોથી કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે રાગાદિભાવ અને કર્મોને આપસમાં કાર્ય-કારણભાવ છે, આત્માને તથા કર્મોને કાર્ય કારણભાવ નથી.

શાસ્ત્રોની અંદર કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થયેલા ઉદયિક, ઉપશમિક અને ક્ષયોપશમિક ભાવો વિવિધ પ્રકારે વર્ણન કરેલાં છે. તે બધા ભાવો અપેક્ષાએ અચેતન-બંધ છે.

જે ભાવો-લાગણીઓ કર્મના ઉપશમ થવાથી થાય તે ‘ઉપશમિક ભાવ’ છે, કર્મના ક્ષયથી જે ભાવ પ્રગટે તે ‘ક્ષાયિકભાવ’ છે, કર્મના ક્ષયોપશમથી જે ભાવ પ્રગટે તે ‘ક્ષયોપશમિક ભાવ’ છે, કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ‘ઉદયિક ભાવ’ છે અને જેમાં કર્મનો ઉપશમ, ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉદય કારણરૂપ ન હોય અને જીવના સ્વભાવથી જ થાય, તે ‘પારિણામિક ભાવ’ છે.

જે લાગણીઓ બીજી લાગણીના બળે દબાયેલી રહે, બીજી લાગણી વિદ્યમાન હોય ત્યારે પ્રગટ ન દેખાય તે ઉપશમ છે. જેમ આગ્નિ કે દીવાદિકનો પ્રકાશ. આગ્નિ ઉપર રાખ નાખવાથી કે દીવા ઉપર બીજી કોઈ વાસણ આદિ વસ્તુ ઢાંકી દેવાથી તેનો પ્રકાશ કે ગરમી દબાયેલી રહે છે પણ તેનો નાશ થતો નથી, તેમ અમુક પ્રકારના ઉત્તમ પરિણામના બળે કેટલીક કર્મની પ્રકૃતિઓ તે વખતે ઉદયમાં આવી પોતાનો પ્રભાવ જીવને બતાવી નથી શકતી, તે ‘ઉપશમ ભાવ’ છે. મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિનો જ ઉપશમ ભાવ થાય છે, તેથી ઉપશમ સમ્યક્ત્વ અને ઉપશમ ચારિત્ર પ્રગટે છે. દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય-એ બંનેને વિશુદ્ધ પરિણામે દબાવી શકાય છે. મનુષ્ય જેમ બીજા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય અને તેમાં આસક્ત હોય, ત્યારે પોતાની સારી કે ખરાબ આદતોને થોડા વખતને માટે ભૂલી જાય છે, તેમ સારા વિચારો કે સારા સહવાસના કારણે જીવ આ બંને પ્રકૃતિઓને દબાવી શકે છે. પણ તેનો ક્ષય થયો ન હોવાથી તેવી પ્રવૃત્તિ કે તેવા નિમિત્તના અભાવે અને તેની વિરોધી પ્રવૃત્તિ કે વિરોધી નિમિત્તો આવી મળતાં, પાછી તે પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી બહાર આવીને પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે. એટલે આ ઉપશમ ભાવ પણ કર્મની પ્રકૃતિના અંગે હોવાથી તે ચૈતન્ય-સ્વરૂપ નથી.

મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, વિભંગજ્ઞાન, ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, ક્ષયોપશમિક-લાવના દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ, વીર્ય, ક્ષયોપશમિકલાવનું સમ્યક્ત્વ, સરાગચારિત્ર અને દેશવિરતિ—આ અઢાર પ્રકૃતિઓ ક્ષયોપશમ લાવની છે. આમાં ઉદય આવેલા કર્મનો ક્ષય થાય છે અને ઉદય નહિ આવેલી પ્રકૃતિઓને ઉપશમાવવામાં આવે છે. માટે તેને ‘ક્ષયોપશમ લાવ’ કહે છે. આમાં પણ પ્રકૃતિને દષ્ટાવવા કે ક્ષય કરવાની જ વાત હોવાથી આ લાવ પણ પૌદ્ગલિક છે, ચેતન નથી.

દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકી—આ ચાર ગતિ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ—આ ચાર કષાય, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ—આ ત્રણ વેદ, મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન, અસંયમ, અસિદ્ધત્વ, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ અને શુકલ—આ છ લેશ્યા. આ એકવીશ ‘ઉદયિક લાવ’ની પ્રકૃતિ છે. જે ગતિમાં જીવ જાય ત્યાં તેને યોગ્ય આ એકવીશ પ્રકૃતિ માંહેલી પ્રકૃતિ ઉદયમાં આવ્યા જ કરે છે. આમાં પણ કર્મપ્રકૃતિનો ઉદય જ હોવાથી આ લાવ પણ અચેતન પ્રકૃતિજન્ય હોવાથી જડલાવ છે, ચેતનલાવ નથી.

દર્શન અને ચારિત્રમોહ ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ અને ક્ષાયિક ચારિત્રરૂપ આત્માની નિર્મળતા, જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણના સર્વથા ક્ષયથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિક (કેવળ) જ્ઞાન અને ક્ષાયિક (કેવળ) દર્શન, અંતરાયકર્મ ક્ષય થવાથી પ્રગટ થયેલ ક્ષાયિકલાવના દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને ક્ષાયિક વીર્ય—એ ચાર ઘાતિકર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી, પ્રગટ થયેલ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતઆનંદ અને અનંતવીર્ય—એ આત્માના ગુણો હોવાથી એ ચેતનલાવ છે, જડ નથી.

અને જીવત્વ—જીવપણું, ભવ્યપણું, અભવ્યપણું—આ ત્રણ ‘પારિણામિક લાવ’ છે. આ લાવો જીવના સ્વભાવભૂત છે, એટલે ભવ્યમાં ભવ્યત્વ અને જીવત્વ, અભવ્યમાં અભવ્યત્વ અને જીવત્વ,

એ સદા સાથે પ્રગટ રહેતાં હોવાથી એ ત્રણે ભાવ ચેતન છે, પણ જડ નથી.

ક્ષાયિક અને પારિણામિક-આ બે ભાવ સિવાય બાકીના જે ભાવો છે તે અચેતન-જડ છે. જેનો આત્માની સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, નિમિત્ત સંયોગથી સંયોગ સંબંધ આવે છે અને તેનો જીવથી-આત્માથી બુદ્ધાપહ્લુ થઈ શકે છે, માટે તે અજીવ-જડ છે.

જડમાં પણ બે પ્રકાર છે. એક સાધક અને બીજો બાધક. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન, ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિદર્શન આદિ પારિણામિક ભાવ સુધી પહોંચાડે છે, જેથી તે જીવને ઉચે ચઢવાને માટે 'સાધક' છે. અને મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન, વિલંગજ્ઞાન આદિ જીવને નીચે લઈ જાય છે તેથી તે 'બાધક' છે.

આ બધી હકીકત જણાવીને કહેવાનો આશય એ છે કે-જીવતત્ત્વથી અજીવતત્ત્વ સર્વથા ભિન્ન છે, એ ઘરોઘર જાણવાની જરૂર છે.

૩-આશ્રિત અધિકાર. (પ્રણય-પાપ)

આત્મા જ્યારે પોતાના શુદ્ધ નિર્મળ-શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ આત્મ-સ્વરૂપમાં રહે છે, ત્યાં સુધી શુભાશુભ કોઈ પણ કર્મબંધ થતો નથી, પણ તે શુદ્ધ સ્વભાવને ભૂલીને શુભાશુભ ઉપયોગે પરિણમે છે, તેથી નવીન બંધનની શરૂઆત થાય છે. આ શુભાશુભ ઉપયોગ મન, વચન અને કાયા-શરીરની પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એટલે સામાન્ય રીતે શુભાશુભ ઉપયોગ મન, વચન ને શરીર ઉપર અધિકાર જમાવે છે, તેથી તે પ્રમાણે મન આદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિને લીધે કર્મબંધનને લાયક પુણ્યલો આત્મા તરફ આકર્ષાય છે. કર્મનું બીજ શુભાશુભ ઉપયોગમાં છે, પણ તે ઉપયોગ જાતે

પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. એટલે હથીઆર તરીકે મન-વચન-કાયાને વાપરે છે. જેમ શક્તિ મનુષ્યના હાથમાં છે, છતાં હથીઆરની મદદથી તે શક્તિ વાપરીને બીજાનો બચાવ કે નાશ તે કરી શકે છે, તેમ મન આદિમાં ઉપયોગ લખીને મનાદિને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, છતાં હજી તેમાં પૂરું બળ પ્રગટ થતું નથી, એટલે મનાદિની સાથે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને ક્રોધાદિ કષાય લાગે છે. આ ચાર હેતુઓથી વિશેષ પ્રકારે કર્મનો સંગ્રહ જીવ કરે છે. આ મિથ્યાત્વાદિ ચાર આબ્યા એટલે તેમના નાયક-રાજામાં મોહ, અજ્ઞાન વિગેરે પણ પ્રગટ થાય છે. હવે જીવની સુશ્કેલી વધે છે. વિશેષ પ્રકારે તે પોતાનું સ્વભાન ભૂલતો જાય છે. પોતાનો અને પારકાનો વિવેક-સત્યાસત્યનો નિશ્ચય કરવાની શક્તિ ગુમાવી બેસે છે. આત્મામાં અનંત-શક્તિ છે, તે આખા વિશ્વનો પ્રકાશક છે, આખા વિશ્વને ધ્રુજાવવાનું બળ તેનામાં છે : પણ તે બધું શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય ત્યારે જ. એ વિજયી શિખરથી નીચા પડ્યા પછી કર્મને આધિન તેનું જીવન થઈ જાય છે. એક ભૂલ હજારો ભૂલો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ હવે આગળ વધવાને બદલે તે પાછળ હઠતો જાય છે. બક-રાનાં ટોળામાં રહેલું સિંહનું બચ્ચું પોતાને જેમ બકરૂં માની સાથેના બકરાંઓના જેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે-તેનું પોતાની જાત કે બળનું જ્ઞાન નથી રહેતું, તેમ આત્મા આ કર્મના કે અજ્ઞાનતાના ટોળામાં લખીને પોતાને પુરૂષ, સ્ત્રી, બાળક, નાલાયક, અશક્ત વિગેરે માને છે અને એ કર્મની પ્રકૃતિઓ જે જે ઉદ્વેગ લાવે લાવી આપે છે તેમાં આસક્ત બનીને તદ્દાકારરૂપે પરિણમી તેનો અનુભવ લે છે. એ અનુભવ લેવામાં રાગ-દ્વેષ કરે છે, એ પર વસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે, તેને પોતાની માને છે, તે મમત્વને હીધે કોઈને આપતો નથી. કોઈ બળાત્કારે લે છે તો તેની સાથે મરવું કે મારવું તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે. આવા વખતે મોહરાજાના મિથ્યાત્વાદિ સુભટો આવીને તેને વિશેષ પ્રકારે કર્મોથી બાંધે છે. ભક્ષ્યાભક્ષ્ય ખાવાપીવા માટે લલચાવે છે, ગમ્યા-ગમ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, વેશ્યા પરસ્ત્રી આદિની સાથે ગમન કરે છે, પોતાની સ્ત્રીમાં આસક્તિ ખૂબ રાખે છે, વિષયો મેળવવા જીવોની

હિસા કરે છે, બુદ્ધિ જાહે છે, ચોરી કરે છે, ધન, ધાન્ય, જમીન, સોનું, રૂપું આદિનો સંગ્રહ કરે છે. આવા વખતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ મોહરાજના સુભટો તેને ઘેરી લે છે. પોતે આત્મા છે એ જ્ઞાન ભૂલ્યો હોવાથી હવે દેહને આત્મા માને છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ શુભો તેના છે તેને જાહે ક્રોધી, માની, કપટી, લોભી, રાગી, દ્રેષી તે બને છે-તેને પોતાના શુભો માને છે. પછી તે શરીર તથા મનને અનુકૂળ લાગે તેવા પાંચ ધર્મિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. તે ઇષ્ટ અને અનુકૂળ હોય તો ખુશી થાય છે, પ્રતિકૂળ હોય તો નારાજ થાય છે, દ્રેષ કરે છે, અભિમાન સ્કુરે છે. માનપાનની હવે તેને બહુ જ કિંમત લાગે છે, તેને જ પોતાનું સર્વસ્વ માને છે. તેનું માન કદાચ પૈસાથી મળતું હોય તો તે લેવાને ચૂકતો નથી, મહેનતથી મળતું હોય તો તેમ પણ મેળવે છે. હવે લોભ ગળે વળગે છે. જમે તે ભોગે પૈસો મેળવવો જ. દુનિયામાં 'વસુ વિના નર પશુ'-આ કહેવત તે ખરી માને છે. પૈસા માટે વિશ્વાસ-ઘાત, લાંચ-રૂશવત, કપટ-પ્રપંચ કરવાને હવે તે ચૂકતો નથી, દેશ-પરદેશ ખેડે છે, રાત્રી-દિવસ મહેનત કરે છે, ન કરવાના ધંધા-વ્યાપારો કરે છે, આરંભ-સમારંભના કામો કરતાં અચકાતો નથી, અનેક યત્રો ચલાવે છે, વન કપાવે છે, ઇંટ-નિભાડા પકાવે છે, ખાણો ખોદે છે, જમીન ફેંટે છે, લાડાઓ કરે છે, દાંતનો, લાખનો, પશુઓનો, અરીષ્ટ આદિનો પણ વ્યાપાર કરે છે. આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરી પાપથી પૈસો પેદા કરે છે અને પછી લોકમાં સારો ધર્મિષ્ઠ ગણાવા-આખરૂ વધારવા ધર્મને નામે અભિમાન વૃત્તિથી પૈસા ખર્ચે છે. દુનિયામાં વાહવાહ જાહે તેથી તે પોતાને કૃતાર્થ માને છે. આ સ્થળે ધર્મનું નામ નથી, છતાં સિધ્ધા અભિમાનમાં ધર્મનો ધોરી ગણાવવા મહેનત કરે છે. કોઈ સત્ય માર્ગે જતાવે તો પોતાનું અપમાન સમજે છે વિશેષમાં સ્વાર્થી શુરૂઓના પાસમાં સપડાઈને અધર્મને ધર્મ માનતો થાય છે. આ બધા કર્મ આશ્રવને આવવાનાં કારણો છે. આત્મધર્મના-અપ્રમત્તતાના શિખરથી પડેલા આત્માની કેવી કેવી વિશ્વમાં વિટંબના થાય છે, તેનો અનુભવ તો

હવે આ જીવને આગળ થાય છે. પૂર્વના પુન્યબળે કાંઈક પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, માન, સત્કાર, અનુકૂળ સંયોગો મળે છે, તો તેમાં આ જીવ પોતાને મોટાઈ-કૃત્યકૃત્ય માની બેસે છે. હજી આત્મમાર્ગના સન્સુખ તેણે એક ડગલું પણ ભર્યું હોતું નથી, છતાં આ વસ્તુનો મિથ્યા સંગ્રહ અને તેમાં મારાપણાની માન્યતા, અનેક પ્રકારની ઇચ્છાઓ, વિવિધ કષાયોની ઉત્કટતા અને મન-વચન-શરીરની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ, આ બધાં કર્મબંધનના જ કારણો છે. આ કારણો જેમ જેમ આ જીવ સેવતો જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં મોહનો વધારો થાય છે. સત્ય સમજતો ન હોવાથી અજ્ઞાન વધે છે. આંવાં ઘેર કર્મના આશ્રવમાં ડૂબેલા જીવનો ઉદ્ધાર થતો નથી.

આ કર્મજનિત દ્રવ્યો મારાં છે અને હું તેમનો છું, આવી બુદ્ધિ જ્યાં સુધી નિવૃત્ત ન થાય, ત્યાં સુધી તેનામાંથી મિથ્યાત્વ જતું નથી. કેમકે-આ કર્મથી પ્રાપ્ત થતાં દ્રવ્યો જડ છે, તેમાંથી હું અને મારાપણાની બુદ્ધિ ન જાય, ત્યાં સુધી આત્મદષ્ટિ આવે જ નહિ. આ પ્રથમની જ ભૂલ છે કે-જે વસ્તુ પોતાની નથી તેમાં જીવે પોતાપણું માન્યું છે. આ જ ભૂલે હજારો ભૂલો કરાવી છે. જ્યાંથી ભૂલ ખાધી ત્યાંથી પાછા વળવાની જરૂર છે. તે પછી જ માર્ગ હાથમાં આવે છે. આ દેહ આદિનો હું માલીક છું, આ વસ્તુઓ મારી માલીકીની છે, ભવિષ્યમાં તેનો માલીક હું જ રહીશ-આ મિથ્યા બ્રાન્તિ છે. જડ-પર વસ્તુને પોતાની માની ત્યારથી જ આ જીવે અવળી ગતિ પકડી છે. તેના ત્યાગથી જ-સત્ય સમજણ પછીથી જ તેનો માર્ગ સવળો થાય છે, નહિતર કર્મ-આગમનનો આ જ માર્ગ છે. આત્માથી જુદા જે ચેતન કે અચેતન પદાર્થો છે, તેમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ કામ કરતી રહે છે, ત્યાં સુધી કર્મમાર્ગ અટકાવી શકાતો નથી. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને પર વસ્તુમાં સત્યતા માની તે માટે પ્રવૃત્તિ કરવી, એજ કર્મને આવવાના દ્વારો પોતાને હાથે ખૂલ્યાં કરી દેવા બરાબર છે. જીવ શુભાશુભ પરિણામો કરે છે. આ પરિણામોનો આશ્રય લઈને-પરિણામોના નિમંત્રણને માન

હૃદયને કર્મો તેના તરફ ધોધ પ્રવાહરૂપે ચાલ્યાં આવે છે. આ કર્મો સત્તામાં જમા થાય છે. જ્યારે તેનો ઉદય થાય છે, એટલે જ્યારે તે કર્મોનું સ્વતંત્ર સામ્રાજ્ય પ્રગટે છે, એટલે પોતાની જાતિના કર્મોને તેઓ આમંત્રણ આપીને જીવની ચારે બાજુ તેનો જ વિસ્તાર જમા કરી દે છે, અર્થાત્ જીવને જરા વાર પણ છૂટો કે એકલો રહેવા દેતાં નથી. જો થોડી વાર પણ જીવ આ કર્મોના તીવ્ર ઉદયથી અલગ થાય, તો જરૂર તે પોતાના ખરા સ્વરૂપને સંભારે અને પોતે મહાન્ હુઃખી છે તેનું જ્ઞાન થાય, અને કર્મોને અલગ કરવા મહેનત કરે.

જેમ પ્રજ્વલત સૂર્યને મેઘમંડળ ઢાંકી દે છે, તેમ જીવને મલિન કર્મો આશ્રિત કરે છે. કર્મ બે પ્રકારના છે દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મ. કર્મરૂપે પરિણુમેલ પુણ્યલિપિઠ તે ‘દ્રવ્યકર્મ.’ દ્રવ્યકર્મના રૂપ તે ‘ભાવકર્મ.’ જ્ઞાનાવરણ આદિ આઠ કર્મ તે દ્રવ્યકર્મ છે અને રાગ-દ્વેષ-ક્રોધાદિ તે ભાવકર્મ છે. આ બંને પ્રકારના કર્મોથી જીવ ઢંકાયેલો છે. જેમ સરોવરમાં નીકદારા પાણી આવીને એકકું થાય છે, તેમ કષાયરૂપ નીકદારા કર્મ આવીને જીવની અંદર રહે છે. આત્મામાં કર્મ લાવવા માટે ક્રોધાદિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જો ક્રોધાદિ રહિત જીવમાં કર્મ આવતાં હોય, તો પછી કોઈ પણ જીવની મુક્તિ થાય જ નહિ.

એક દ્રવ્યના પરિણામ તે બીજા દ્રવ્યના પરિણામ થતાં નથી. જો તેમ થાય તો સ્વ-પર દ્રવ્યની વ્યવસ્થા ટકી શકે નહિ. જ્ઞાન-દર્શન આદિ ચેતનના-આત્માના પરિણામ છે અને અચેતનના-પુણ્યલ દ્રવ્યનાં રાગદ્વેષાદિ પરિણામ છે. ચેતનનાં પરિણામ જડનાં થાય અને જડનાં પરિણામ ચેતનનાં થાય એમ કોઈ દિવસ બનતું નથી. જો તેમ બને તો કાંતો બંને જડ થાય અને કાંતો બંને જ્ઞાનાદિરૂપ ચેતન થાય, તે કોઈ રીતે ઈષ્ટ નથી. કર્મથી બંધાયેલ આત્મા કર્મના પરિણામે કરીને રાગાદિ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે, પણ શુદ્ધ થયેલ મુક્ત આત્મા આવાં પરિણામે પણ પરિણમતો નથી. તે તો પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે જ પરિણમી રહે છે. પર દ્રવ્ય

તરફથી સુખી થવાની આશા કે દુઃખી થવાનો ભય જ્યાં સુધી આ જીવ રાખે છે, ત્યાં સુધી આશ્રવનો માર્ગ તેના માટે બંધ થતો નથી. પર દ્રવ્ય સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, ધન, ધાન્ય, માન, યશ આદિથી સુખી થવાની આશા અને શત્રુ, રોગ, અપયશ, વ્યાધિ, સિંહ, સર્પાદિથી દુઃખી થવાની લાગણી ઉત્પન્ન થવી, અનુકૂળતામાં હર્ષ અને પ્રતિકૂળતામાં ખેદ-શોક થવો. આ સર્વ રાગદ્વેષની લાગણીઓ છે આ લાગણીઓ કર્મને આવવાના કારણો છે-આશ્રવ છે. સુખ આત્મામાં છે. સુખનાં કારણો પણ આત્માના પરિણામ છે. શુભ પરિણામે જીવ પુન્ય ઉત્પન્ન કરે છે. આ પુન્ય પણ આશ્રવ છે. કર્મ છે, છતાં વ્યવહારિક સુખનું મૂળ કારણ આ પુન્યવાળાં શુભ પુણ્યલો છે. તે હોય તોજ સ્ત્રી, પુત્ર, પતિ, ધન, લાભ, આબરૂ કુટુંબ વિગેરે સુખના કારણ થાય અને તે પુન્ય ન હોય તો જે પોતાની પાસે અનુકૂળ સંયોગો હોય તે આત્મા જાય અથવા પ્રતિકુળપણે પરિણામે, સુખને બદલે દુઃખદર્શ થાય. તે વસ્તુ બની રહે તો પણ પાપના ઉદયે તેને અશાંતિનુંજ કારણ થાય. આમ બધું પ્રત્યક્ષ અનુભવાય-સમજાય તેવી વાત છે, છતાં જીવ આ વાતને સમજતો કે તે પ્રમાણે જરૂરીઆતો માટે પ્રયત્ન કરતો નથી. તો પછી એ પુન્ય પણ પર દ્રવ્ય છે, એ પણ ફગો ફેનાર છે, નાશ પામે તેવું છે. તેનો પણ ત્યાગ કરી કેઈ દિવસ નાશ ન પામે તેવું સ્થાયી પરિણામે સદા શાન્તિ આપનાર આત્મિક સુખ તેજ સાચું સુખ છે. તે સમજવા કે મેળવવા સર્વ પર દ્રવ્યનો ત્યાગ કરવા આ જીવ કેમ તૈયાર થઈ શકશે? અર્થાત્ વ્યવહારમાં પર દ્રવ્ય સુખ-દુઃખમાં નિમિત્ત કારણ છે. પણ ખરી રીતે તો પોતાની લાગણીઓજ સુખ-દુઃખમાં કારણરૂપ છે, તેને જ સુધારવાની જરૂર છે. એવા શુભાશુભ પરિણામે આત્માએ પરિણમવુંજ બંધ કરવું યોગ્ય છે, તેથીજ આવતા આશ્રવો બંધ થાય તેમ છે. આ આશ્રવો બંધ કરવા માટે જીવને આવા તત્ત્વજ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. આ જ્ઞાનના અભાવે પોતાના કે પરના અચેતન દેહમાં પણ ચેતનતાનો આરોપ કરે છે અને તે મેળવવા કે તેનો ઉપભોગ

લેવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, માટે જ્યાં સુધી પોતાનું કે પારકું, વિનાશી કે અવિનાશી, સુખદાઇ કે દુઃખદાઇ, ચેતન કે અચેતન એના લેહને આ જીવ જાણતો નથી, ત્યાં સુધી તે પર દ્રવ્યમાં પોતાપણાની કે ઇષ્ટાનિષ્ટપણાની બુદ્ધિ કરવાનોજ, અને ત્યાં સુધી આશ્રવનો માર્ગ ખુલ્લો રહેવાનો.

ઉપયોગથી કષાયો ઉત્પન્ન થતાં નથી અને કષાયોથી ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતો નથી. જે મૂર્તિમાન હોય તે અમૂર્તિને ઉત્પન્ન કરે નહિ, અને જે અમૂર્તિમાન છે તે મૂર્તિમાનને ઉત્પન્ન કરે નહિ, એટલે કષાય અને ઉપયોગનો જન્ય જનકભાવ-ઉત્પન્ન થનાર અને ઉત્પન્ન કરનાર ભાવ થાય નહિ. ઉપયોગ બે પ્રકારના છે. જ્ઞાનઉપયોગ અને દર્શનઉપયોગ. આ ઉપયોગ ચેતના શક્તિના અનુયાયી છે. જ્યાં ચેતના છે ત્યાં નિયમથી જ્ઞાન દર્શન રહે છે, તે અમૂર્ત આત્માના અમૂર્ત ગુણ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય તે મૂર્તિમાન પુદ્ગલના પરિણામ છે, જડરૂપ છે, આત્માથી ભિન્ન છે, માટે ઉપયોગથી કષાયની ઉત્પત્તિ અને કષાયથી ઉપયોગની ઉત્પત્તિ થતી નથી.

કષાયવાળા જીવને કષાય પરિણામ હોય છે કેમકે તે પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે. સિદ્ધના જીવો અકષાયવાળા હોવાથી તેમને પરિણામ હોતા નથી. કેવળજ્ઞાનીઓને પણ સર્વથા કષાય પરિણામ હોતા નથી, તેથી તે કર્મબંધન પામતા નથી. જીવ જો અપરિણામે રહેવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને કષાયો ઉત્પન્ન થતાં નથી અને કષાયો ઉત્પન્ન ન થતાં હોવાથી તેના અપરિણામી ધર્મમાં વધારો થયા કરે છે. અવ્યાસથી કષાયોની જડ ઉખડી જતાં તે બરોબર અપરિણામી આત્મસ્વરૂપ થઈ રહે છે, ઘાતિ કર્મનો સંબંધ દૂર થતાં આત્મા અપરિણામી સદાને માટે થઈ રહે છે. કેવળજ્ઞાની જીવોને ઘાતિ કર્મો ન હોવાથી કષાય ઉત્પન્ન થતાં નથી તેથી તે અપરિણામી છે, તે જીવોને કષાયથી આવતો આશ્રવ બંધ થાય છે-અટકી જાય છે.

જીવ તથા કર્મને અન્યોઅન્યના ગુણોનું કર્તાપણું નથી, કેવળ એક બીજાના નિમિત્તથી એક બીજાના પરિણામની ઉત્પત્તિ થાય છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ-નિશ્ચય દૃષ્ટિએ જીવ તથા કર્મોને પોતાપોતાના ગુણોનું કર્તાપણું છે. જીવ તથા કર્મ એક બીજાના ગુણો કરે છે તે વાત વ્યવહારની અપેક્ષાએ કહેવાય છે. જ્ઞાનદર્શનાદિ ગુણો જીવના છે. જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણાદિ આવરણો તે કર્મના ગુણો છે. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન આદિ તથા ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન આદિ જીવના પરિણામ-પર્યાય છે. મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, ચક્ષુદર્શનાવરણ અચક્ષુદર્શનાવરણ આદિ તથા ક્રોધમાનાદિ કર્મના પરિણામ-પર્યાયો છે. અહીં કર્મ જીવના જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણોનો કર્તા નથી અને જીવ પણ કર્મના જ્ઞાનાવરણ આદિ ગુણોનો ઉત્પન્ન કર્તા નથી. પણ કર્મના નિમિત્તથી જીવમાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન આદિ પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જીવના નિમિત્તથી મતિજ્ઞાનાવરણાદિ ચક્ષુદર્શનાવરણાદિ કર્મના પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે નિશ્ચયદૃષ્ટિએ જીવ પોતાના ગુણોનો કર્તા અને કર્મો પોતાના ગુણોનો કર્તા છે. વ્યવહારે કર્મ જીવના ગુણોનો કર્તા છે. અને જીવ કર્મના ગુણોનો કર્તા છે. જેમ જીવમાં પુદ્ગલની અપેક્ષાએ રાગદ્વેષાદિ ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ઉદયિક ભાવોની પણ પુદ્ગલની અપેક્ષાએ ઉત્પત્તિ થાય છે. કર્મના ઉદયથી જે ભાવ થાય તે ઉદયિક ભાવ કહેવાય છે, તે પણ જડપુદ્ગલોજ છે. પર પદાર્થો મારા છે અને હું તેમનો છું આવી અભેદ એકતાવાળી કદંબના કરનાર પોતાપણાને અને પારકાપણાને જાણતો નથી. આ અજ્ઞાન પણ આશ્રવનું કારણ છે.

જેની મનોવૃત્તિ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને ધનાદિના સંચય કરવામાં લાગી હોય-વર્તતી હોય તે અવિરતિ-અચારિત્રિયા વિપરીત વર્તન કરાવનાર કર્મને આવવાનો માર્ગ-કારણ છે. અવિરતિ એટલે ઇચ્છાઓને કાળમાં ન લેતાં ઇચ્છાનુસાર છુટી મૂકવી.

પ્રતાદિના નિયમો ઇચ્છા ઉપર અંકુશ મૂકે છે, વધારે ફેલાવો પામતી ઇચ્છાઓને અટકાવે છે. આવા પ્રતાદિ કરીને ઇચ્છાઓને નિયમમાં રાખવી નહિ તેને અવિરતિ કે મિથ્યાવર્તન કહેવામાં આવે છે. આ અવિરતિ કર્મના શુભાશુભ આશ્રવને આવવાનું કારણ છે. સમ્યક્ ચારિત્ર-પાંચમહાપ્રતાદિમાં પ્રવૃત્તિ ન કરનાર જીવ રાગદ્વેષને લઈને પરદ્રવ્યમાં શુભાશુભ ભાવ-પરિણામ કરે છે, તે વખતે તે જીવમાં મિથ્યાચારિત્ર-વિપરીત વર્તન હોવાથી તેવા પરિણામદ્વારા તે પુન્ય અથવા પાપ આશ્રવને ગ્રહણ કરે છે. આ સ્થિતિમાં વર્તતા આત્મામાં સમ્યક્ચારિત્ર તે વખતે હોતું નથી. આ શુભાશુભ આશ્રવને લઈને તે જીવ નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને સ્વર્ગની ગતિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને ત્યાં કર્મથી ઉત્પન્ન થતાં શારીરિક તથા માનસિક સુખ દુઃખને અનુભવ કરે છે. આ વિષયોથી ઉત્પન્ન થયેલું સુખ દેવગતિમાં મળે છે, પણ તે તૃષ્ણા અને મનને સંતાપ દેવાવાળું હોવાથી વસ્તુગતે તે દુઃખ જ છે. જે સુખ અનિત્ય, પીડાકારી, તૃષ્ણાને વધારનાર, કર્મબંધનું કારણ, ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થનાર અને પરાધીન છે, તે સુખને જ્ઞાનીઓ દુઃખ જ કહે છે. આ વિશ્વમાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળાં જે જે સુખ છે તે બધાં દુઃખથી કોઈ પણ રીતે વિશેષતાવાળાં કે ચડીચાતાં નથી. પુન્ય અને પાપ બન્ને બંધનરૂપ હોવાથી સંસારની વૃદ્ધિના કારણે છે. પાપ કરતાં પણ પુન્ય આત્મભાન વિશેષ પ્રકારે બૂલાવનાર છે, અભિમાનનું કારણ છે, પ્રમાદનું ધર છે, અવિરતિનું સ્થાન છે, વિવિધ ઇચ્છાઓનું પ્રેરક અને પોષક છે, આત્મભાન વિનાનાને વિશેષ પાપ કરાવીને દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. પાપથી જીવ દુઃખી થાય છે તેનું અભિમાન ગળી જાય છે, દુઃખ તેને જાગૃત કરે છે, તે દૂર કરવા માર્ગ શોધાવે છે, વિનય અને વિવેક, નમ્રતા અને સ્વાશ્રયતા શીખવાડે છે. આ પાપના ઉદયે સંસ્કારી જીવ જાગૃત થાય છે, અને સુખી થવાના માર્ગે તે ચાલે છે. આમ પુન્ય કરતાં પાપનો ઉદય કોઈ અપેક્ષાએ ઠીક છે. બાકી આશ્રવ તો આત્માને આવરણ કરનારાં પુન્ય-પાપરૂપી ધોળાં અને કાળાં બન્ને પ્રકારના વાદળાં જ છે. તેમાં પણ જે

જીવ કષાય લાવમાં વર્તતો હોય અને કદાચ પાપના આરંભનો ત્યાગ કરીને ઉત્તમ વ્રતોનું પાલન કરતો હોય, છતાં તેવા જીવો કર્મોથી મુક્ત થઈ શકતા જ નથી. કેમકે વ્રતો તે પાળે છે, પણ કષાયોદ્ધાર તે જીવમાં પાપના આશ્રવો આવવાના ચાલુ જ રહે છે. આ કષાયની હૈયાતિમાં પાપના આરંભનો ત્યાગ અને ઉત્તમ આરિત્રનું આચરણ કાંઈ કાર્ય કરી શકતું નથી, માટે કષાયનો ત્યાગ કરવાની મૂળ્ય આવશ્યકતા છે.

નિશ્ચયથી લોભ, મોહ, કામ, ક્રોધાદિ દોષોની ઉત્પત્તિ થાય છે, છતાં તે દોષોથી જીવની સાથે કર્મનો જે સંબંધ થાય છે તે નિશ્ચયથી થતો નથી, પણ વ્યવહારથી થાય છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર એમ બે નય છે. નિશ્ચય નય મૂળ સ્વરૂપનો વિષય કરનાર છે. વ્યવહાર નય બાહ્ય સંબંધ-સંયોગ સંબંધ કરનાર અને બહારનો વિષય કરનાર છે. લોભ મોહાદિની ઉત્પત્તિ નિશ્ચય નયનો વિષય એટલા માટે છે કે તે પુફ્ફલના પરિણામરૂપ છે, અને પુફ્ફલનો કોઈ વિશિષ્ટ આકાર ધારણ કરે છે, એટલે તે પરમાણુ આદિની થતી આકૃતિ મૂળ દ્રવ્યરૂપ છે, ત્યારે શુદ્ધ નિશ્ચયનયે આત્મા શુદ્ધ નિષ્કલંક છે. તેની સાથે કર્મનો જે સંબંધ થાય છે તે વ્યવહારથી છે. કેમકે આત્મા અને કર્મ બંને સિદ્ધ સિદ્ધ દ્રવ્યો છે તેમનો અલોહ સંબંધ થતો નથી, પણ સંયોગ સંબંધ થાય છે, એટલે તે બંને સાથે રહે છે, પણ તેટલાથી કાંઈ એક બીજાંરૂપે પુફ્ફલ જેમ પુફ્ફલની સાથે પરિણામ પામીને રહે છે, તેમ આત્મા અને કર્મ પરિણામ પામીને રહેતાં નથી એટલે જ કહેવામાં આવે છે કે નિશ્ચયથી આત્મામાં આશ્રવ બંધ થતો નથી પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ થાય છે.

આથી એ ફલિતાર્થ થાય છે કે મિથ્યાજ્ઞાન-વિપરીત જ્ઞાનની સાથે મન વચન કાયાની શક્તિ લાગતાં તેમાંથી અનેક કલ્પનાઓ થાય છે. વચનદ્વારા તે કલ્પનાઓ પ્રગટ કરાય છે અને શરોરદ્વારા તે કલ્પનાઓ પ્રમાણે વર્તન બને છે. આની સાથે અવિરતિ લાગે

છે, ઈચ્છાઓ પ્રવૃત્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે, તેની સાથે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જોડાય છે હવે કલ્પનાઓ અને પ્રવૃત્તિનું જોર વધે છે. મનાદિ યોગનું બળ પણ હવે અખંડ પ્રવાહે આગળ વૃદ્ધિ પામે છે. આ સ્થળે આ બધા સાધનોને લઈને આત્મા રાગ દ્વેષાદિના, અથવા શુભાશુભ પરિણામોના લાવો ઉત્પન્ન કરે છે. આ લાવો કર્મ આશ્રવને અનુકૂળ માર્ગ કરી આપે છે, એટલે કર્મ આશ્રવો આવીને જમા થાય છે, તેના ઉદયમાંથી ફરીને રાગ-દ્વેષાદિ લાવો પરિણામ પામે છે. આ લાવો કર્મને આત્મા તરફ ખેંચે છે આમ આ કર્મનું ચક્ર-આશ્રવનો પ્રવાહ આત્માની બધી બાબતુ મજબૂત કિલ્લો બાંધે છે, અને આત્મા પોતાના પ્રકાશને પોતામાં દબાવીને આ કર્મના કિલ્લામાં લાંબા કાળ સુધી ઘેરાયેલ રહે છે.

જે આત્માને સ્વ પરનું-જડ ચૈતન્યનું ભાન થાય છે, શુભાશુભ પરિણામો અને તેના અંગે ઉત્પન્ન થતી વિવિધ કલ્પનાઓ-જલ્પનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓને જે પર રૂપે સમજે છે, તેનો ત્યાગ કરીને પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગે સ્થિર થાય છે, તેજ આત્મા આ આશ્રવના પ્રવાહને રોકી કર્મના કિલ્લાને તોડીને પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપે વિશ્વમાં પ્રકાશીત થાય છે.

૪-કર્મબંધ અધિકાર.

જેમ દુધમાં પાણી મળે છે, જેમ લોહમાં અગ્નિ મળે છે, તેમ ક્રોધાદિ કષાય અને મન-વચન-કાયાની શક્તિવડે જે પુદ્ગલો જીવે ગ્રહણ કર્યા છે તે આત્માના સર્વ પ્રદેશોની સાથે મળીને રહે છે, તેને કર્મબંધ કહે છે. કર્મ પુદ્ગલરૂપ છે. તેમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વિગેરે છે. જે વખતે કર્મને યોગ્ય પુદ્ગલોની સાથે ક્રોધાદિ કષાય અને મનાદિ યોગોનો સંબંધ થાય છે. તે વખતે તે પુદ્ગલો

કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે અને આત્મપ્રદેશોની સાથે એક રસ થઈને રહે છે, આને બંધ કહે છે. આ બંધથી જીવ કર્મને આધિન થઈ જાય છે.

આ બંધ ચાર પ્રકારે છે—પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, રસબંધ, અને પ્રદેશબંધ. ૧-‘પ્રકૃતિબંધ’—એટલે કર્મનો સ્વભાવ. ૨-‘સ્થિતિ-બંધ’—એટલે એ કર્મ ટકી રહેવા માટેની કાળની મર્યાદા-શુભાશુભ અધ્યવસાયથી અહણ કરેલા કર્મના ફલિયાં તે કેટલા વખત સુધી ભોગવવા પડે તેનો નિશ્ચય. ૩-‘રસબંધ’—એટલે કર્મના પુણ્ય-લોને શુભ કે અશુભ અથવા ઘાતિ કે અઘાતિપણાવાળો જે રસ તે. ૪-‘પ્રદેશબંધ’—એટલે સ્થિતિ તથા રસની અપેક્ષા વિના કર્મ પુણ્યલોના ફલિયાંનું અહણ કરવું તે અથવા કર્મ અને આત્માના પ્રદેશો આપસમાં મળી રહે તેવો પ્રદેશોનો સમૂહ. કર્મની સ્થિતિ, કર્મનો રસ અને કર્મના પ્રદેશો—ફલિયાં એ ત્રણ બંધનો જે સંસુદાય અને તેમાંથી જ્ઞાન દર્શન ઈત્યાદિ આત્મિક શક્તિઓને દબાવવાનો જે સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય તેને ‘પ્રકૃતિબંધ’ કહેવાય છે. આ રીતે કર્મનો ચાર પ્રકારનો બંધ આત્મા ઉપર આવરણ કરે છે.

જીવ જ્યારે રાગ-દ્વેષના પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે, રાગ-દ્વેષમાં એક રસ થઈ રહે છે, ત્યારે કર્મનો બંધ થાય છે. રાગ-દ્વેષ સિવાય એકલા મન-વચન-શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવાથી તેવો કર્મબંધ થતો નથી, એટલે કર્મબંધનમાં મૂખ્ય કારણ રાગ-દ્વેષ છે. જ્યાં સુધી રાગ-દ્વેષ હોય છે, ત્યાં સુધી આ ચારે પ્રકારનો બંધ થાય છે. રાગ-દ્વેષ જો ન હોય અને મન-વચન-શરીરની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તેથી તેવો બંધ થતો નથી. રાગ-દ્વેષના પ્રમાણમાં કર્મની સ્થિતિનો બંધ અને રસનો બંધ થાય છે. મન-વચન-કાયાની શક્તિ-પ્રવૃત્તિદ્વારા પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધ થાય છે. આ રાગ-દ્વેષ અને મનાદિની પ્રવૃત્તિ સાથેની વાત છે, પણ એકલા મનાદિ યોગો હોય તો આ મનાદિથી થતો પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ તે બંધ છતાં બંધ ન હોય તેવો સામાન્ય થાય છે. રાગ-દ્વેષથી થતો બંધ

જેવો આત્માને હાનિકારક થાય છે, તેવો કેવળ મનાદિ યોગોથી થતો બંધ તુલ્યશાન કારક થતો નથી માટે જ કહ્યું છે કે—“રાગ-દ્વેષના અભાવમાં કર્મનો બંધ થતો નથી.”

જેમ ચીકાશવાળા પદાર્થથી ખરડાયેલા શરીરવાળો મનુષ્ય છેદન લેદનની પ્રવૃત્તિ પોતે કરતો નથી પણ તેવી પ્રવૃત્તિ જ્યાં થાય છે ત્યાં પોતે ઝેડો હોય છે, તેથી વિવિધ પ્રકારની રજવડે તેનું શરીર મલિન થાય છે, તેમ ક્રોધાદિથી વ્યાકુળ ચિત્તવાળો મનુષ્ય કોઈ પણ પ્રકારના પાપના આરંભો પોતે જાતે કરતો નથી. પરંતુ મન વચન કાયાના શુભાશુભ વ્યાપારના વચમાં રહ્યો હોય છે તેથી તે પાપોથી બંધાય છે.

છેદન લેદન આદિ પ્રવૃત્તિ શરીરથી કરે ચા ન કરે પણ તેલા-દિની ચીકાશ તેના શરીર ઉપર હોવાથી ધૂળથી તે લેપાય છે—ખરડાય છે, તેમ મનુષ્ય જાતે આરંભ કરે કે ન કરે તો પણ રાગ-દ્વેષાદિ બંધના કારણોની હેયાતિ તેનામાં હોવાથી જીવ બંધાયા સિવાય રહેતો નથી. રાગદ્વેષ ન હોય તો બંધ થતો નથી.

સુખ, દુઃખ, જીવન, મરણ, રક્ષણ કે પીડન એ સર્વ સામા જીવના બાંધેલા કર્મમાંથીજ પ્રગટ થાય છે છતાં હું બીજાને સુખી કરીશ, દુઃખી કરીશ, જીવાડીશ કે મારીશ, રક્ષણ કરીશ કે પીડા કરીશ ઇત્યાદિ કરવાના અભિમાનવાળો જીવ તે નિમિત્તે તેવા તેવા પરિણામ પોતામાં ઉત્પન્ન કરે છે અને તે પરિણામો નવીન કર્મબંધન થવામાં કારણરૂપ થાય છે.

નિશ્ચયદષ્ટિએ આત્મા અજ્ઞી છે એટલે જેમ અજ્ઞી આકાશમાં તલવાર મારવાથી આકાશ કપાતું નથી, તેમ અજ્ઞી આત્મા પણ મરતો કે કપાતો નથી, સુખી દુઃખી થતો નથી, તેને કોઈ બચાવતું કે પીડા કરતું નથી, છતાં વ્યવહારદષ્ટિએ કહેવાય છે કે અસુક મરી ગયો, અસુકને મારી નાંખ્યો, જીવાડ્યો, સુખી કર્યો કે દુઃખી કર્યો, સુખી છે કે દુઃખી છે. આ સર્વ વ્યવહારે મનાય છે.

સંસારી જીવને શરીરના સંબંધથી કર્મ બંધાય છે અને તે કર્મદ્રારા વ્યવહાર દૃષ્ટિએ જીવ મરે છે, સુખી દુઃખી થાય છે એ બધું બને છે કોઈ જીવ કોઈને કંઈ આપતો નથી એ પણ અપેક્ષાએ બરોબર છે. જે કર્મમાંથી આ કુળો પેદા થાય છે તે કર્મો તે જીવે પોતેજ બાંધેલાં છે. તે ઉદય આવતાં તેમાંથી સુખ-દુઃખ જીવન-મરણ પ્રગટ થાય છે. બીજા જીવો તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય છે. પણ તાત્વિકદૃષ્ટિએ જો વિચાર કરવામાં આવે તો તે જીવ તેનાં પોતાના કરેલા કર્મોથી જ સુખી અને દુઃખી થાય છે આ અપેક્ષાએજ કહેવામાં આવે છે કે ‘એક જીવ બીજા જીવને મારી કે જીવાડી શકતો નથી, સુખી કે દુઃખી કરી શકતો નથી.’

આ જીવમાં એટલી બધી અજ્ઞાનતા છે કે જેને લઈને હું બીજાને સુખી-દુઃખી કરું છું, સુખી કે દુઃખી અમુકને મેં કર્યા, અથવા અમુકને સુખી કે દુઃખી કરીશ. આમ મારવા કે બચાવવાના નિમિત્ત પ્રસંગે તે જીવના પરિણામોમાં રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ રાગ-દ્વેષે કરીને દરેક ક્ષણે આ જીવ નવીન કર્મોનો બંધ કરતો રહે છે. આ મોહથી ઉત્પન્ન થતી કલ્પનાઓ જ છે. અથવા તે મોહથી કલ્પેલી છે તાત્વિક નથી.

ઉપકારીનો ઉપકાર અનુભવતાં અથવા ઉપકાર કે અપકારનો બદલો લેતાં દેતાં મોહને લઈને આ જીવ અનેક પ્રકારની મિથ્યા કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે, પણ જ્યારે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે, તેનો મોહ તેને લઈને દૂર થાય છે, ત્યારે તે એમ સમજવા લાગે છે કે—“હું તો કેવળ ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું. મારામાં કે બીજામાં રાગ-દ્વેષાદિ વિકારો જે ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોને લઈને જ છે. અત્યાર સુધીની મારી આ વિવિધ કલ્પનાઓ કેવળ તાત્વિક સ્વરૂપના અભાવને જ આભારી હતી ” આવી જાગૃતિ આવતાં આત્મા પોતાના નિર્વિકલ્પ સ્વભાવના આનંદમાં સ્થિર થાય છે.

કોઈપણ જીવ કોઈપણ જીવને ઉપકાર કે અપકાર કરતું નથી. હું બીજાને ઉપકાર કરું છું કે નુકશાન કરું છું એ મિથ્યા બુદ્ધિ છે.

હા ! સહકારી કારણ-નિમિત્ત કારણરૂપે એક મનુષ્ય બીજાને સુખ આપે છે, અને બીજાને નિમિત્તે સુખી-હુઃખી થાય છે, પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં બેટલાં બેટલાં સંકલ્પ વિકલ્પો કરાય છે તે બધા તે જીવના કર્મ બંધનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

માટીનો ઘડો બનાવવામાં ચાકડો, કુંભાર, દોરી, દંડ વિગેરે સહકારી કારણ મનાય છે. માટી ઉપાદાન કારણ-મૂળ કારણ છે, તેમ જીવને સુખ-દુઃખ જન્મ-મરણ આદિ જે કંઈ થાય છે તેની ઉત્પત્તિમાં મૂળ કારણ-ઉપાદાન કારણ કર્મ છે. અને તેને સુખી-દુઃખી કરનાર બીજા જીવો તે સહકારી કારણ-નિમિત્ત કારણ છે. આ બધા કારણના જ્ઞાનના અભાવને લીધે આ જીવ એમ માને છે કે-હું બીજાને ઉપકાર કરું છું કે નુકશાન કરું છું, પણ આ વિચાર સર્વથા ભ્રાંતિવાળો અને મિથ્યા છે. ઉપદાન કારણરૂપે ઉપકાર કે અપકાર કરનાર તો તેના શુભાશુભ કર્મ જ છે.

જેમ મેલ કપડાંને પોતાની સોબતથી મલિન કરે છે અને બીજાને પણ મલિન દેખાડે છે, તેમ મિથ્યાજ્ઞાન આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર શુભને પોતાની સોબતથી મલિન કરે છે. અને વિશ્વના જીવો તે જીવના જ્ઞાનાદિમાં વિપરીતતા જીવે છે. જેમ પાણી સાબુ આદિની સોબતથી કપડાંનો મેલ દૂર થાય છે, અને લોકો તે કપડાંને ઉત્ત્વળરૂપે જીવે છે, તેમ સમ્યજ્ઞાનાદિના યોગે બહારથી આવી મળેલા કર્મમળાદિ દૂર થાય છે, ત્યારે આત્મા નિર્મળ થાય છે. અને વિશ્વના જીવો તેને તેના બધા સ્વરૂપમાં જાણી શકે છે.

અનાદિ સંસ્કાર.

આ જીવ મિથ્યાજ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ત્રણુનો લાગણીપૂર્વક સ્વીકાર કરે છે પણ સ્વભાવથી નિર્મળ થયેલા સુવર્ણની માફક સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો સ્વીકાર કરતો નથી. નીચાણવાળા પ્રદેશ તરફ પાણીની ગતિ સહજથી વહ્યા કરે છે અથવા ઢોળાવવાળા પ્રદેશ તરફ-અનુશ્રીતમાં જીવોને ચાલવું અનાદિકાળના અભ્યાસને

લીધે સારું લાગે છે, રહેલું થઈ પડે છે પણ સામાપૂરે ચાલનારા જીવો તો વીરલા જ હોય છે.

નિરાગી બંધાતો નથી.

કાલ્પમાં રહેવા છતાં પણ શંખ કાળો નથી થતો, તેમ નિરાગી મનુષ્ય કારણસર દોષવાળો આહાર ગ્રહણ કરે અથવા સચિત્ત આહાર વાપરે તો પણ કર્મથી બંધાતો નથી. ભુખ્યે રહેવા છતાં પણ રાગી મનુષ્ય પાપ કર્મથી બંધાય છે. તંદુલીઓ મચ્છ પોતે જાતે જીવને મારતો નથી તેમ ખાતો પણ નથી છતાં કષાયના દોષથી પાપ બાંધીને નરકમાં જાય છે. શુદ્ધ સોનું મેલની સાથે રહેવાં છતાં પણ મેલથી લેપાતું નથી, તેમ વિષયોના સંગ હોવા છતાં, વિષયોના સંગમાં રહેવા છતાં જ્ઞાની વિષયોવડે લેપાતો નથી. જે મુનિ પોતે આહાર કરે છે, પકાવે છે, બીજા પાસે કરાવે છે. અને કરનારની અનુમોદના કરે છે તે નિમિત્તે તે બંધાય છે, પણ રાગદ્વેષ નહિ કરનાર નિરાગી મુનિ આહારાદિ કરવા છતાં બંધાતો નથી. હિંસાનું પાપ તેને લાગતું નથી. પણ જો તે લોજન આદિમાં તેને રાગ હોય તો અવશ્ય પાપનો બંધ થાય છે. જો પર વસ્તુમાં રહેલા દોષોવડે નિરાગી જીવ બંધાતા હોય તો પછી તે જીવોની ક્યારે કોનાથી કયા સ્થાને શુદ્ધિ થાય ? અર્થાત્ નજ થાય. પણ તેમ નથી. જે મનુષ્ય દોષ કરે છે તે દોષના નિમિત્તે તે બંધાય છે. કર્મ કોઈ કરે અને બીજો બંધાય એમ બનતું નથી. જો તેમ માનવામાં આવે તો કોઈ કાળે કોઈનો મોક્ષ થાય નહિ. માટે નિરાગી આત્મા કર્મોથી બંધાતો નથી એ નિયમ ચોક્કસ છે. નિરાગી યોગી વિષયોને જાણવાથી બંધાતો નથી, જો તેમ ન હોય તો વિશ્વને જાણનાર કેવલીઓ પણ બંધાવા જોઈએ પણ તે બંધાતા નથી. જ્ઞાની સર્વ દ્રવ્યોને જાણે છે પણ અનુભવતા નથી, અજ્ઞાનીઓ સર્વ દ્રવ્યને જાણતા નથી પણ અનુભવે છે તેથી જ તે બંધાય છે. વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું બરોબર જાણવું તેને જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન કહે છે—જાણવું કહે છે, અને રાગદ્વેષ, મદ, ક્રોધાદિ સહિત

જાણવું તેને વેદવું-અનુભવવું કહે છે. અર્થાત્ તે જાણવામાં રાગદ્વેષ કરવો તે વેદવું-અનુભવવું છે.

દ્રવ્ય તેવા પર્યાય.

અજ્ઞાનમાં જ્ઞાન પર્યાય નથી અને જ્ઞાનમાં અજ્ઞાન પર્યાય નથી. લોહમાં સોનાના પર્યાય નથી અને સોનામાં લોહના પર્યાય નથી. પર્યાય અને પર્યાયવાળો તેમાં અલેહ સંબંધ છે. લોહના પર્યાય લોહમાં રહે છે, અને સોનાના પર્યાય સોનામાં રહે છે, તેમ જ્ઞાનના પર્યાય જ્ઞાનમાં રહે છે, અજ્ઞાનના પર્યાય અજ્ઞાનમાં રહે છે તેવી રીતે અજ્ઞાનથી થવાવાળો બંધ જ્ઞાન થવાથી થતો નથી. જ્ઞાની છે તે જ્ઞાનના પર્યાયવાળો છે તે પાપનો બંધ કરતો નથી, અજ્ઞાની અજ્ઞાન સ્વરૂપવાળા પર્યાયવાળો છે માટે તેને બંધ થાય છે. જ્ઞાનીને બંધ થતો નથી. ઉદય આવેલા કર્મો જ્યારે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે સુખ અથવા દુઃખ હાજર કરે છે-આપે છે, ત્યારે જ્ઞાની તેના સ્વરૂપને જાણે છે. અને જો તે સ્થાને અજ્ઞાની હોય તો તેને ભોગવે છે, તેમાં રાગ-દ્વેષ કરે છે. તેથી જ્ઞાની કર્મ બાંધતો નથી અને અજ્ઞાની કર્મ બાંધે છે. સુખ-દુઃખ એ કર્મના ફળો છે. ઉદય આવેલા કર્મ જ્ઞાનીને સુખ કે દુઃખ આપે છે ત્યારે તે જ્ઞાની એમ સમજે છે અને એમ માને છે કે-“ આ સુખ-દુઃખ કર્મમાંથી આવે છે. અને તેના માલીકને સુખ-દુઃખ આપવાં તે કર્મનો સ્વભાવ છે. હું શરીર નથી પણ આત્મા છું. સુખ-દુઃખ શરીર તથા મનને અસર કરનારા છે, મને નહીં. ” અજ્ઞાની જીવ શરીરને પોતાવું માને છે. તેથી જ્યારે કર્મ ઉદય આવી સુખ-દુઃખ આપે છે, ત્યારે તે સુખી દુઃખી થવા લાગે છે. જ્ઞાનીને રાગ-દ્વેષાદિવાળાં પરિણામ ન હોવાથી કર્મબંધ થતો નથી, અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે ઉદય આવેલા સુખ-દુઃખને નિમિત્તે કષાયાદિવાળાં પરિણામ કરતો હોવાથી કર્મબંધ કરે છે.

કર્મથી પ્રાપ્ત થતી ગતિ.

જીવો કષાયવાળા પરિણામથી કર્મ ગ્રહણ કરે છે તે કર્મના

બળથી સુગતિ કે દુર્ગતિમાં જાય છે. સુખની અપેક્ષાએ દેવની ગતિ સુગતિ કહેવાય છે. જો કે તે દેવગતિમાં પણ કેટલાક હલકા દેવોની સ્થિતિને કુગતિ કહેવામાં આવે છે. મોક્ષમાર્ગ આરાધવાનાં અનુકૂળ સાધનો મનુષ્ય ગતિમાં હોવાથી મનુષ્યની ગતિ સુગતિ કહેવાય છે. તિર્યચ તથા નરકની ગતિ તે કુગતિ છે. તેમાં ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી, ત્યાં અજ્ઞાન તથા દુઃખની અધિકતા છે. તિર્યચ ગતિમાં કેટલાક કારણ પામીને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તેની સંખ્યા અતિ અદ્ય જવલ્લે જ હોય છે. સુગતિ કે દુર્ગતિ પામીને જીવ ત્યાં નવીન શરીર ધારણ કરે છે, તે શરીરમાં ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા વિષયો ગ્રહણ કરતાં રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે રાગ-દ્વેષથી કર્મનો સંગ્રહ થાય છે, તે કર્મના સંગ્રહથી જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, તે પરિભ્રમણ કરવામાં અનેક દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે દુઃખ ભોગવવાની જેમની ઇચ્છા ન હોય તેમણે કષાયોનો ત્યાગ કરવો. કષાયો ત્યાગવાથી આવતા કર્મો બંધ થાય છે, અને આવતાં કર્મો અટકવાથી પરિણામે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેને સજીવ-નિર્જીવ કે મિશ્ર વસ્તુમાં રાગાદિ હોય છે, પછી તે રાગાદિ પ્રશસ્ત હોય કે અપ્રશસ્ત હોય, સારા રાગાદિ હોય કે નહારા હોય, તેથી સારા કે નહારા પરિણામ થાય છે. તે સારા પરિણામનું ફળ પુન્ય અને ખરાબ પરિણામનું ફળ પાપરૂપ આવે છે. આ બંને ફળ પુન્ય અને પાપરૂપ પુણ્યલનાં બનેલાં છે, મૂર્તિમાન છે અને સુખ દુઃખ આપનાર છે.

[નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ સર્વથા રાગદ્વેષ દૂર થવો અશક્ય છે, જેથી સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વકનો પ્રશસ્ત રાગ (શુદ્ધ દેવ-શુદ્ધ-ધર્મ ઉપરનો રાગ) ધણો ઉપયોગી છે. એ પ્રશસ્ત રાગ છેવટે શુભ અશુભ બન્નેનો ત્યાગ કરાવી પરંપરાએ મોક્ષને પમાડવા સમર્થ નીવડે છે. ધ્યાનમાં રાખવું કે- પ્રશસ્ત રાગ પ્રસંગે પણ હરકોઈ જીવો પ્રત્યે યત્કિચિત્ માત્ર પણ અપ્રશસ્ત દ્વેષની સહજ પણ કાલિમાનો આવિર્ભાવ થવો ન જોઈએ. અર્થાત્ તેના પ્રત્યે એકાન્ત હિતયુક્તિ-મૈત્રીભાવના જ હોવી જોઈએ, અન્યથા એ પ્રશસ્ત રાગ કહી શકાતો જ નથી-ટકી શકતો જ નથી.]

સંસારી જીવોનો એક આવો સ્વભાવ હોય છે કે પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, સ્વજન સબંધી આદિ સજીવ વસ્તુ, વસ્ત્ર, ધન, સુવર્ણ-આદિ અજીવ વસ્તુ, અને સુવર્ણઆદિ સહિત સ્ત્રી આદિ મિશ્ર ઇત્યાદિ અનુકૂળ વસ્તુને પામીને તેમાં રાગ કરે છે, ત્યારે પોતાને પ્રતિકુળ કાંટા, કાંકરા, ટાઢ, તાપ, શત્રુ, રોગ આદિમાં દ્વેષ કરે છે. આ ઇષ્ટાનિષ્ટમાં રાગદ્વેષ કરવાનું પરિણામ એ આવે છે કે તે નિમિત્ત જીવ પુન્ય પાપનો બંધ કરે છે, અને આ બંધના કારણે લાંબા વખત પર્યંત તે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

પુન્યપાપનું ફળ મૂર્ત થઇ ભોગવે છે.

તે પુન્ય પાપના સુખદુઃખરૂપ ફળ ભોગવવા જીવ મૂર્તિમાન થાય છે, કેમકે મૂર્ત કર્મનું ફળ પણ મૂર્ત હોય છે તે અમૂર્ત આત્માવડે ભોગવાય નહિ. કર્મો એ પુદ્ગલનો જ વિકાર છે. તેમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ છે તેથી તે મૂર્ત છે-આકૃતિવાળાં છે. જેવું ઉપાદાન તેવું કાર્ય થાય છે. સુખદુઃખનું ઉપાદાન કારણ મૂર્ત હોવાથી સુખદુઃખરૂપ ફળ પણ મૂર્ત છે. જે મૂર્તિક હોય છે તે મૂર્તિનું ફળ ભોગવે છે. એથી નિશ્ચય થાય છે કે મૂર્ત કર્મ ફળ ભોગવનાર સંસારી જીવ કથંચિત્ કોઈ અપેક્ષાએ મૂર્તિમાન કહેવાય છે. આત્મા અમૂર્ત છે છતાં પુન્ય પાપે વશ કરેલો હોવાથી તે મૂર્ત થાય છે. જ્યારે તે પુન્ય પાપથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તે અમૂર્ત-દેહ વિનાનો થઈ રહે છે. વિકારી કર્મો આત્માને વિકારી જેવો કરી દે છે, છતાં પણ જેમ આકાશને વાદળો વિકારી બનાવે છે તે વાદળો જવાથી આકાશ પાછું સ્વચ્છ સ્વ સ્વભાવમય થઈ રહે છે, તેમ કર્મના વિકારો દૂર થતાં આત્મા નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપ થઈને રહે છે.

પુન્ય પાપનાં કારણો.

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુઓરૂપ પંચ પરમેષ્ઠિની પરમલક્ષિત મન વચન શરીરથી કરવી, તેમને દ્રવ્ય અને

ભાવથી મદદ કરવી. ભાવ મદદ તે તેમનામાં સુતી પડેલી આત્મ-શક્તિને જાગૃત કરાવવી, અને તેમના પવિત્ર ચારિત્રમાં પ્રીતિ કરવી એ પુન્ય બંધનું કારણ છે. અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, સાધુ, દેશ-વિરતિ, સમ્યક્દૃષ્ટિ ઇત્યાદિ પૂજ્ય પુરૂષોની નિંદા કરવી, જીવો તરફ નિર્દયતા રાખવી-વાપરવી, નિંદનીક આચરણ કરવાં, તેમાં પ્રીતિ રાખવી તેથી પાપનો બંધ થાય છે. આત્માની નિર્મળતાને જોવા ઇચ્છતા જીવો તો પુન્ય અને પાપમાં ખાસ કંઈ વિશેષતા અંગી-કાર કરતા નથી-માનતા નથી.

જે મનુષ્ય વિષય સુખથી પાછો હઠીને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરે છે તે પુન્ય પાપ બુદ્ધિનો-પુન્ય પાપરૂપે પરિણમવાના પરિણા-મનો લ્યાગ કરે છે, કેમકે આ શુભ અશુભ પરિણામો જ સંસાર-અટવીમાં દુઃખરૂપ વાઘના મોંઢામાં જીવને લઈ જનારા છે. આ પરિણામોનો લ્યાગ કરનારા જ કર્મભજ રહિત થઈ શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપ પ્રગટ કરી મોક્ષમાં જાય છે.

આત્મકલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓને વિષય સુખથી પાછા હઠવાની ઘણી જરૂર છે, કેમકે વિષય વાસનાથી ચિત્તમાં અચળતા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે પરિણામની નિશ્ચિનતા થાય છે, ત્યારે આત્મ-સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય છે, જ્યાં સુધી આત્મામાં નિશ્ચિનતા થતી નથી, ત્યાં સુધી વારંવાર જન્મ-મરણ આપનાર પુન્ય-પાપની કર્તવ્યપણાની બુદ્ધિનો આ જીવ ત્યાગ કરી શકતો નથી, જ્યાં સુધી પુન્ય-પાપનો ત્યાગ કરાતો નથી, ત્યાં સુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે. અને જ્યાં સુધી કર્મબંધ ચાલુ રહે છે, ત્યાં સુધી મહાન્ શાન્તિદાયક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા જીવોએ વિષયો તરફની પ્રવૃત્તિ પ્રથમ બંધ કરવી અને આત્મસ્વ-સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું જોઈએ.

૫-સંવર અધિકાર.

કર્મો આવવાના માર્ગોને રોકવા તે સંવર કહેવાય છે. આ સંવરના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્યસંવર બીજો ભાવસંવર. કોષાદિ કષાયોને રોકવા-ઉત્પન્ન થવા ન દેવા તે “ભાવસંવર” છે, તે કષાયો રોકવાથી કષાયોદ્ધારા આવતાં કર્મ આશ્રવનું જે રોકવું થાય છે, તેને “દ્રવ્યસંવર” કહે છે. કષાયોવાળી મન-વચન-શરીરની શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિ કરવાવડે જે કર્મો આવે છે તે આશ્રવ છે તે આશ્રવને રોકવા તે ‘સંવર’ છે. ભાવરૂપ કષાયોને રોકવા તે ‘ભાવસંવર’ છે અને તે કષાયો રોકવાથી જે કર્મદ્રવ્યનું આવવું બંધ થાય છે તે ‘દ્રવ્યસંવર’ છે. કષાયોથી કર્મ આવે છે અને કર્મથી કષાયો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે કર્મ અને કષાય બન્નેનો નાશ થવાથી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રગટે છે. કષાય તે ભાવકર્મ છે. અને કર્મ તે દ્રવ્યકર્મ છે. દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મને આપસમાં બીજ વૃક્ષ જેવો અન્યોઅન્ય ઉત્પન્ન કરવાનો સંબંધ છે. વૃક્ષ પહેલું કે બીજ પહેલું તે કહી શકાતું નથી, તેમ દ્રવ્યકર્મ પહેલાં કે ભાવકર્મ પહેલાં તે કહી શકાય તેવું નથી, છતાં વૃક્ષનો નાશ થવાથી આગળ ઉપર તેની પરંપરા ચાલતી નથી, તેમ કષાય અને કર્મનો નાશ થવાથી તેની આગળ વધતી પરંપરા નાશ પામે છે, અને તેથી આત્માની પરમ વિશુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે. કષાયોથી કલુષિત-મલિન થયેલ જીવ પરદ્રવ્ય-જડ-માયામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. પરદ્રવ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં આત્મજ્ઞાન કબાય છે-આત્મશક્તિને હાનિ પહોંચે છે. આત્મબોધની હાનિ થતાં મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય છે. માટે કર્મ-બંધના કારણરૂપ કષાયોનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ.

કષાય દૂર કરવાના સાધનો.

વિવિધ પ્રકારના હિંસામય આરંભોનો તથા કષાયોનો ત્યાગ કરવો, જડ અને ચૈતન્ય બન્નેનું સારી રીતે જ્ઞાન કરવું, પુન્ય

તથા પાપની ઈચ્છાઓ મૂકી દેવી. લોકવ્યવહાર કે જેમાં ધર્મ નથી, પણ ગાડરીયા પ્રવાહની માફક નિશાન ણાંધ્યા વિના ચાલવાનું હોય તેનો ત્યાગ કરવો, તે તરફ ઉઠાસીનતા રાખવી અને વિશુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન તથા ચારિત્રમય નિર્માણ આત્માનું અંતરાત્માવડે ધ્યાન કરવું તે કષાયો દૂર કરવાના સાધનો છે.

કષાય તથા આરંભમાં પ્રવૃત્તિ કરવી, જહ ચૈતન્યના ભેદનું જ્ઞાન ન કરવું, પુન્યમાં અભિલાષ રાખવી, લોક વ્યવહારમાં આસક્ત થવું અને વિશુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન ન કરવું એ સર્વ કષાયોની વૃદ્ધિ થવાનાં કારણો દૂર કર્યા સિવાય કષાયોનો નાશ ન જ કરી શકાય, માટે ઉપર જણાવેલ કષાય નાશ કરવાનાં સાધનો સેવવાં યોગ્ય છે.

આ પુદ્ગલો વર્ણ, ગંધ, રસ, શબ્દ અને સ્પર્શવાળાં છે શુભ અને અશુભ છે ચેતન અને અચેતન છે. મૂર્તિમાન છે. તેને આત્માની સાથે સંબંધ ન હોવાથી આત્માને તે સુખ દુઃખ કેવી રીતે આપી શકે ? અર્થાત્ ન જ આપી શકે, છતાં અજ્ઞાની જીવો તે પુદ્ગલમાં રાગદ્વેષ કરે છે. કોઈ પણ પુદ્ગલ આત્માનો નિગ્રહ કરવા કે આત્માનો અનુગ્રહ કરવાને શક્તિમાન નથી માટે નિશ્ચય-દષ્ટિએ જીવોએ તે પુદ્ગલોને વિષે કોઈ પણ સ્થળે રાગદ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી.

જે પુદ્ગલનાં પરમાણુઓ રાગદ્વેષ-ક્રોધ-માન આદિ ભાવકર્મ રૂપે પરિણમ્યાં છે તે અપેક્ષાએ તે ચેતનરૂપ મનાય છે. રાગદ્વેષાદિ પુદ્ગલના પર્યાયો છે છતાં તે આત્માના વિભાવ પરિણામ કહેવાય છે, આ અપેક્ષાએ પુદ્ગલને અમૂર્તિક કહેલાં છે, નહિતર પુદ્ગલો મૂર્તિમાન કહેવાય છે અને રાગદ્વેષને અચેતન મનાય છે.

આ પુદ્ગલોથી આત્માનું સ્વરૂપ ભિન્ન છે છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે ઉત્તમ-સારા પુદ્ગલાદિકમાં રાગ અને નિંદિત પુદ્ગલમાં દ્વેષ થાય છે.

કર્તાહત્તાની કલ્પના મિથ્યા છે

બીજો કોઈ મનુષ્ય મને ગુણ કરવાને કે મારા ગુણનો નાશ કરવાને સમર્થ નથી, તેમ હું પણ કોઈને ગુણ કરવાને કે તેના ગુણોનો નાશ કરવાને સમર્થ નથી. હું કોઈને ગુણ કરું કે ગુણોનો નાશ કરું અથવા બીજો મનુષ્ય મને ગુણ કરે કે મારા ગુણોનો નાશ કરે, તે બધી કલ્પનાઓ મિથ્યા છે. મોહાધિન જ આ મિથ્યા કલ્પનાઓ કરે છે. જ્ઞાનાદિ ગુણ આત્માનો સ્વભાવ છે. તેનો નાશ થતો નથી, એટલે સમ્યક્જ્ઞાનાદિ ગુણો હું કોઈને ઉત્પન્ન કરી આપું કે તેના ગુણોનો નાશ કરું કે કોઈ મારા તે ગુણોને ઉત્પન્ન કરે અથવા તે ગુણોને નાશ કરે, આ સર્વ મોહાભિભૂત જીવોની કર્તાહત્તાપણાની મિથ્યા કલ્પનાઓ છે.

ઈન્દ્રિયોના વિષયો જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો નાશ કરતા નથી, તેમ નિરંતર સેવા કરાયેલ ગુરૂ આદિ તે જ્ઞાનાદિ ગુણોને કરતા નથી, આપતા નથી. પરિણામી જીવને તે ગુણો પોતાની મેળે પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને પર્યાયરૂપે વિનાશ પામે છે. પોતે પણ તે ગુણો કરી શકતો નથી, તેમ બીજો પણ કોઈ વખત તેનો નાશ કરી શકતો નથી.

ઈન્દ્રિયોના વિષયોથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો નાશ થાય છે અને ગુર્વાદિની સેવા કરવાથી જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ-ઉત્પત્તિ થાય છે. આ વાત બ્યવહારદૃષ્ટિએ બરોબર છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ તપાસતાં માહુમ પડે છે કે-આત્મા જ્યાં સુધી પરિણામી હોય-શુભાશુભ ઉપયોગે પરિણમે છે, ત્યાં સુધી મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યજ્ઞાનપણે પરિણામ પામ્યા કરે છે. આ પરિણામો પણ એક અપેક્ષાએ આત્માના છે. આમાં આત્માના નવીન ગુણો ક્યાંઈથી આવતાં નથી તેમ તેનો નાશ પણ થતો નથી. જો ગુણનો નાશ થાય તો આત્માનો પણ નાશ થાય, કેમકે-ગુણ અને ગુણીનો અભેદ સંબંધ છે. વિભાવિક ગુણો તો દૂર થઈ શકે છે, પણ

સ્વાભાવિક શુભોનો નાશ થતો નથી, તેમ તેની ઉત્પત્તિ પણ થતી નથી. આત્માના પર્યાયોમાં ગૌણમૂખ્યતા બને છે, પણ સર્વથા ઉત્પત્તિ કે સર્વથા નાશ બનતો નથી એ કહેવાનો આશય છે.

શરીર ઈન્દ્રિયો, દ્રવ્ય, વિષય, વૈભવ, સ્વામી, સેવક-એ સર્વ મારાં છે એમ વ્યવહારે કહેવાય છે, પણ તત્ત્વથી કહેવાય નહિ. જે તત્ત્વથી-નિશ્ચયથી તે શરીર આદિ જીવના હોય-તો તે આત્માથી જુદાં ન હોવા જોઈએ, તેમજ શરીરાદિમાં અને આત્મામાં ભેદ પણ ન જોઈએ. આ ભેદ તો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે શરીરાદિ આત્માના નથી એ ‘તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ’ છે.

આ પ્રમાણે સ્વ-પર દ્રવ્યને જાણીને સ્વદ્રવ્યને સ્વપણે અને પરદ્રવ્યને પરપણે સહા માને છે, તે આત્મતત્ત્વમાં રક્ત થયેલો યોગી સંવર કરે છે અર્થાત્ આવતા કર્મને અટકાવી શકે છે.

દ્રવ્યપર્યાયની અપેક્ષાએ ફલના ભોક્તાની વિવિધતા.

એક જીવ કાંઈક શુભ કે અશુભ કર્મ કરે છે અને તેનું ફળ ‘જીને ભોગવે છે એમ બનતું નથી. જે જીવ શુભાશુભ કર્મ કરે છે, તેજ જીવ તેનું ફળ ભોગવે છે. આ બંને વાતો અપેક્ષાએ સાચી છે. તે અપેક્ષા આ પ્રમાણે છે-એક મનુષ્ય મનુષ્યશરીરના પર્યાયરૂપે રહીને પુન્ય કરે છે અને દેવના પર્યાયરૂપે રહીને તેનું ફળ દેવ ભોગવે છે અહીં પર્યાયની મૂખ્યતા છે. આત્મદ્રવ્યની અપેક્ષાએ મનુષ્યગતિમાં રહીને જે આત્મા પુન્ય કરે છે, તેજ આત્મા દેવગતિમાં તેનું ફળ ભોગવે છે. અહીં આત્મદ્રવ્યની મૂખ્યતા છે. નય એટલે અભિપ્રાય-અપેક્ષા. નય બે છે. દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય. મૂળ દ્રવ્યને-વસ્તુને લક્ષમાં રાખીને જે વસ્તુનો નિર્ણય કરે છે-દ્રવ્યનો વિષય કરે છે, તે ‘દ્રવ્યાર્થિક નય’ છે, અને જે પર્યાય તરફ લક્ષ આપીને પર્યાયની વાતો કરે છે-પર્યાયનો વિષય કરે છે, તે ‘પર્યાયાર્થિક નય’ છે.

દ્રવ્યપર્યાયિની અપેક્ષાએ એકતા અને અનેકતા.

જે વખતે આત્માની સાથે પર્યાયાર્થિક નયનો સંબંધ જોડવામાં આવે છે તે વખતે આત્મા એક હોવા છતાં અનેક આત્મા કહેવાય છે. કેમકે—આત્મા કોઈ વખતે મનુષ્ય થાય છે, કોઈ વખતે તિર્થંચ થાય છે, તો કોઈ વખતે નારકી થાય છે. આવા અનેક રૂપો ધારણ કરતો હોવાથી એક આત્મા હોવા છતાં પર્યાયિની અપેક્ષાએ તે અનેક થાય છે અને અનેક કહેવાય છે.

હવે જે વખતે દ્રવ્યાર્થિક નયનો આત્માની સાથે સંબંધ રાખીને વાત કરવામાં આવે છે, તે વખતે એક આત્મા કહેવાય છે. અર્થાત્ મનુષ્યાદિ અનેક સ્વરૂપો થવા છતાં તે બધામાં આત્મદ્રવ્ય તો એક જ છે. માટે જ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે—પર્યાયિની અપેક્ષાએ કોઈ કર્મ કરે છે અને તેમાં ફળ બીજો કોઈ ભોગવે છે. જે મનુષ્યે અમુક પ્રકારનું શુભકર્મ ઉપાર્જન કર્યું તે મરીને દેવ થયો, એટલે મનુષ્યે શુભકર્મ કર્યું અને તેનું ફળ દેવે ભોગવ્યું. કેમકે—મનુષ્યપર્યાયથી દેવપર્યાય બુદ્ધો છે.

દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જે કર્મ ઉપાર્જન કરે છે તેજ તેનું ફળ ભોગવે છે. જે આત્માએ મનુષ્યમાં રહીને શુભકર્મ બાંધ્યું હતું, તેજ આત્મા દેવપણે ઉત્પન્ન થઈને તેનું ફળ તે દેવપણામાં ભોગવે છે. કેમકે—જે મનુષ્ય—અવસ્થામાં આત્મા હતો તેજ આત્મા દેવ—અવસ્થામાં છે. અહીં આત્મા જે મૂળ વસ્તુ છે તેની મૂખ્યતાવાળી અપેક્ષા છે. પ્રથમમાં આત્માના દેહવાળા પર્યાયિની અપેક્ષા હતી.

નિત્યાનિત્ય આત્મા.

આત્માને નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપવાળો માનવાથી ઉપર બતાવેલી બધી વાતો બધેસતી થાય છે. પણ આત્માને એકાંત નિત્ય જ માનવાથી કે એકાંત અનિત્ય માનવાથી તેમાં આ દ્રવ્યની તથા

પર્યાયની અપેક્ષાઓ કોઈ પણ રીતે સંભવતી નથી. આમ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે. આત્મા દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ પર્યાયો ધારણ કરે છે તે અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. અને ગમે તેટલા તથા ગમે તેવા પર્યાયો ધારણ કરે પણ આત્માનો નાશ થતો નથી. દરેક પર્યાયમાં તે આત્માની હૈયાતિ કાયમ રહે છે, તે અપેક્ષાએ આત્મા અમર છે—નિત્ય છે. જો આત્માને સર્વથા નિત્ય કુટસ્થ માનવામાં આવે, તો તેનામાં વિવિધ પર્યાયો—સ્વરૂપો ધારણ કરવાપણું સંભવે નહિ. હવે જો સર્વથા અનિત્ય—મરણ ધર્મવાળો માનવામાં આવે, તો જે કર્મ કરે તેજ ભોગવે તે જની શકે નહિ. તેમજ સુખ—દુઃખ ભોગવવામાં કૃણ આપનાર કર્મ ભોગવવા માટે આત્માની હૈયાતિનો જ અભાવ થશે. આ નિત્યાનિત્ય અવસ્થા દરેકના અનુભવવામાં આવે તેવી છે, એટલે અપેક્ષાએ આત્માને કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય માનવાની જરૂર છે.

ઉદયિક ભાવથી જીવ કર્મનો કર્તા ભોક્તા છે.

આ જીવ ઉદયિકભાવના ઉદયથી કર્મ કરે છે અને ભોગવે છે. તે ઉદયિકભાવનો નાશ થવાથી કોઈ પણ કર્મ કરતો નથી અને ભોગવતો પણ નથી.

જીવ જ્યારે કર્મ કરે છે તે વખતે ઉદયિકભાવ તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય છે. એટલે જ્યારે આત્મામાં નરક, તિર્યચ, મનુષ્ય, દેવગતિ—એ ચાર ગતિ : ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—એ ચાર કષાય : પુરુષ, સ્ત્રી, નપુંસક—આ ત્રણ વેદ : મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અસંયમ, અસિદ્ધત્વ, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજો, પદ્મ અને શુકલ આ છ લેશ્યા : એમ એકવીશ ઉદયિકભાવનો ઉદય થાય છે, ત્યારે જીવ શુભાશુભ કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને સુખ—દુઃખાદિ તેમાં કૃણો ભોગવે છે. જ્યારે આ ઉદયિકભાવની સત્તા નાશ પામે છે, ત્યારે નવીન કર્મ જીવ બાંધતો નથી અને તેના કૃણને ભોગવતો પણ નથી.

વિષયો સુખ-દુઃખ આપતાં નથી.

અચેતન એવા પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો આ જીવને કાંઈ પણ સુખ-દુઃખ કદાચ શક્તાં નથી, પણ જીવ પોતાની કલ્પનાવડે માની લે છે કે-આ વિષયો મને દુઃખ દે છે અને આ વિષયો મને સુખ આપે છે. રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શ-એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. તે અચેતન છે. તે ચેતન આત્માને સુખ-દુઃખ આપી શક્તા નથી, છતાં અજ્ઞાની જીવ વિકલ્પો-કલ્પનાઓવડે તેમાં સુખ-દુઃખ આપવાનો આરોપ કરે છે.

સંકલ્પથી ઇષ્ટાનિષ્ટ થાય છે.

બુદ્ધિથી સમજી શકાય તેવા દ્રવ્ય શુભ પર્યાયો સંકલ્પ કર્યા વિના આત્માને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટતા માટે થતાં નથી. કોઈ પણ દ્રવ્યના શુભ કે પર્યાયમાં મારાપણાનો કે પારકાપણાનો, સારાપણાનો કે ખોટાપણાનો, સુખદાઈતાનો કે દુઃખદાતાપણાનો સંકલ્પ ઉઠ્યો કે તરતજ તેમાં અથવા તે માટે થતાં કે કરાતાં રાગ-દ્વેષથી જીવનું ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ થવાનું જ. જો તે સારા કે નહારા દ્રવ્ય શુભ પર્યાયમાં જરા પણ તે નિમિત્તે સંકલ્પ-વિકલ્પ નજા ઉઠે, નજા કરે તો તેનાથી તે નિમિત્તે જીવનું બલું કે ભૂરું થતું નથી. તેથી નિશ્ચય થાય છે કે-જીવના ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ થવામાં સંકલ્પ-વિકલ્પ જ કારણરૂપ છે.

સર્વ શુભાશુભ ઇન્દ્રિયોના વિષયોરૂપ બહારના કારણો આત્માને મોહના દોષને લઈને જ સુખ-દુઃખ કરનારા થાય છે. જો મોહ ન હોય તો કોઈ પણ પદાર્થમાં એવી તાકાત નથી કે-જીવને સુખ-દુઃખ આપી શકે સુખ-દુઃખમાં નિમિત્ત કારણ મોહ છે મોહને લીધે જીવ બ્યારે તે તે પદાર્થમાં રાગ કે દ્વેષ કરે છે, ત્યારે તેનામાં સ્વ-પરતું જ્ઞાન-વિવેકજ્ઞાન બાજુત હોતું નથી, તેથી તે તે પદાર્થને ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ માનીને ઇષ્ટના સંયોગથી પોતાને સુખી અને અનિષ્ટના સંયોગથી દુઃખી માને છે અથવા સુખી-

હુઃખી થાય છે. તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં જણાય છે કે-કોઈ પણ દ્રવ્ય ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ છે જ નહિ. ઈષ્ટ પદાર્થ પણ મોહને લઈને અનિષ્ટ લાગે છે અને અનિષ્ટ પદાર્થ ઈષ્ટ લાગે છે. શિયાળાના ગરમ સાધનો શિયાળામાં સારાં લાગે છે, તેજ સાધનો ઉનાળામાં ઠીક લાગતાં નથી. ઉનાળાના ઈષ્ટ સાધનો શિયાળામાં અનિષ્ટ લાગે છે. યુવાવસ્થાના સાધનો વૃદ્ધાવસ્થામાં અનિષ્ટ થઈ પડે છે અને વૃદ્ધાવસ્થાના સાધનો યુવાનીમાં અનિષ્ટ લાગે છે. આ સર્વમાં મોહનો જ મૂળ્યતા છે. ખરી રીતે પદાર્થોમાં ઈષ્ટાનિષ્ટતા નથી.

આત્મા નિર્મળ છે-સ્વતઃ સુખ સ્વરૂપ છે.

શંખ સ્વભાવથી જ નિર્મળ છે. તેને સ્વેત-ધોળો કોણે બનાવ્યો? કોઈએ નહિ. તેમ આત્મા પોતે સ્વભાવથી જ સુખ-સ્વરૂપ છે, પવિત્ર છે, જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયમય છે. તેને બીજા તરફથી મદદ મળે તેની કાંઈ પણ અપેક્ષા નથી-જરૂર નથી.

શંખ થા ચુનાનું ચૂર્ણ કોની મદદ લઈને બીજાની ભીંત દીવાલ આદિને ઉજવળ કરે છે? અર્થાત્ કોઈની પણ મદદ-આશ્રય લીધા વિના પોતાવડે પોતે જ બીજાને ઉજવળ બનાવે છે. તેમ આત્મા પોતેજ પોતાની શક્તિથી પર દ્રવ્યને જાણે છે, જૂએ છે અને સફેદ છે. બીજા પદાર્થોની મદદની તેને જરૂર રહેતી નથી, કેમકે-તે જોવું-જાણવું વિગેરે આત્માનો સ્વભાવ જ છે. મોહ પોતાની સોબતથી જીવને મલિન કરે છે. રાતા પુષ્પો ઉજવળ સ્ફટિકને શું લાલ નથી બનાવતા? અર્થાત્ બનાવે છે. આ લાલ પુષ્પની ઉપાધિ સ્ફટિક રત્ન પાસેથી દૂર કરવામાં આવે તો સ્ફટિક પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે, તેમ આ મોહને આત્મા પાસેથી દૂર કરવામાં આવે તો આત્મા પોતાના નિર્મળ સ્વરૂપે-પ્રકાશી રહે છે.

આ પ્રમાણે આત્માની મલિનતાના કારણને સંમળને હુઃખના બીજરૂપ મોહનો જેઓ ત્યાગ કરે છે, તે જીવો આવતા કર્મને અટકાવવારૂપ કર્મનો સંવર કરે છે. જે મનુષ્યો શુભાશુભ પરદ્રવ્યમાં

રાગદ્વેષ કરે છે, તેઓ ઘણા લાંબા વખત સુધી તપ કરે તો પણ તેઓની શુદ્ધિ કોઈ પણ પ્રકારે થતી નથી. એક માણસ સ્નાન કરીને તરતજ ધૂળમાં-કીચડમાં આળોટે તો તેનું સ્નાન નિષ્ફળ છે, કેમકે-સ્નાન કરવાનો ઉદ્દેશ મેલ દૂર કરવાનો છે. તે ધૂળમાં આળોટવાથી નિરૂપયોગી થાય છે, તેમ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ કર્મમળને શુદ્ધ કરીને નિર્જરી નાખવાનો-દૂર કરવાનો છે. તે રાગદ્વેષ કરવાથી પાર પડતો નથી. માટે આત્માની વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જો તેનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો કર્મનાં ફળ લોગવતાં દુઃખની પરંપરાના કારણરૂપ આઠ પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે. જેઓ કર્મના સર્વ પાકને-ઉદયને પુદ્ગલરૂપ સમજીને તેમાં આસક્ત ન થતાં તેનાથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે, તે સર્વ કર્મ-રહિત શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ થઈ રહે છે. જેઓ શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહે છે તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરતાં નથી અને પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ કર્મનો ત્યાગ કરે છે. જેઓ મિથ્યાજ્ઞાનથી મલિન છે, શુભાશુભ ઉપયોગે પરિણામી રહ્યા છે, તેઓ કર્મ ગ્રહણ કરે છે અને મૂક્યા કરે છે.

પ્રતિક્રમણથી સંવર.

જેઓ ભક્તિપૂર્વક સામાયિક, ચૈત્યસ્તવ, શુદ્ધવંદન, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ અને પચ્ચળાણમાં વર્તે છે, તેમને સંવર થાય છે. આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થઈને સર્વ દ્રવ્યના સમૂહમાંથી-સર્વ પદાર્થમાંથી રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરે છે, તે સમલાવની સ્થિતિને ‘સામાયિક’ કહે છે. સમય એટલે આત્મા. તે આત્મામાં રહેલું તે સામાયિક. તે અવસ્થામાં રાગદ્વેષ ન હોવાથી સંવર થાય છે. આવતાં કર્મ અટકાવવા તે સંવર છે. આ સંવરની સાથે કર્મની નિર્જરા પણ હોય છે, છતાં અહીંઆ સંવરની મૂળ્યતા છે. ૧

જ્ઞાન-દર્શન-આસ્ત્રિરૂપ રત્નત્રય સ્વરૂપ-શુદ્ધ ચૈતન્યમય-કર્મ ઉપાધિથી રહિત આત્માની જેઓ નિરતર સ્તુતિ કરે છે, તેને જ્ઞાનીઓ સ્તુતિ કહે છે. કોઈ પણ દેહની સ્તુતિ નહીં પણ વિશુદ્ધ આત્માની

સ્તુતિ-પ્રશંસા કરવી, તે વાસ્તવિક સ્તુતિ છે. તેનાથી કર્મનું આગમન રોકાય છે. ચોવીશ તીર્થકરની સ્તુતિ કરવી તેને ‘ચતુર્વિંશતિ સ્તવ’ કહે છે. તે સ્તુતિમાં અમુક તીર્થકર વિશેષની સ્તુતિ છે, ત્યારે શુદ્ધ આત્માની સ્તુતિ કરવી તે પવિત્ર આત્માની સામાન્ય સ્તુતિ છે. ખંને કરવા યોગ્ય છે. ૨

પવિત્ર જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય ઉત્તમ આત્માને વંદના-નમસ્કાર મન-વચન-કાયાવડે કરવો, તેને વંદના કહે છે. આમાં શુર્વાદિક જે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિરૂપ છે, તેઓને વંદના કરવી તે વિશેષરૂપ ‘વંદના’ છે. પવિત્ર આત્માને નામરૂપની કલ્પના વિના જે વંદના કરાય, તે સામાન્યરૂપે વંદના છે. ખંનેને કરાતી વંદના લાભદાયક છે. છતાં શુભ ઉપયોગવાળી વંદના પુન્યફળદાતા છે અને શુદ્ધ પવિત્રાત્માકારે પરિણમવારૂપ વંદના સંવરનું કારણ છે. ૩

પૂર્વે કરેલા કર્મોમાંથી જે કર્મો અત્યારે ફલ દેવા આવેલાં છે-ઉદયમાં આવેલાં છે, તે કર્મ ભોગવવામાં મારાપણાનો ત્યાગ કરવો, શુભાશુભ સુખ-દુઃખના પ્રસંગોમાં મારાપણું ન માનવું, તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે. પૂર્વે જે વખતે આ જીવે કર્મનો બંધ કરેલ છે તે વખતે તેને પોતાનું આત્મભાન જાગૃત ન હતું, તેથીજ કર્મનો બંધ થયેલો છે એ ભૂલ થઈ છે. તે ભૂલ ત્યારે જ સુધરે કે-જ્યારે આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જાગૃત થાય અને તે તે વખતે જ કહી શકે કે-મનમાં માની શકે કે-આ ઉદય આવેલ કર્મો તમે મારાં નથી. તમે અત્યારે જે મને સુખદુઃખરૂપ ફળ આપવા આવ્યા છો તે મારી ભૂલનુંજ પરિણામ છે, એમ કહી તે સમભાવે ભોગવી લે અને તે ભોગવતાં નવા કર્મ ન બાંધે તેનું નામ પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ એટલે પાછું હઠવું. સ્વભાવને ભૂલી વિભાવમાં ગયો હતો ત્યાંથી પાછો ફરીને પાછો સ્વભાવમાં આવ્યો, માટે તેનું નામ ‘પ્રતિક્રમણ’ છે. ૪

જે મનુષ્યશરીરને અચેતન કર્મથી બનાવાયેલું અને અતે

વિનાશ પામનારું છે, એમ જાણીને શરીરના કાર્યને બહુ મહેત્વ આપતો નથી, તેમજ શરીરના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી, તે મનુષ્ય ‘કાયોત્સર્ગ’ કરી શકે છે. તે કાયોત્સર્ગના વખતમાં કોઈ પણ પ્રકારે શરીર ઉપર મમત્વ રાખતો નથી, શરીરને સ્થિર રાખે છે અને ધર્મધ્યાનમાં આત્મજગૃહ રહી પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેને કાયોત્સર્ગ કહે છે કાયાનો ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ. કાયામાંથી ઉપયોગ ખેંચી લઈ આત્મામાં ઉપયોગ રાખવો-આત્માકારે ઉપયોગ પરિણામવો, તે કાયોત્સર્ગ છે. ‘અપ્પાણં ચોસિરામિ’ બહિરાત્મભાવનો હું ત્યાગ કરું છું અને અંતરાત્મભાવમાં સ્થિર થાઉં છું, એ કાયોત્સર્ગની પ્રતિજ્ઞા છે.

કર્મથી આત્માને ક્ષિન્ન જોનાર મનુષ્ય જ્યારે ભવિષ્યમાં થનારા બંધનના નિમિત્તરૂપ રાગદ્વેષાદિ ભાવોનો ત્યાગ કરે છે, તેને ‘પ્રત્યાખ્યાન’ કહે છે. પ્રત્યાખ્યાન એટલે ત્યાગ. જે જે લાગ-ણીઓથી-પરિણામોથી ભવબ્રમણ કરાવનાર કર્મો આવે છે, તે તે ભાવોનો-લાગણીઓનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત્યાખ્યાન છે. ૬

જે યોગી આગશનો ત્યાગ કરી, આત્મભત્તવમાં લક્ષ રાખીને આ છ આવશ્યક કરે છે, તેના કર્મોનો સંવર થાય છે. મિથ્યાજ્ઞાનનો ત્યાગ કરનાર, આત્મ-અનાત્મનો વિવેક કરી સમ્યક્ જ્ઞાનમાં લીન થાય છે, તેજ આવતાં કર્મોનો નિરોધ કરી શકે છે.

દ્રવ્ય-ભાવ લોકતા.

જ્ઞાની દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવે છે પણ ભાવથી ભોગવતો નથી, ત્યારે અજ્ઞાની જીવ દ્રવ્યથી-વ્યવહારે વિષયો ભોગવતો નથી પણ ભાવથી ભોગવે છે. જ્ઞાનીપુરૂષ આત્મ-અનાત્મનો, જડ-ચૈતન્યનો ભેદ જાણતો હોવા છતાં, કર્મની પ્રયત્નતાને લઈ તેનો ત્યાગ કરવાની પોતાની અસમર્થતાને લીધે દ્રવ્યથી-દેખવા માત્ર વ્યવહારથી પાંચ ધ્વનિયોના ખાવાપીવાદિ વિષયો ભોગવે છે, પણ તેમાં તેની આસક્તિ ન હોવાથી તે તેનો લોકતા નથી. ભાવથી લોકતા નથી એટલે તે કર્મબંધ કરતો નથી. જીભે અજ્ઞાની મનુષ્ય

અજ્ઞાનતાને લીધે ચોતાનું હિત-અહિત બાણુંતો નથી, છતાં દ્રવ્યથી-વ્યવહારે ઉપવાસ આદિ કરીને ખાવાપીવાદિ ભોગોનો ત્યાગ કરે છે, તો પણ તેની તે તે વિષયોમાં આસક્તિ ગયેલી ન હોવાને લીધે દ્રવ્યથી તે ભોગો ન ભોગવવા છતાં ભાવથી તે તે વસ્તુઓનો ભોક્તા થાય છે. થોડા વખત માટે થોડા ભોગોનો ત્યાગ કરી ભવિષ્યમાં લાંબા વખત માટે વધારે ભોગો મેળવવા પ્રયત્ન કરવો, તે પણ અંદરની આસક્તિ સૂચવે છે. એટલે પરિણામ અનુસાર કર્મનો બંધ થાય છે. એકલા બહારના વર્તન ઉપર કર્મબંધનો આધાર નથી, પણ અંદરની લાગણી અને તેના ઉદ્દેશ ઉપર પણ આધાર રહે છે.

વ્યવહારે જે મનુષ્ય નિવૃત્ત થાય છે-ત્યાગ કરે છે, ત્યાગી છે, તેને વ્યવહારપરાયણ લોકો પૂજે છે. પણ અંદરથી-ભાવથી ત્યાગી થયો છે, વિષયોથી પાછો હઠ્યો છે, તે તત્ત્વજ્ઞ લોકોવડે-મૌક્ષાભિલાષી જીવોવડે પૂજાય છે. વ્યવહારજ્ઞ લોકો વ્યવહારપરાયણને અધિક માને છે, તત્ત્વજ્ઞ લોકો તત્ત્વજ્ઞપુરૂષોમાં અધિકતા જુએ છે અને તેના પ્રમાણમાં જ તેના તરફથી લાભ મેળવી શકે છે.

જે મનુષ્ય દ્રવ્ય માત્રથી-વ્યવહારે ત્યાગી થયો છે તેને આવતાં કર્મો બંધ થવારૂપ સંવર થતો નથી, પણ જે ભાવથી નિવૃત્ત થયો છે-પાછો હઠ્યો છે, તેને નિશ્ચયથી કર્મોનો સંવર થાય છે-આવતાં કર્મો બંધ થાય છે.

આ પ્રમાણે વસ્તુતત્ત્વના પરમાર્થને સમજીને વ્યવહારે-દ્રવ્યથી મન-વચન-શરીરવડે નિવૃત્તિ કરીને-ત્યાગી થઈને, સર્વથા આવતાં કર્મો ભાવથી-અંતરની લાગણીથી નિવૃત્તિપરાયણ થવું યોગ્ય છે.

દ્રવ્યથી વિષયોની નિવૃત્તિ કરતાં ભાવથી નિવૃત્તિ કરવી ઉત્તમ છે. પણ કેવળ ભાવથી નિવૃત્તિ કરતાં સર્વથા સંવર થઈ શકતો નથી, માટે વ્યવહારે-દ્રવ્યથી મન-વચન-કાયાએ નિવૃત્તિ કરવાની પણ જરૂર છે.

શરીર જડરૂપ હોવાથી જેમ આત્માથી જુદું છે, તેમ સાધુ-ઓના ચિન્હ-વેષ પણ જડરૂપ હોવાથી આત્માથી ભિન્ન છે. માટે તત્ત્વદષ્ટિએ જોતાં લિંગ-સાધુનો વેષ તે મોક્ષમાં ખાસ અગત્યનું-મૂખ્ય કારણ નથી મોક્ષમાં જતાં જેનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે અર્થાત્ મોક્ષમાં જે જઈ શકતું નથી, તે સુક્રિતનું મૂખ્ય કારણ ન કહેવાય અને તેનાથી સુક્રિતની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ભિન્ન કારણ હોવા છતાં જો સાધુવેષને મોક્ષપ્રાપ્તિમાં કારણ માનવામાં આવે, તો આત્માથી ભિન્ન કર્મને પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં કારણ માનતાં કેાણ અટકાવી શકશે ? માટે સાધુવેષરૂપ લિંગ મોક્ષમાં કારણ નથી.

વ્યવહારમાં સાધુનો વેષ અને શરીર એ મોક્ષમાં નિમિત્ત કારણ છે, પણ નિશ્ચયથી શરીર કે વેષ મોક્ષમાં કારણ નથી. જેની સાથે અલેહ સંબંધ હોય તે મોક્ષમાં વિદ્યમાન રહે છે અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની માફક મોક્ષમાં કારણ પણ તેજ ગણાય છે.

સંવર માટે શું કરવું ?

સંવર કરવાના અર્થિ જીવોએ સંવરને માટે પોતાના આત્મામાં રહેલ સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની સેવા કરવી અને સર્વ ચેતન-અચેતન વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. રાગદ્વેષ વિનાનું અને સમ્યક્-જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રથી ભરપૂર એવું આત્મતત્ત્વ છે તેજ સુક્રિતનો માર્ગ છે, એવું જેઓ જાણે છે, તેઓ તેના વિરોધી પરિણામોનો ત્યાગ કરવારૂપ સંવર તત્ત્વને પામી શકે છે-આવતા કર્મોને તેઓ અટકાવી શકે છે.

૬-નિર્જરા અધિકાર.

પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલાં કર્મોના થોડે કે ઝાઝે ભાગે ક્ષય કરવો-આત્મપ્રદેશથી તે કર્મોને અલગ કરવાં, તેને ‘નિર્જરા’ કહે છે. આ નિર્જરાના બે ભેદ છે. એક અકામનિર્જરા અને

બીજી સકામનિર્જરા કર્મની સ્થિતિ પરિપક્વ થવાથી-પૂર્ણ થવાથી જે કર્મો ઉદય આવીને પોતાની મેળે ખરી પડે છે, તે ‘અકામ નિર્જરા’ છે. આ નિર્જરા દરેક નાના-મોટા સંસારી જીવોને દર ક્ષણે થયાં કરે છે. બીજી સકામનિર્જરા છે, તે કર્મની સ્થિતિ પૂરી થઈ હોય કે ન હોય છતાં તપ-જપ-ધ્યાનાદિ કરીને તે કર્મની સ્થિતિ જે સત્તામાં છે, તેને ઉદીરણ કરીને-ઉદયમાં લાવીને ભોગવી લેવી-પૂરી કરી દેવી તેને કહે છે. જે કર્મો લાંબા વખતે ઉદયમાં આવવાના હતા, તેને કર્મની અવધિ પૂરી થયા પહેલાં પુરૂષાર્થ કરીને, નજીકમાં ઉદયમાં લાવીને ભોગવીને કાઢી નાખવાં, તે ‘સકામનિર્જરા’ છે. સંવર થયા પછી આ સકામ-નિર્જરા આવે છે, તે મોક્ષપ્રાપ્તિમાં મૂખ્ય સાધન છે. અકામ-નિર્જરાને સવિપાકનિર્જરા પણ કહે છે અને સકામનિર્જરાને કોઈ અવિપાક નિર્જરા પણ કહે છે.

અકામનિર્જરામાં જે કર્મો પાકી ગયાં છે, ફક્ત દેવાને સન્મુખ થયાં છે, બહાર આવ્યાં છે, જે કર્મની સ્થિતિ પૂર્ણ થઈ છે, તે કર્મનો જ ક્ષય થાય છે. સકામનિર્જરામાં તો પાકેલાં અને નહિ પાકેલાં બંને કર્મોની નિર્જરા થાય છે. જેમ વનમાં દાવાનળ લાગવાથી સુકાં અને લીલાં બંને પ્રકારનાં વૃક્ષો બળીને ભસ્મ થાય છે, તેમ ધ્યાનના અભ્યાસવડે પાકેલાં અને નહિ પાકેલાં કર્મના સંચયો બળી જાય છે-ખરી પડે છે. સંવર કર્યા વિના સાધુને પણ સકામનિર્જરા થતી નથી ખરી વાત છે કે-નવું પાણી આવ્યા જ કરતું હોય તો સરોવર ક્યાંથી ખાલી થાય ? જે સરોવરમાં નાળાંદારા પાણી આવ્યા કરતું હોય તે સરોવર ખાલી થઈ શકતું નથી. તેમ જ્યાં સુધી કષાયાદિદારા જીવરૂપ સરોવરમાં કર્મરૂપ પાણી આવ્યા કરતું હોય, ત્યાં સુધી અત્મારૂપી સરોવર કેવી રીતે ખાલી થઈ શકે ? અર્થાત્ નજ થઈ શકે. આવતાં કર્મને અટકાવવારૂપ સંવર કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સકામ નિર્જરા થતી નથી.

બાહ્ય પરિશ્રદ્ધ, ધન-ધાન્ય, સ્ત્રી-પુત્રાદિ, અભ્યંતર પરિશ્રદ્ધ રાગદ્વેષાદિ. આ બંને પ્રકારની અંધીનો ત્યાગ કરનાર, લોકોચારથી પરાણુમુખ થનાર-લોકોચારની દરકાર ન કરનાર ઇન્દ્રિયોને વશ કરનાર અને મનને સંકલ્પ-વિકલ્પના વ્યાપાર રહિત બનાવનાર મનુષ્ય સર્વ કર્મોને ધોઈ નાંખે છે.

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને બાણ્યા - વિના બાહ્ય તપ કરવાથી કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મની નિર્જરા સંભવતી નથી. શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને બાણ્યા પછી બાહ્ય કે અભ્યંતર તપ કરવાથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે. તેજ તપ બે અજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે તો પુનઃકર્મનો બંધ થાય છે. તપ કરનારાઓએ પ્રથમ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને બાણીને પછી કર્મક્ષય કરવા તપ કરવો યોગ્ય છે. આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન કરીને શ્રી વીતરાગદેવોએ બતાવેલ પવિત્ર સંયમ-માર્ગ પાળવા કે આદરવાવડે કર્મની નિર્જરા થાય છે. આત્મ-સ્વરૂપના જ્ઞાન વિના સંયમ આદરવા કે પાળવાથી પણ કર્મની નિર્જરા થતી નથી, તેમજ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરીને પણ સંયમ ન પાળવાથી કર્મની નિર્જરા થતી નથી. સંક્રામનિર્જરા કરવામાં આત્મજ્ઞાન-અને સાથે પવિત્ર સંયમ પાળવાની જરૂર છે. તે બંને સાથે રહેવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે.

લોકોચાર કે જે ગાડરીયા પ્રવાહ જેવો કેટલોક લાગે હોય છે, તેનો ત્યાગ કરી આત્મતત્ત્વના આચરણમાં આદરવાળા રહી સંપૂર્ણ સંયમવાન યોગી કર્મોની નિર્જરા કરે છે. જે લોકોત્તર આચાર જ્ઞાનીપુરૂષોનો ઉપદેશોલો છે અને આત્મમાર્ગને અનુકૂળ છે, તેનો ત્યાગ કરીને જે ગાડરીયા પ્રવાહરૂપ લોકોચારનું આચરણ કરે છે તેનો નિર્જરામાં કારણરૂપ સંયમ નાશ પામે છે. જે પવિત્ર ચારિત્રનું આચરણ કરે છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે નિશ્ચય-વ્યવહારરૂપ જ્ઞાનીઓના અપેક્ષાવાદમાં શ્રદ્ધા કરતા નથી, તેની આત્મશુદ્ધિ થતી નથી. શુદ્ધિ ન થવાનું કારણ એ છે કે-પવિત્ર ચારિત્ર-વર્તન સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે. એકલા જ્ઞાનથી, એકલા

દર્શનથી કે એકલા ચારિત્રથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ તે જ્ઞાનાદિ ત્રણે સાથે હોય તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે અને તેથી જ પૂર્ણતા પ્રગટે છે. 'સમ્યગ્-દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ'

જે સંયમી આદરવાયોગ્ય વિવિધ પ્રકારના આચારમાં પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે, છતાં જે જ્ઞાનીપુરૂષોએ નિશ્ચિત કરેલાં સિદ્ધાંતોને જાણ્યો નથી તે કેવળ આંધળા મનુષ્યના જેવો છે. જ્ઞાન...વિનાની ક્રિયા-ચારિત્ર એકલું-ઉપયોગી નીવડતું નથી. આંધળા મનુષ્યની ગમે તેટલી સારી પ્રવૃત્તિ હોય, છતાં આંખો વિના તે સહાને માટે યોગ્ય રસ્તા ઉપર ચાલી શકે નહિ. કાકતાલીય ન્યાયે કહાય તે યોગ્ય રસ્તા ઉપર આવી જાય, છતાં પણ તેની પ્રવૃત્તિ સ્વ-પર ઉપયોગી તો ન જ થાય. આંધળો ખીજાને રસ્તે તો ચડાવી ન જ શકે, માટે ચારિત્ર સાથે જ્ઞાનની પણ જરૂર છે. સિદ્ધાંત-શ્રુતજ્ઞાન એ સાધુઓનાં નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિને ઇન્દ્રિયો તેજ ચક્ષુ છે. દેવોને અવધિજ્ઞાનરૂપ નેત્રો છે અને નિર્વાણ પામેલાને કેવળજ્ઞાન-રૂપ નેત્રો છે. એકેન્દ્રિયાદિ જીવોને ઇન્દ્રિ નેત્રની ગરજ સારે છે. સિદ્ધાંતરૂપ નેત્રોદ્વારા સાધુઓ જૂઓ છે, અને તે દ્વારા જાગૃતિ મેળવી આત્મજ્ઞાનમાં આગળ વધે છે. દેવો અવધિજ્ઞાનવડે પોતાનું હિત-અહિત જાણે છે અને સિદ્ધના જીવો સર્વ નેત્રવાળા છે-કેવળજ્ઞાન વડે સમસ્ત વિશ્વને જૂઓ છે. માટે આગમમાં કહેલાં અનુષ્ઠાન કરવાં તે નિર્જરાનું કારણ થાય છે.

અજ્ઞાની બંધાય છે ત્યાં જ્ઞાની મુક્ત થાય છે.

ઇન્દ્રિયોના વિષયો સેવતાં જ્યાં અજ્ઞાનીઓ બંધાય છે, ત્યાં જ જ્ઞાનીઓ કર્મોથી મુક્ત થાય છે. આ કાંઈ જેવું તેવું આશ્ચર્ય નથી. શુભાશુભ વિકલ્પોવડે શુભાશુભ કર્મ આવે છે, પણ ખેમાંથી એકેય જાતનો વિકલ્પ ન કરનાર સર્વ દ્રવ્ય ભોગવવા છતાં નિર્જરા કરે છે. પદાર્થને સારા કે ખોટા માનવાથી રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. રાગદ્વેષવડે કર્મબંધ થાય છે. અજ્ઞાની પદાર્થનો ભોગ-ઉપ-

લોગ કરતાં તેમાં રાગદ્વેષ કરતો હોવાથી બંધાય છે. જ્ઞાની તે પદાર્થના લોગોપલોગ વખતે મધ્યસ્થ રહે છે—ઉદાસીન રહે છે—રાગદ્વેષવાળા વિકલ્પો કરતો નથી; તેથી તે બંધ પણ પામતો નથી, અને જે કર્મ તેણે લોગવ્યાં તે પૂર્વના કર્મ લોગવીને નિર્જરા કરે છે, આત્માને ઉજ્જવળ કરે છે.

જ્ઞાનીની માન્યતા.

હું કોઈનો નથી અને મારું અન્ય કોઈ નથી, પદાર્થો બધાં મારાથી પર છે, આ પ્રમાણે ૬૬ માન્યતાવાળો ત્યાગી-યોગી બધાં કર્મોને છુટાવે છે. મારા-તારાપણાના વિકલ્પો દૂર થતાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં આવી રહે છે. એ સ્વરૂપ સ્થિરતાની પ્રખર ઉભાથી-ગરમીથી કર્મનો રસ શોષાઈ જાય છે. રસ દૂર થતાં પવનના ઝપાટાથી સુકાં પાંદડાઓ જેમ ધૂણી ઉડી નીચાં ખરી પડે છે, તેમ કર્મો નિર્જરી જાય છે—આત્માથી અલગ થાય છે, અને તેમ થતાં આત્મા ઉજ્જવળ થાય છે.

પરમાત્મા દેહમાં છે.

આત્મા જ એ પરમાત્મા થાય છે. એટલે પરમાત્મા આપણા દેહની જ અંદર છે, છતાં તે દેવને જેઓ બહાર-બીજા સ્થળે શોધે છે, તેઓ પોતાના ઘરમાં રંધાયેલું અન્ન તૈયાર હોવા છતાં તે મૂર્ખ બુદ્ધિવાળો મનુષ્ય ભિક્ષાને માટે બહાર ભ્રમે છે.

કર્મ સાથે બંધાયેલ છે ત્યાં સુધી તે સંસારી જીવ કહેવાય છે. કર્મો દૂર થતાં આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેજ પરમાત્મા છે. આ આશય ઉપર લક્ષ રાખીને શાસ્ત્રકાર જ્ઞાનીઓ કહે છે કે—જેને માટે તમે બહાર શોધખોળ કરો છો, તે પરમાત્મા તમારા શરીરમાં જ રહેલ છે. તેને નિર્મળ કરવાનું મૂકીને—પ્રગટ કરવાનું ભૂલીને બહાર તમે શા માટે ભ્રમ્યા કરો છો ? તે પરમાત્મા તમારા આત્મામાંથી જ પ્રગટ થવાનો છે. બહાર /ક્યાંઈથી આવવાનો નથી.

કષાયથી છવ બંધાય છે.

ક્રોધાદિ કષાયોમાંથી ઉત્પન્ન થતા કર્મરૂપ દોરડાઓવડે છવ બંધાય છે. તેજ બંધનો કષાયો શાન્ત થતાં સહજ વારમાં તૂટી જાય છે. કર્મનાં બંધનોમાં બંધાવાનું કારણ કષાયો છે. તેને દૂર કરવા પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. છવ પોતાના અવળાં કર્તવ્યોથી બંધાય છે અને પોતાના જ સવળા કર્તવ્યોથી બંધનોમાંથી છૂટે છે.

પ્રમાદથી છવ બંધાય છે.

પોતાનામાં પ્રમાદને રહેવાની જગ્યા આપનાર છવ સર્વત્ર પાપોવડે બંધાય છે. તેજ પ્રમાદને પોતાની બહાર કાઢવાથી-પ્રમાદના દોષથી મુક્ત થતાં છવ બંધનથી મુક્ત થાય છે. મહ અથવા મધ, ઠાડ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો, ચાર કષાય, નિદ્રા અને સ્ત્રી, દેશ, લોજન અને રાજની કથા કરવારૂપ વિકથા એ પ્રમાદ કહેવાય છે. બીજી રીતે આ પ્રમાણે પ્રમાદ છે. પ્રાણી જેનાથી મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે શીથીલ ઉદયમવાલો થાય તે પ્રમાદ કહેવાય છે. ૧. અજ્ઞાન-મૂઠતા, ૨. સંશય-સંદેહ, ૩. વિષય-મિથ્યાજ્ઞાન ૪. રાગ-પ્રીતિ, ૫. દ્રેષ-અપ્રીતિ, ૬. સ્મૃતિભ્રંશ-વિસ્મરણશીલતા, ૭. યોગ દુષ્પ્રશ્નિધાન-મન-વચન-કાયાની દૃષ્ટ પ્રવૃત્તિ, ૮. ધર્માનાદર-શ્રી અરિહંત ભગવંતે પ્રરૂપેલા હયામય ધર્મ પ્રત્યે અનુદમ. આ આઠે પ્રકારના પ્રમાદથી રહિત મુનિ-મહાત્માઓને દ્રવ્યહિસા નિમિત્તક લેશ માત્ર પણ દોષ લાગતો નથી, અન્યથા લાગે છે. આ પ્રમાદમાં છવન પસાર કરનાર છવ જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં કર્મોથી બંધાય છે. તેજ છવ જ્યારે પ્રમાદનો ત્યાગ કરી તે પ્રમાદથી વિરોધી અપ્રમત્ત-દશાને-આત્માની બળૂત દશારૂપ અપ્રમત્તદશામાં રહે છે, ત્યારે છવ જે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે સર્વ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિના રૂપમાં પલટાઈને કર્મના બંધનો તોડી નાંખે છે.

પોતાના આત્મામાં સ્થિરતા કરવા ઇચ્છનારા મનુષ્યોએ જે જે મુશ્કેલીઓ આવી પડે તે તે સમલાવે સહન કરવી જોઈએ,

જે જે પરિષદો કે ઉપસર્ગો બીજાઓ તરફથી આવે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. આ મુશ્કેલીઓ સહન ન કરી શકનારનું આત્મજ્ઞાન તેવા મુશ્કેલીના પ્રસંગો આવી પડતાં નાશ પામે છે. સુખમય સ્થિતિમાં રહીને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરેલું હોય છે તે દુઃખ આવી પડતાં ખસી જાય છે, વિક્ષેપો ઉત્પન્ન થવાથી તેની નિશ્ચિનતા ટકી રહેતી નથી, માટે શક્તિ અનુસારે સુખની માફક દુઃખ પરિષદો સહન કરવાની ટેવ પાડવી. અર્થાત્ ઈષ્ટના અભાવવાળી કે અનિષ્ટના સંયોગવાળી સ્થિતિ આવી મળતાં, સમભાવ રાખી આત્મભાન ટકાવી રાખવા પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે.

કર્મોની નિર્જરા કરવાની ઈચ્છાવાળા જીવોએ સુખ કે દુઃખમાં તેમજ બીજી બાબતોમાં પણ આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. આગ્રહ રાખવાથી આર્તધ્યાન થાય છે. આર્તધ્યાનથી જીવ કર્મો કાઢવાને બદલે ઉલટો વધારે કર્મોના સંચય કરે છે. આ જ જોઈએ અને આ ન જ જોઈએ, આ હોય તો ઠીક પડે અને આ ન હોય તો ઠીક પડે, એવો આગ્રહ કે અપેક્ષા આત્માથી જીવોએ રાખવી યોગ્ય નથી, પણ પૂર્વે ખાંધેલાં પોતાના શુભાશુભ કર્મોમાંથી સુખ કે દુઃખ જે વખતે જે ઉદય આવે તે સમભાવે સહન કરતાં રહેવું. અંશુક વસ્તુનો આગ્રહ બધાવો કે અંશુક વિના ન જ ચાલે, તેવી લાગણીઓ આર્તધ્યાનરૂપ અશુભ ધ્યાન ઉત્પન્ન કરનારી છે. આર્તધ્યાનથી જીવ ઘણાં નવીન અશુભ કર્મો ખાંધે છે, માટે જે વખતે જે વસ્તુ વિગેરે મળા આવે તેમાં સંતોષ માનતાં અને તેથી ચલાવી લેતાં ટેવાવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાનથી શુદ્ધિ થાય છે.

વિપરીત દૃષ્ટિવાળા ઘણા જીવો ઉપયોગથી શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા રાખે છે અને તે માટે પ્રયત્નો કરે છે, છતાં આ તો જ્ઞાનીઓનો નિશ્ચય જ છે કે-આત્માના જ્ઞાનવડે જ આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આત્મા સિવાય અન્ય પદાર્થો જે જડ પુદ્ગલ-માયારૂપ છે એ

અણુવ છે, તે પદાર્થોનું તો આત્માની આડે આવરણ જ છે. આ આવરણ એજ અશુદ્ધિ છે. તે પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે જ નહિ. તેના ત્યાગથી જ શુદ્ધિ થાય. અથવા આવરણના વિરોધી તત્ત્વથી આવરણ જાય-શુદ્ધિ થાય. જેમ તાપથી ટાંઢ જાય તેમ જડ-માયાનો વિરોધી ચૈતન્યભાવ છે. તે ચૈતન્યનો જ્ઞાન એ ગુણ છે. જે અજ્ઞાનતાથી કર્મો આવે છે, તો તેના વિરોધી ભાવરૂપ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી કર્મો આવતાં અટકી શકે છે અને પૂર્વના બાંધેલા કર્મો આત્માનાં જાય છે. એટલે આત્મજ્ઞાનવડે આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે છે, પણ બીજા કોઈ પદાર્થથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી.

આત્મા પરદ્રવ્યોથી તદ્દન જુદો છે, એટલે ગમે તેવા સારા પરદ્રવ્યોવડે સર્વ પ્રકારે પ્રયત્ન કરો છતાં આત્મા શુદ્ધ થવાનો નથી, તેમજ તે પરદ્રવ્યો આત્માનો સ્પર્શ પણ કરી શકવાના નથી. પરદ્રવ્ય જે શુભાશુભ કર્મો તેને આત્માથી અલગ કરવા હોય, તો આત્મસ્વરૂપની ભાવના કરવી. હું આત્મસ્વરૂપ છું તે હકીકતનું અખંડ સ્મરણ કર્યા કરવું. આત્મસ્વરૂપનો વિચાર નહિ કરનાર પરદ્રવ્યનો ત્યાગ કરી શકતો નથી.

આત્માના દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો વિચાર કરવો, હું આત્મા છું એવી પ્રબળ ભાવના વધારવી, આત્માની અનંત શક્તિનો તેમજ તેના જ્ઞાતા દૃષ્ટાપણના ગુણનો વિચાર કરવો, આત્માના હરેક પ્રદેશમાં હું અનંત-બળવાન જ્ઞાનવાન આત્મા છું એવી જાગૃતિ કરી મૂકવી, તે પરદ્રવ્યને આત્માથી અલગ કરવાનો ઉપાય છે.

પરદ્રવ્યને પણ જાણો-ઓળખો.

આત્માથી પરદ્રવ્યને અલગ કરવાની ઇચ્છાવાળાઓએ પરદ્રવ્યને પણ જાણવું જોઈએ. જે પરદ્રવ્યને જાણતો નથી તે આત્મ-દ્રવ્યને ગ્રહણ કરી શકતો નથી. ખરાબ પદાર્થોની હૈયાતિને લીધે જ સારા પદાર્થોની કિંમત થઈ શકે છે. દુઃખ છે તો સુખની અધિકતા સમજાય છે. દુઃખદાર્ઢ પદાર્થો છે તો જીવે સુખદાર્ઢ પદાર્થની

ધ્વિષ્ટા કરે છે. પરદ્રવ્ય અહિતકારી છે એમ જાણવા પછી જ આત્મા હિતકારી છે તે તરફ પ્રવૃત્તિ કરી શકાય છે જ્યાં સુધી આ પરદ્રવ્યના સ્વરૂપને જીવ જાણી કે સમજી શકતો નથી, ત્યાં સુધી આત્મદ્રવ્ય તરફ જીવ પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી.

જગતનો સ્વભાવ વિચારો.

પરદ્રવ્યથી વિરક્ત થવા અને સ્વદ્રવ્ય તરફ પ્રેમ રાખવા માટે તથા સર્વ કર્મોથી છૂટા થવા અર્થે, આ જગતના સ્વભાવનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે.

પદાર્થોની અનિત્યતા, જીવોની અશરણુતા, સંસારની વિવિધતા, કરેલ કર્મોનું જીવને એકલા ભોગવવાપણું, દેહ-આત્માની ભિન્નતા, શરીરની અશુચિતા, કર્મને આવવાના માર્ગો, કર્મને આવતાં અટકાવવાના ઉપાયો, આત્માથી કર્મને અલગ કરવાના પરિણામો વિગેરેનો વિચાર કરવો. જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓની વિષમતા અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના વિરસપણાનો વિચાર કરવો. તે પછી આ સંસારના સુખનો અને આત્માની શાંતિનો સુકાષ્ઠી-સરખામણી કરી જોવી, તેથી સંસારની અસારતા સમજાયા વિના રહેશે નહિ.

અંતરંગ લાગણીવાળા હિસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર અને અસંતોષરૂપ પાંચ પાપોથી જીવ બંધાય છે. તેજ પાપોને જો અંતરંગ લાગણીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તો તે પાપો જીવને બાંધી શકતાં નથી.

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ નથી.

જ્ઞાન અને જ્ઞાનીમાં ભેદ બીલકુલ નથી, કેમકે-જ્ઞાનને જાણવાથી જ જ્ઞાની કહેવાય છે. વ્યવહારદૃષ્ટિએ જ્ઞાન ગુણ ને જ્ઞાની ગુણી એમ ભેદ કહેવાય છે, પણ તાત્ત્વિકદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં જ્ઞાન તેજ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાની તેજ જ્ઞાન છે, કેમકે-ગુણ અને ગુણીનો અભેદ

સંબંધ છે તે જુદો પડતો નથી. એટલે જ્ઞાનનું જ્ઞાન થતાં જ્ઞાની આત્માનું જ્ઞાન અવશ્ય થાય છે.

પોતામાં-આત્મામાં જ્ઞાન છે, એ બધા પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. જે જ્ઞાનના અનુભવ વિનાના છે તેને પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. જ્ઞાન અમૂર્ત આત્માનો ગુણ હોવાથી અમૂર્ત છે. ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ તેનો અનુભવ થતો નથી, છતાં “હું જાણું છું” ઇત્યાદિ પોતાના અનુભવથી તે બરોબર અનુભવાય છે. જેને જ્ઞાનનો અનુભવ હોય છે તે જ જ્ઞાનદ્વારા અન્ય પદાર્થોને જાણી શકે છે.

પરમાત્મસ્વરૂપ જાણવા યોગ્ય છે. તેને જાણવા યોગ્ય લક્ષરૂપે જાણીને તે લક્ષ્યથી પાછા ફરીને, લક્ષરૂપે શુદ્ધ આત્માને રાખીને તેનું એકાગ્રતાથી સ્મરણ કરવું, તે કર્મોને નાશ કરવાનો ઉપાય છે. પ્રથમ પરમાત્માનું જ્ઞેયરૂપે-જાણવા યોગ્યરૂપે જ્ઞાન કરીને, એ વિષેની સંપૂર્ણ યોગ્યતાને પ્રાપ્ત કરીને તેના જેવો જ પોતાનો શુદ્ધ આત્મા છે એમ ધારીને, પછી પોતાના શુદ્ધ આત્માને જ્ઞેયરૂપે રાખીને તેનો અનુભવ કરવો. આ અનુભવથી કર્મોનો નાશ થઈ આત્મા જ પરમાત્મારૂપે થઈ રહે છે. સાધ્ય સિદ્ધ થયા પછી આલંબન મૂકી દેવું જોઈએ. મોટા વાસણમાંથી કંઠીવડે લોજન બહાર કાઢ્યા પછી છેવટે તે કંઠી મૂકી દેવામાં આવે છે, તેમ ઇન્દ્રિય-મનાદિકની તથા દેવ-શુર્વાદિકની સહાયથી આત્માને જાણીને તે જાણવાના હથીયારો-આલંબનો મૂકી દેવા. લોજનરૂપ કાર્ય થઈ રહ્યા પછી કંઠીને પકડી રાખવી તે જેમ નિરર્થક છે, તેમ ઇન્દ્રિય, મન અને પરમાત્માદિ સહાયકોની મદદથી આત્માનું સ્વરૂપ જાણી જોઈ, અનુભવી લીધા પછી તેના સહાયકો-આલંબનોને પકડી રાખવાની જરૂર રહેતી નથી.

લોજનની ઇચ્છાવાળાને ઇષ્ટ લોજન મળવાથી જેમ આનંદ થાય છે, તેમ આત્મઘટિવાળાને આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતાં આનંદ થાય છે. જ્ઞાનીઓનો પ્રેમ અવિનાશી હોય છે. દુઃખથી ભય પામેલા મનુષ્યો જેમ દુઃખના નિમિત્તોનો રાજીખુશીથી ત્યાગ કરે છે,

તેમ આત્મતત્ત્વમાં સુખ માનનારા મનુષ્યો વિષયોને દુઃખદાર્ઢ જાણીને રાજીખુશીથી ત્યાગ કરી દે છે. સોનાને શુદ્ધ કરનાર જેમ શુદ્ધ સુવર્ણ મેળવે છે અને લોહાને શુદ્ધ કરનાર શુદ્ધ લોહું મેળવે છે, તેમ જ્ઞાનને શોધનાર જ્ઞાન મેળવે છે અને અજ્ઞાનને શોધનાર અજ્ઞાન મેળવે છે. આરિસાની અદર મનુષ્યાદિની સંગતથી તેવું પ્રતિબિમ્બ દેખાય છે, તેમ નિર્મળ ચૈતન્યમાં કર્મની સોખતથી પ્રતિબિમ્બરૂપે મોહ દેખાય છે. દર્પણ શુદ્ધ હોય છે તેમાં વાસ્તવિક રીતે પ્રતિબિમ્બ હોતું નથી, છતાં તે દર્પણની નજીકમાં કોઈ મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી કે વસ્તુ સામી આવવાથી તેમાં તેવું પ્રતિબિમ્બ પડે છે, તેમ તાત્ત્વિકદૃષ્ટિએ આત્મા નિર્મળ છે, પણ સંયોગ સંબંધે કર્મની ઉપાધિ આવવાથી તેના સંગથી આત્મામાં મોહ દેખાઈ આવે છે. વાસ્તવિક રીતે આત્મામાં તેવું કંઈ નથી અને મોહ એ આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પણ નથી, તે તો દર્પણમાં પડેલા પ્રતિબિમ્બની માફક આગંતુક છે, બહારથી આવેલ છે. જે આવે છે તે જઈ પણ શકે છે.

વાસના તેવું ફળ.

જો આ જીવને ધર્મવડે વાસિત કરવામાં આવશે તો જીવ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરશે, પાપમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરે. પણ જો તેને પાપવડે વાસિત કરવામાં આવશે તો તે નિરતર પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરશે પણ ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરે, તેમ જ્ઞાનવડે વાસિત-ભાવિત થયેલ જીવ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરશે, અજ્ઞાનમાં નહિ કરે જો આમ જ છે, તો પછી આત્માની વિશુદ્ધિ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોએ પોતાની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનમય જ કરવી જોઈએ. શુદ્ધ કરેલું સુવર્ણ જેમ કોઈ પણ પ્રકારે ફરીને મલિન થતું નથી, તેમ નિર્મળતાને પામેલા જ્ઞાની પછી અજ્ઞાનતાનો સ્વીકાર કરતાં નથી.

આત્માને આત્માકારે પરિણમાવો.

સ્ફટિક મણિની માફક આત્મા જે જે ભાવો સાથે જોડાય છે,

ત્યાં ત્યાં તે તે ભાવે તન્મય ભાવને પામે છે. સ્ફટિક મણિની પાસે લાલ, પીળું કે કાળું જેવું જેવું પુષ્પ રાખ્યું હોય તેવો તેવો મણિ દેખાય છે, તેમ આત્માની પાસે જે જે શુભાશુભ નિમિત્તો રાખવામાં આવે છે તેવા તેવા પરિણામે આત્મા પરિણમે છે. આ નિમિત્તો બે પ્રકારના છે. એક બાહ્ય નિમિત્ત, બીજું અંતરંગ નિમિત્ત. બાહ્ય નિમિત્તરૂપે પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયો છે ખરો વૈરાગ્ય જાગૃત થયા વિના આ નિમિત્તો દેખીને આત્મા શુભાશુભ પરિણામો કરે છે, શુભાશુભ પરિણામો-ઉત્તરોત્તર બીજા પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે શુભ પરિણામ રાગનું કારણ બને છે. રાગ પુન્યનું કારણ થાય છે. અશુભ પરિણામ રાગ-દ્રેષ-મોહ-અજ્ઞાન અને પાપનું કારણ બને છે. આ માટે જ જ્યાં સુધી વિશ્વના તમામ પદાર્થો ઉપરથી “ જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય” આત્મજાગૃતિના બળે પ્રગટ ન થાય, ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ તેવા નિમિત્તોથી દૂર રહેવા વારંવાર લલામણો કરે છે. કેમકે-સત્તામાં બીજ પડેલાં છે તે દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી બાહ્ય નિમિત્તો તેને તેના માર્ગમાંથી અલિપ્ત કર્યા વિના રહેતાં નથી.

બીજા અભ્યંતર નિમિત્તમાં સત્તામાં રહેલાં કર્મનો ઉદય થાય છે તે છે. એટલે સત્તાગત કર્મો ઉદયમાં આવીને નિમિત્ત કારણરૂપ થાય છે. તેમાંથી રાગ-દ્રેષ-મોહ-અજ્ઞાન-પુન્ય-પાપ વિગેરે અનેક ભાવોની વૃદ્ધિ-હાનિ થયા કરે છે.

બહારના કેટલાક નિમિત્તોથી વૈરાગ્ય જાગૃત થાય છે, વિરક્તાતા આવે છે, આત્મભાન પ્રગટે છે અને શુભ કે શુદ્ધ કર્તવ્ય તરફ પ્રવૃત્તિ કરવાનું પ્રોત્સાહન પણ મળે છે. તેમજ અંતર્ગત સારા કર્મોનો ઉદય થતાં પણ જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્ય, આત્મજાગૃતિ અને ઉત્તમોત્તમ શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે છે.

આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે-આત્માના પરિણામ શુભ હોય તો આત્મા શુભરૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે, અને આત્માના

અશુભ પરિણામ થાય તો આત્મા અશુભરૂપે પરિણમ્યો કહેવાય છે. માટે બુદ્ધિવાનોએ પોતાને-આત્માને આત્મભાવનાના અભ્યાસમાં વારંવાર જોડવો જોઈએ. તેથી આત્મા શુભાશુભ ભાવથી પાછો ફરીને આત્માકારે પરિણમી રહે અર્થાત્ આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ પરિણમાવવાથી પર પદાર્થ તરફ પરિણમતો અટકી જઈને તે શુદ્ધ થશે. એક વાર જો આત્મા સર્વથા કર્મથી છૂટો પડે, તો પછી ફરીને તે કર્મ સાથે જોડાવાનો નહિ, અને શુભાશુભ પરિણામો કરવાના બીજ-રૂપ કર્મો ન રહેવાથી તેમાંથી પરિણામ ઉત્પન્ન થશે નહિ. સેકાઈ ગયેલા બીજમાંથી અંકુરા પ્રગટ થતાં નથી, તેમ કર્મબીજ બળી જવા પછી કર્મો ઉત્પન્ન થાય નહિ.

કોધાદિ એ આત્માનું કાર્ય નથી.

ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી ઉપાદાન-મૂળ કારણ છે અને કુંભાર, ચાક, દંડ, ફોરી આદિ નિમિત્ત કારણો છે. તેમ આત્મામાં કોધાદિની ઉત્પત્તિ મનાય છે તેમાં ઉપાદાન કારણરૂપ તો કર્મ છે અને ચેતના-આત્મા નિમિત્ત કારણ છે. માટે કોધાદિ એ આત્માનું કાર્ય નથી પણ કર્મોનું કાર્ય છે.

ઉપાદાન કારણ.

જેમ દંડ, ચાક અને કુંભાર આદિ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં ઉપાદાન-મૂળ કારણરૂપ માટી વિના ઘડો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ મન-વચન-શરીરની ક્રિયારૂપ સામગ્રી તૈયાર હોય છતાં તેના ઉપાદાન કારણ વિના કર્મ ઉત્પન્ન થતાં નથી. ઘડો ઉત્પન્ન થવામાં ઉપાદાન કારણ જેમ માટી છે, તેમ કર્મનું ઉપાદાન કારણ રાગદ્વેષની મલિનતા છે. તે હોય તોજ કર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.

પરમાર્થ નહિ જાણવા છતાં વિષયોથી વિરક્તપણામાં અપૂર્વ ચમત્કાર.

એક મનુષ્ય પરમાર્થના માર્ગને જાણતો નથી, છતાં તે વિષયોનું સ્મરણ કે ઇચ્છા કરતો નથી, જે અવસરે જે મળી આવે

તેમાં સંતોષ માને છે. તે જીવ આ ભવમાં તેમજ પરભવમાં નિરં-
તર સુખી થાય છે. આતુ કારણ એ છે કે-વિષયોમાંથી વિરક્ત
થવું એ લાગણીઓમાં જ કોઈ અપૂર્વ ચમત્કાર રહેલો છે કે-પરમાર્થ
તરફ પ્રવૃત્તિ ન કરવા છતાં વિષયોથી વિરક્તપણાનાં પરિણામ તેને
પરમાર્થના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનારના જેવું લાવી ફળ આપે છે.

આ પ્રમાણે સ્વ યોગ્યતાને પૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થયેલો પરદ્રવ્યના
પ્રસંગને દૂર કરનાર યોગી, ઇન્દ્રિયોના સમૂહને અત્યંત અપણ
જાણીને, અંતર્મુખ દૃષ્ટિ કરી, નિર્મળ જ્ઞાન-દર્શન-આસ્ત્રિ સ્વભાવ-
વાળા આત્માનું ધ્યાન કરી, કર્મોની નિર્જરા કરી, નિત્ય જ્યોતિ-
સ્વરૂપ નિરૂપમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

૭-મોક્ષ અધિકાર.

બંધના કારણ બંધ થતાં આવતાં કર્મો સર્વથા બંધ થાય
છે અને નિર્જરાવડે પૂર્વના બાંધેલાં કર્મો આત્માથી સદાને માટે
અલગ થાય છે, તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. આ મોક્ષમાં સદાને
માટે જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકાશતો જ રહે છે અને ઘાતિ-અઘાતિ
કર્મોનો ક્ષય થતાં જન્મ-મરણ સદાને માટે બંધ થાય છે.

આત્મજ્ઞાનને દેશ-કાળાદિનો પ્રતિબંધ નથી.

જેમ સૂર્યને પ્રકાશ કરવામાં પ્રતિબંધરૂપે વાદળાનો સમૂહ
છે પણ દેશ-કાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, તેમ વિશ્વના સર્વ પદાર્થોને
આત્મા જાણી શકે છે તેમાં દેશ-કાળાદિ પ્રતિબંધક નથી, પણ
જ્ઞાનાવરણ કર્મ તેજ પ્રતિબંધક છે. આત્મા અને કર્મનો અલેદ
સંબંધ નથી પણ સંયોગ સંબંધ છે, અને તેથીજ કર્મો આત્માથી
દૂર થઈ શકે છે.

પ્રયત્ન વિના સુકૃત ન થવાય.

જેમ કેદખાનામાં પડેલો અપરાધી મનુષ્ય પુરૂષાર્થરૂપ ઉપાય કર્યા વિના સુકૃત થતો નથી, તેમ વિવિધ પ્રકારના જડ-ચૈતન્યના, બંધ-મોક્ષના જ્ઞાનને બાણવા છતાં તેના નિવારણ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વર્તન કરવારૂપ ઉપાય કર્યા વિના કર્મથી બંધાયેલો આત્મા સુકૃત થઈ શકતો નથી. પણ જે મનુષ્ય આત્મા અને કર્મના ભિન્ન ભિન્ન લક્ષણોવડે જંનેના બેદોને સમજીને અર્થાત્ બેદજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વમાં સ્થિરતા કરવારૂપ સફળઉપાય કરે છે, તે આત્મા કર્મોથી સુકૃત થાય છે. આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ કે-કર્મોથી સુકૃત થવાનો ઉપાય કેવળ જ્ઞાન જ નથી, પણ તે જ્ઞાનની સાથે આત્માકારે-આત્મસ્વરૂપે પરિણમી રહેવારૂપ ક્રિયા, કે જે બંધનથી સુકૃત થવાનો ઉત્તમોત્તમ ઉપાય છે તે પણ સાથે કરવાની જરૂર છે.

સુકૃત આત્માની સ્થિતિ.

સુકૃતપણની સ્થિતિમાં આત્માને પર પદાર્થોનો સંયોગ હોતો નથી. તે આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં પરિણમી રહે છે, તેને લઈને તેને કોઈ પણ પ્રકારની ઉત્સુકતા હોતી નથી. મેરૂની માફક સ્વભાવે અડોલ-સ્થિર હોય છે વિભાવમાં પરિણમવાપણું ન હોવાથી ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો કલેશ નથી. તેમજ સ્વ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયેલ હોવાથી તે કૃતાર્થ થયેલ છે, એટલે હવે તેને કોઈ પણ કરવાપણું રહેલું નથી. કર્મરૂપ મળ ન હોવાથી તેનાથી ઉત્પન્ન થનારી પીડા પણ તેમને નથી, તે સિદ્ધ આત્મા નિરંતર આત્માની આનંદમય સ્થિતિમાં રહે છે.

ધ્યાનનું ફળ.

પૂર્ણ પરમાત્મ સ્વરૂપની-પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવી તે ધ્યાનનું મૂળ્ય ફળ છે. આ ફળ ઓકાંતિક છે, તેમાં અપવાદ નથી, તેમજ તે અનુલવગમ્ય-આત્મગમ્ય છે અને તે અનુત્તર ફળ છે. તેનાથી આગળ

બીજું ઉત્તમ કૃણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય કેાઈ નથી. માટે બુદ્ધિમાનોએ વાદપ્રતિવાદ આદિ વાસનાઓનો ત્યાગ કરી આ પરબ્રહ્મરૂપ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે અહીંજ પ્રબલ પુરૂષાર્થ કરવા યોગ્ય છે. વાદવિવાદ કરવાથી વસ્તુતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ કામ કરવાનો ખરો વખત નકામો ચાલ્યો જાય છે. માટે અહીંજ—આ ભવમાં જ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવાને જેટલો બને તેટલો શક્ય પ્રયાસ કરવો ઘટે છે.

મહાત્માઓનો હિતોપદેશ.

ધ્યાનમાર્ગના જાણકાર અને ધ્યાનવડે કર્મનો ક્ષય કરનાર યોગી-ઓ ભાવી યોગીઓના હિત અર્થે અધિકારમાં દીપક સમાન આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે કે—જેમ ચાલવામાં વિદ્યંબ કે આળસ કરનાર મનુષ્ય માર્ગનો પાર પામી શકતો નથી, તેમ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવાની ઈચ્છા વિનાના વાદ અને પ્રતિવાદ કરનારા તત્ત્વજ્ઞાનનો પાર પામી શકતા નથી.

આત્મસિદ્ધિના બાહ્ય સાધનો.

ઉત્સાહ, નિશ્ચય, ધૈર્ય, સંતોષ, તત્ત્વદર્શન અને એકાંતવાસ આ બાહ્ય સાધનો આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવામાં ઉપયોગી છે. શુદ્ધ આત્મધ્યાન એ અંતરંગ સાધન છે.

આગમના જ્ઞાનવડે અનુમાનથી અથવા તર્ક—વિતર્કદ્વારા કરેલા વસ્તુના નિશ્ચયથી અને તે પછી ધ્યાનના અભ્યાસના રસવડે બુદ્ધિને વિશુદ્ધ અને તિક્ષ્ણ બનાવનાર યોગી પવિત્ર ધ્યાનનો અભ્યાસ શરૂ કરી શકે છે. આત્મધ્યાનમાં પૂર્ણ પ્રેમરસ પ્રગટ થવો તે વિદ્યતાનું પરમ કૃણ છે. જો આવી પ્રખર વિદ્યતા મેળવવા છતાં આત્મધ્યાન તરફ તેની પ્રવૃત્તિ ન જ હોય, પણ કેવળ સર્વ શાસ્ત્રો લાભવાં અને બીજાને ઉપદેશ કરવો તેટલામાં જ તે વિદ્યાન અટકી જાય, તો જરૂર સમજવું કે—આત્મધ્યાન વિના આ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એ સંસાર જ છે.

જેઓ પરમ શુદ્ધ અને શુદ્ધ આશયવાળા જીવો પૂરી યોગ્યતાને પામીને આદરપૂર્વક નિરંતર આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચૈતન્યનું ચિંતન કરે છે. તેઓ દુઃખના સ્થાનરૂપ કર્મોને અને ભવનો ત્યાગ કરીને નિરૂપમ, અખંડ, અનંત, અતીન્દ્રિય અને અવિનાશી આત્મિક સુખ પામી સદા આનંદમય સ્થિતિ પામે છે.

૮-ચારિત્ર અધિકાર.

આ સાત તત્ત્વ અથવા પુન્ય-પાપને જીદા ગણવામાં આવે તો નવ તત્ત્વ થાય છે. આ તત્ત્વના જ્ઞાનથી જાણવા, ગ્રહણ કરવા અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય થાય છે કે-જીવ અને અજીવ જાણવા યોગ્ય છે, આશ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે અને સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. આ બધા નિશ્ચય કર્યા પછી આવતાં કર્મો કેવી રીતે અટકાવવાં અને પૂર્વનાં કર્મો કેવી રીતે કાઢી નાખવાં તે માટેનો પ્રયત્ન કરવો બાકી રહે છે. તેને માટે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવાની જરૂર છે. દેશ-કાળનો વિચાર કરી, પોતાની શક્તિને કોઈ પણ રીતે ન છૂપાવતાં આત્મમાર્થી જીવોએ ચારિત્રના માર્ગમાં પુરૂષાર્થ કરવો. ઈચ્છા ધણી પ્રમળ હોવા છતાં જે દ્વારા સ્થિરતા અને પુરૂષાર્થ કરવાનો છે, તે તો શરીરના પ્રમાણમાં થઈ શકે છે. જેમ મોક્ષ મેળવવામાં બીજા સાધનો ઉપયોગી છે, તેમ શરીર પણ તેટલુંજ ઉપયોગી સાધન છે, છતાં મનુષ્યોએ હિમત હારવાનું કાંઈ કારણ નથી. આ શરીરદ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય, તો પણ થોડા ભવમાં પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ પદની પ્રાપ્તિનો માર્ગ તે સમ્યક્ચારિત્ર છે. જ્ઞાનથી વસ્તુનો બોધ-કર્તવ્યનું જ્ઞાન થયા પછી, દર્શનદ્વારા તે બાબતમાં દૃઢ શ્રદ્ધાન આવ્યા પછી, તે પ્રમાણે વર્તન કરવું અને નિશાનવાળું સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવું એ સમ્યક્ચારિત્રદ્વારા પ્રાપ્ત થાય

છે. ચારિત્ર એટલે વર્તન, ચારિત્ર એટલે આઠ કર્મનો જે સંયથ થયેલો છે તેને કાઢી નાખવા તે. તેનું ક્ષણ શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવી, આત્માની દબાયેલી અનંત શક્તિઓને પ્રગટ કરવી તે છે.

વ્યવહારદૃષ્ટિએ ચારિત્ર એ મોક્ષનું કારણ છે, પણ પરમાર્થ-દૃષ્ટિએ-નિશ્ચયદૃષ્ટિએ તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ચિંતન-ધ્યાન તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે. વ્યવહારચારિત્ર કારણરૂપ છે અને તેમાંથી નિશ્ચયચારિત્રરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનું છે. વ્યવહારચારિત્ર છે તે તેની યોગ્યતામાં સુધારો કરીને તેના સાધ્ય તરફ દર્શન થય છે.

વ્યવહારનો માર્ગ બે પ્રકારનો છે. એક મોક્ષને અનુકૂળ, અને બીજો સંસારને અનુકૂળ. મોક્ષને અનુકૂળ વ્યવહારમાર્ગ આત્મજાગૃતિપૂર્વક શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કથન કરેલો ચારિત્રમાર્ગ છે, અને સંસારને અનુકૂળ વ્યવહારમાર્ગ તે આત્મદૃષ્ટિ સિવાયનો અસમ્યક્ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ કરવી તે છે.

આત્મજાગૃતિપૂર્વક આ ચારિત્રનું આરાધન કરવાથી શુભ ધ્યાનના જે જે વિરોધી તત્ત્વો છે તેનો વિરોધ થાય છે. આ ધ્યાન સિવાય અનંત શક્તિવાન શુદ્ધ આત્માને મેળવવા કોઈ પણ જીવ શક્તિમાન થતો નથી.

સમ્યક્ચારિત્રનું આચરણ કરતાં કષાય તથા ઇન્દ્રિયોનો જય થાય છે, કષાય તથા ઇન્દ્રિયોના જયથી સ્વાધ્યાયમાં વૃદ્ધિ થાય છે, સ્વાધ્યાય કરવાથી ધ્યાન પ્રગટે છે, ધ્યાન છેવટે મુક્તિની પ્રાપ્ત કરાવે છે.

જે ભુદ્ધિવાન જીવો લોકપ્રવાહની અપેક્ષા રાખ્યા વિના રાગ-દ્વેષ, પ્રપંચ, ભ્રમ, મદ્, ક્રોધ અને લોભાદિથી રહિત પવિત્ર ચારિત્ર આચરે છે અને નિત્ય અનુભવગમ્ય કર્મરહિત આત્માના શુદ્ધિ-સ્વભાવનું ધ્યાન કરે છે, તે કર્મશત્રુના સમૂહનો નાશ કરી મુક્તિના સુખને મેળવી શકે છે.

આગમજ્ઞાન.

જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન-કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી ત્યાં સુધી પદાર્થોના નિશ્ચય આગમથી-શાસ્ત્રોથી થાય છે, માટે મુનિઓએ આગમ તરફ આદરભાવ રાખવો પરલોક સંબંધી ઘણી હકીકત જાણવામાં પ્રાયે કરી શાસ્ત્ર ઉપયોગી છે, એટલે શાસ્ત્ર આધારભૂત છે. માટે નિકટભવી-હજીકમી^૧ જીવોને તેમાં પરમ આદર હોય છે. પૈસા મેળવવા અને કામવાસના તુલ્ય કરવા જીવો ઉપદેશ આપ્યા વિના પણ પ્રાયે કરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે, પણ ધર્મમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ તો ઉપદેશ વિના નથી કરતા. આ ઉપદેશ કેવળજ્ઞાનીઓના પરોક્ષકાળમાં તેમનાં કહેલા શાસ્ત્રોથી મળે છે, માટે શાસ્ત્રો તરફ પૂજ્યભાવ રાખવો તે હિતકારી છે. જે અર્થ અને કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તો તે મનુષ્યને બંનેની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ જે ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં ન આવે તો અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિશેષમાં અનર્થની-દુઃખની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે ધર્મના અર્થી^૨ જીવોએ શાસ્ત્ર જાણવામાં તથા શ્રવણ કરવામાં નિરંતર પ્રયત્ન રાખવો. આ મોહથી અધિકારરૂપ બનેલા જગત્માં શાસ્ત્રો પ્રકાશ કરનારા છે, આત્મજ્ઞાન જાગૃત કરનારા છે, માયારૂપ રોગને શાન્ત કરવામાં શાસ્ત્ર ઔષધતુલ્ય છે. વસ્તુતત્ત્વનું જ્ઞાન શાસ્ત્રો દ્વારા થાય છે. દ્રવ્યનું કારણ પણ શાસ્ત્ર છે, શાસ્ત્ર સર્વગત ચક્ષુ કળીકાળમાં છે અને સર્વ અર્થનું સાધક શાસ્ત્ર છે. જે મનુષ્યોને આ શાસ્ત્ર તરફ લાકિત નથી, તેની સર્વ ધર્મક્રિયા અધની ક્રિયાની માફક કર્મના દોષને લઈને નિષ્ફળ થાય છે. પાણીવડે જેમ મલિન વસ્ત્રની શુદ્ધિ કરાય છે, તેમ રાગાદિ દોષથી મલિન થયેલા મનની શુદ્ધિ શાસ્ત્રવડે કરાય છે. જે મનુષ્યની બુદ્ધિ શાસ્ત્રમાં બહુ જ તીવ્ર, સૂક્ષ્મ બાળતોનો વિષય કરનારી અને શ્રદ્ધાળુ છે, તે બુદ્ધિ ખરેખર મોક્ષરૂપી સ્ત્રીનો મેળાપ કરાવી આપનાર રૂપી સસાન છે. માટે ભવસીડ જીવોએ શાસ્ત્ર તરફ લલી લાગણી રાખવી જેમ દુઃખે પ્રવેશ કરી શકાય તેવી અટવીમાં ભૂલો પડેલો મુસાફર ખાડા પ્રસુબથી

ફર રહીને-ખાડા, ટેકરા, જાળા, ગાંધરાને વટાવીને-ઉલ્લંઘીને પોતાના ઇચ્છિત સ્થાને પહોંચવાનો માર્ગ પોતાની મેળે પામી શકતો નથી, તેમ આ ભવરૂપ અટવીમાં ભૂલેા પડેલો મનુષ્ય અજ્ઞાનરૂપ ઉન્માર્ગને ઉલ્લંઘીને, શાસ્ત્રજ્ઞાનરૂપ લોભીયાની મદદ વિના મોક્ષમાં પહોંચી શકાય તેવો માર્ગ પામી શકતો નથી.

ઇતિ આત્મતત્ત્વ પ્રકાશ.

અધ્યાત્મ સારાંશ.

(અધ્યાત્મનો અપૂર્ણ અંશ માત્ર સાર.)

અધ્યાત્મ કોને કહેવાય ?—આત્માને આશ્રયીને જે શુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રવર્તન તેને અધ્યાત્મ કહેવાય છે.

અધ્યાત્મના અધિકારી:—જેનામાં મોહ મંદ હોય તે અધ્યાત્મના અધિકારી થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી મોહનો આવેશ રહેલો હોય. ત્યાં સુધી આત્મવિચાર આવતો નથી. અધ્યાત્મ સંપાદન કરવા માટે પ્રથમ મોહની મંદતા, મોહની મંદતા થવાથી શુદ્ધ ક્રિયામાં પ્રવર્તન થાય છે.

જ્ઞાનચેતના જાગ્યા વિના મન-વચન-કાયામાં મિથ્યા પરિણામ વસે છે અને મન, વચન ને કાયાનું સ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનથી જાણી શકાય છે. એ ચોથા ગુણુસ્થાનકથી માંડી ચૌદમા ગુણુસ્થાનક સુધી અધ્યાત્મ-આત્માની શુદ્ધિ થાય છે, તે ‘અધ્યાત્મક્રિયા’ જાણવી.

કેવી ક્રિયા અધ્યાત્મની વિરોધી છે ?—ભવાસિનન્દીની-સંસારમાં આનંદ માનનારો અથવા તેવી સ્થિતિએ વર્તનારો પુરુષ, આહારના સાધનને માટે, ઋદ્ધિ વધે તેવા હેતુથી અને ગૌરવ વધે તેવા ઇરાદાથી જે ક્રિયા કરે, તે સર્વ અધ્યાત્મનો નાશ કરનારી છે, અર્થાત્ તેવી ક્રિયા કરનારો અધ્યાત્મને મેળવી શકતો નથી.

ભવાસિનન્દીનું લક્ષણ:—શુદ્ધ-હૃદયે, લોભ ઉપર પ્રીતિ, મત્સર, ઇર્ષા, બીકણ, શક-હુચ્ચો, આવાની ક્રિયાનો આરંભ નિષ્ફળ થાય છે.

કેવી ક્રિયા અધ્યાત્મગુણની વૃદ્ધિ કરે છે ?—શાન્ત, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર, ત્રણ ગુણિવાળો, મોક્ષનો અર્થી અને વિશ્વ ઉપર પ્રીતિવાળો, પુરુષ દંભ વગરની જે ક્રિયા કરે છે, તે ક્રિયા અધ્યાત્મગુણની વૃદ્ધિકર્તા થાય છે.

ઉપર કહ્યા તેવા શુભવાળો પુરૂષ ક્રિયાયોગમાં રહી, ઉત્સાહ ધારણ કરી શુદ્ધ શુદ્ધને તત્ત્વ વિષે પ્રશ્ન પૂછે-પ્રશ્ન કરે છે. ત્યાર બાદ તે પુરૂષ તત્ત્વને અંગીકાર કરનારો થાય છે, ત્યારે તે સમ્યગ્-દર્શનને પ્રાપ્ત થવા લાગ્યથાળી બને છે.

ઉપર જે અનુક્રમે શુભો દર્શાવ્યા તે શુભો કર્મની નિર્ભરને કરનારા છે, તેથી એકલાથી પણ-શુદ્ધ શુદ્ધનો સંયોગ ન મળે તો પણ એ અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરવો બેઠવો.

શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધક્રિયા એ બંને અંશો અધ્યાત્મની સાથે રહેલાં છે. તે વિના અધ્યાત્મનો નિર્વાહ થઈ શકતો નથી.

અધ્યાત્મની પૂર્વ સ્થિતિ:—પૂર્વે નિશ્ચય નય અને બ્યવહાર નયનો આરોપ માત્ર ઉપચારથી છે. અર્થાત્ નિશ્ચય નય પાંચમા શુભસ્થાનકથી આરંભીને આ અધ્યાત્મને માને છે, અને બ્યવહાર નય તો તેથી પૂર્વે પણ ઉપચારથી અધ્યાત્મને માને છે. ખરો પક્ષ તો એ છે કે-શુદ્ધ આશંસાદિક દોષરહિત પ્રત્યાગ્યાનરૂપ અથવા અપ્રત્યાગ્યાનરૂપ ક્રિયાએ કરીને યુક્ત એવું શુદ્ધ જ્ઞાન જ અધ્યાત્મ છે. કેમકે-તે શુદ્ધ જ્ઞાન ક્રિયા આત્માને જ આશ્રયીને પ્રવર્તે છે માટે. અને અશુદ્ધ જ્ઞાન ક્રિયાનો કરનાર બે કદાચ કદાચ રહિત અને ધર્મપ્રિય હોય, તો તેને અધ્યાત્મ અભ્યાસે પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ તે અધ્યાત્મની સમીપે આવ્યો છે એમ જાણવું; અન્યથા અધ્યાત્મ હોય નહિ.

ચોથા શુભસ્થાનકને વિષે શુશ્રૂષાદિક-દેવ-શુદ્ધની સેવા, ધર્મશ્રવણની ઈચ્છા, દાન ઇત્યાદિરૂપ ક્રિયા રહેલી છે, તેથી ચોથા શુભસ્થાનકે પણ અધ્યાત્મ સિદ્ધ થાય છે. દષ્ટાંત તરીકે જેમ જેને સુવર્ણના આભૂષણો પ્રાપ્ત થયા ન હોય તેવા પુરૂષોને રૂપાના અલંકારો પણ ભૂષણરૂપ છે, તેમ જેને પ્રત્યાગ્યાનની ક્રિયા પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેને શુશ્રૂષાદિક ઉચિત ક્રિયા પણ અધ્યાત્મરૂપ થાય છે.

ચોથા શુભસ્થાને રહેલાને દર્શનના લેક્ષથી વિચિત્ર એવી ક્રિયા

હોય છે, તથાપિ તે ક્રિયા સમતા સહિત હોવાથી ધર્મના વિધોનો નાશ કરે છે.

અશુદ્ધ એવી ક્રિયા પણ સારા આશયવડે કરવાથી શુદ્ધ થાય છે:—હૃદયની શુદ્ધિ ઉપર ક્રિયાની શુદ્ધિનો આધાર છે. એજ કારણ માટે ધીરબુદ્ધિવાલા પુરૂષો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર-એવા ત્રણ રત્નના માર્ગને વિષે પ્રવેશ કરવાને મિથ્યાદૃષ્ટિવાળાને પણ દ્રવ્યસમકિતનો આરોપ કરી ચારિત્ર આપે છે. તેમ નહિ કરવાથી સમ્યક્ માર્ગનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે, જેથી એ વાત એકાન્તે લેવા યોગ્ય નથી. અશુદ્ધનો અનાદર કરે અને ધીજી શુદ્ધ યોગનો અભ્યાસ ન કરે, આમ જો કરે તો સમકિતની શુદ્ધિ થતી નથી. નિર્સર્ગ-સ્વાભાવિક એવા સમકિતને ટાળીને શુદ્ધ કરવું તે પણ અભ્યાસથી જ થઈ શકે છે. શુદ્ધમાર્ગ ઉપર પ્રીતિ અને શુભીજનને આધીન રહેનારા પુરૂષોના આત્માની શુદ્ધિ હણાતી નથી.

શુદ્ધિના ત્રણ પ્રકાર:—વિષયશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિ અને અનુબંધશુદ્ધિ.

૧. વિષયશુદ્ધિ:—જે હઃખથી પોતાના આત્માને મૂકાવવાને ઝંખાપાત વિગેરેથી આત્મઘાત કરે છે તે. તે શુદ્ધિમાં કદી પણ મોક્ષ થતો નથી, કારણ-તેમાં શુદ્ધ આશયનો માત્ર લેશ હોય છે. આ શુદ્ધિ ત્રણમાં સર્વથી ઉતરતી છે.

૨. આત્મશુદ્ધિ:—તે અજ્ઞાનીઓને-સમકિત નહિ પ્રાપ્ત થયેલાઓને થાય છે. તે લોકસંજ્ઞાએ પાંચ યમ ને ત્રણ નિયમને પાળનારા અજ્ઞાનીઓ છે, તેમને આત્મશુદ્ધિ કહેવાય છે. આત્મ-શુદ્ધિમાં દોષની હાનિ થઈ શકે છે, પણ તે કોઈ જ વાર બને છે.

૩. અનુબંધશુદ્ધિ:—શાન્ત વૃત્તિથી તત્ત્વનું સંવેદન-અનુભવ કરે છે, તેમને આ ત્રીજી શુદ્ધિ હોય છે. આ સર્વોત્તમ છે. તેની અંદર કર્મની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય છે, કારણ કે-તે શુદ્ધિમાં શુરતાભાવ અને લઘુતાભાવની વિચારણા રહેલી છે.

કેવી ક્રિયાથી રત્નત્રયીનું બીજ પ્રગટ થાય ?—જન-ભગવન્તે શુદ્ધિક્રિયા કરવાનો જે વ્યવહાર દર્શાવ્યો છે, તે વ્યવહારનું સેવન કરવાથી રત્નત્રયીબીજ પ્રગટ થાય છે. પણ તે શુદ્ધિક્રિયાનું સેવન સામાન્ય રીતે કરવાનું નથી, દૃઢ આદર અને બહુમાનથી કરવાનું હોય છે.

અધ્યાત્મની પ્રાપ્તિ માટે પ્રથમ દંભનો ત્યાગ:—જેમણે અધ્યાત્મ પ્રાપ્ત કરવું હોય તેમણે પોતાના આચાર-વિચારમાં જરા પણ દંભ રાખવો ન જોઈએ. જેઓ દંભથી આચાર પાળી અધ્યાત્મવિદ્યા મેળવવા ઇચ્છે છે, તેઓને અધ્યાત્મની વૃદ્ધિ થતી નથી. દંભથી વર્તનારા ભગવાનની આજ્ઞાના ઉત્થાપક છે. અનેકાન્તવાદને પ્રવર્ત્તાવનારા શ્રી જિનેશ્વરદેવો કેઈ વાતમાં એકાન્તે આજ્ઞા કરતા નથી, તેમજ કેઈનો પણ સર્વથા નિષેધ પણ કર્યો નથી, પરંતુ કાર્યને વિષે દંભ રહિત થવું એવી જ જિનાજ્ઞા છે. ઉત્તમ મુનિઓએ આત્મોત્કર્ષ—હું સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છું, દંભ અને પરનિંદાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આત્માર્થી એટલે આત્માની શુદ્ધિને ઇચ્છનારા હોય તેમણે દરેક બાબતમાં દંભનો ત્યાગ કરવો યુક્ત છે. દંભનો ત્યાગ થાય, ત્યારે તે પુરૂષ સંસારસ્વરૂપ ચિંતવવાનો અધિકારી થઈ શકે છે. જેનામાં દંભત્યાગ ન હોય તે ભવસ્વરૂપને ચિંતવી શકતો નથી.

ભવસ્વરૂપ ચિંતવન:—સાધુપુરૂષોને હૃદયમાંથી સંકલ્પ-વિકલ્પો દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે સંસારનું મિથ્યા સ્વરૂપ છે તે સ્ફુરી આવે છે. જ્યાં સુધી સંકલ્પ-વિકલ્પો થયા કરે છે, ત્યાં સુધી હૃદય સ્થિરતા પામતું નથી. હૃદયને સ્થિર કરવાનો ઉપાય સંકલ્પ-વિકલ્પનો ત્યાગ જ છે. સંકલ્પ-વિકલ્પ દૂર કરવાનો ઉપાય તત્ત્વજ્ઞાન છે. તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે હૃદય સ્વતઃ સ્થિર થઈ જાય છે. જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન થવાથી હૃદય-મન સ્થિર થયું, એટલે તેને આ સંસારનું મિથ્યાસ્વરૂપ સ્ફુરી આવે છે. મનુષ્યને જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આ સંસારના સુખ તરફ અભાવ

ઉત્પન્ન થાય છે અને આત્મિક સુખ તરફ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અજ્ઞાનરૂપી વાદળાં દૂર થવાથી આત્મારૂપી ચંદ્રની અંદર સહજ ચિદાનંદ પ્રગટ થાય છે, તે વખતે આ સંસારના પ્રપચો વિરામ પામી જાય છે. સંસારના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે સર્વોત્તમ છે અને તેઓ જ અભયદાનના સ્વરૂપને બાણે છે, અને તેથી તે આ જગતના શુભોને અભયદાન આપવામાં તત્પર થાય છે. (બાકી મોહકયા બાણવી.) જે સંસારનું સ્વરૂપ સમજે છે, તેઓના હૃદયમાં સમતા આવે છે અને સંસારના સ્વરૂપના બાણથી વૈરાગ્યનો સંભવ થાય છે. સર્વથા સંકલ્પ-વિકલ્પોનો ત્યાગ સાતમા અપ્રમત્ત શુણ્યસ્થાને થાય છે ત્યારે મન સ્થિરતાને પામે છે. બાકી અહીં ચોથા શુણ્યસ્થાનકથી તરતમતાની અપેક્ષાએ સમજવું.

ભવસ્વરૂપના ચિંતવનથી વૈરાગ્યનો સંભવ:—આત્માનું ક્ષિત વિચારનારા પુરૂષે એક ક્ષણવાર પણ એટલે ચીરકાળ સુધી ચિંતન કરવામાં જે અશક્ત હોય, તેમણે અદ્વકાળ પણ ભવનું સ્વરૂપ-ચારગતિરૂપ સંસારનું-જન્મ, જરા, મરણ, વિપત્તિ વિગેરેનું મનને સ્થિર કરીને સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિથી વિચારવું. વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવાના બે કારણ, ૧-સંસારસ્વરૂપનું જ્ઞાન, ૨-સંસાર તરફ દ્વેષ-સંસાર તરફ નિર્ગુણતાની દ્રષ્ટિ. વિષયાસક્ત હૃદયમાં વૈરાગ્ય ટકી શકતો નથી. જે ચિત્તમાં વિષયોનો સંસર્ગ રહ્યો હોય તે ચિત્તમાં કદી પણ વૈરાગ્ય સંક્રમ થતો જ નથી. ચારિત્ર લીધું હોય પણ તેમાં એ વિષયવાસના જાગૃત રહે તો વૈરાગ્યથી ભ્રષ્ટ થવાય છે.

વૈરાગ્યના બે પ્રકાર:—૧. આભાધ વૈરાગ્ય—તે કોઈના મરણ વિગેરેના પ્રસંગને લઈને જે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય તે. આ વૈરાગ્ય લાંબો કાળ ટકી શકતો નથી. ૨. નિરાભાધ વૈરાગ્ય—આ વૈરાગ્ય ચીરકાળ ટકી શકે છે ચોથા શુણ્યસ્થાનકને વિષે સમ-ક્ષિતવંત જ્ઞાતાપુરૂષો સંસારની નિર્ગુણતા નિશ્ચે જાણે છે, જેથી ત્યાં પણ વૈરાગ્ય હોય છે. ત્યાં પોતાના આત્મિક સ્વભાવની રમણ-તાએ કુસંગપણાને હણે છે. વિષયોનો બંધ અજ્ઞાનીને છે, જ્ઞાનીને

નથી, કારણ કે-જ્ઞાનીઓ લોગનિક કર્મને લઈને વિષયો લોગવતાં હોય છે. તેમને અનાસક્તિને લઈને વિષયો બંધકર્તા નથી. એ ઉપરથી નક્કી થાય છે કે-વિષયો બંધ જ કરે છે એવો નિયમ નથી. વિષયોનો બંધ પુરૂષ વિશેષને લઈને થાય છે. જો પુરૂષ જ્ઞાની હોય તો તેને વિષયો બંધકર્તા નથી અને અજ્ઞાની હોય તો તેને બંધકર્તા છે. કોઈ પ્રાણી વિષયોને દ્રવ્યથી સેવે છે પણ ભાવથી સેવતો નથી. તેઓમાં જે જ્ઞાની છે તે વિષયોને દ્રવ્યથી સેવે છે પણ ભાવથી સેવતો નથી. તે જ્ઞાની કર્મમય બનતો જ નથી, એવા જ્ઞાનીના વૈરાગ્યનો નાશ થતો નથી. જે ભાવથી સેવે છે તેજ કર્મમય બને છે.

વૈરાગ્યદિશાનો રાજમાર્ગ:—વિષયો શાન્ત થયા પછી પોતાની ઇન્દ્રિયોને હંમેશાં વિષયોથી વિમુખ રાખવી. જ્યારે શાન્તવૃત્તિ થાય એટલે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાથી ઇન્દ્રિયો વિષયમાંથી વિમુખ થઈ જાય, ત્યારે તેને વૈરાગ્યભાવનાવડે પરિપુષ્ટ બનાવવાનો ચત્ન કરવો. એટલે એક તરફ સતતપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર અંકુશ રાખવો અને ઉપરથી વૈરાગ્ય ભાવનાનો પટ બેસારવો. આથી વૈરાગ્ય-પ્રાપ્તિનો રાજમાર્ગ ખૂલેલો થાય છે. બહાત્કારે ડોરેલી ઇન્દ્રિયો કદી વશ થતી નથી, પરંતુ ઉલ્ટી અનર્થને કરનારી થાય છે. જે પુરૂષ ધર્મનો આડંબર રાખે છે તે અવશ્ય નરકમાં પડે છે. પોતાના હૃદયમાં હુધ્યાન થયા કરે છે. એવા ધાર્મિકાલાસ પુરૂષો નરક પ્રતિ જવાવાળા થાય છે.

કેવો પુરૂષ ઇન્દ્રિયોને ઠગનારો થઈ શકે ?—જેના હૃદયમાં શુદ્ધભાવ છે, એટલે શુદ્ધભાવના ભાવનારો છે, તેમજ સ્વ-પર વસ્તુનો વિવક ધરનારો છે-જે આત્મિક વસ્તુ તે સ્વ-વસ્તુ છે અને પૌષ્ટિક વસ્તુ છે તે પર વસ્તુ છે, એવું જે સમજે છે, તે પુરૂષ ઇન્દ્રિયોને છેતરવામાં સમર્થ થઈ શકે છે.

કેવો વૈરાગ્ય અદ્ભૂત છે ?—આ સંસારમાં મનુષ્યને માટે બે પ્રવૃત્તિઓ છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ. જે જ્ઞાની છે તે

ઉભયવૃત્તિમાં સમાનભાવે વર્તે છે. તે પ્રવૃત્તિ કરે તો પણ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો નથી, તેમ તેને શ્રમ લાગતો નથી, અને નિવૃત્તિમાં રહે તો પણ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો નથી. આ પ્રમાણે રહેનારને વૈરાગ્યભાવના થયા વગર રહેતી નથી. એ વૈરાગ્ય અદ્ભૂત ગણાય છે. જે જ્ઞાની અને યોગી છે તે કદાચ લોકવ્યવહારમાં વર્તતો હોય, તો પણ તેને પ્રવૃત્તિઓ બાધાકારક થતી નથી. આ સંસારની પ્રવૃત્તિઓ કર્મની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તે છે, એટલે જેવું કર્મ તેવી પ્રવૃત્તિ થાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે-જેમ યંત્રમાં ગોઠવેલી કાષ્ઠની પુતળીઓ તે યંત્ર ચલાવનારની મરજી પ્રમાણે નૃત્ય કરે છે તેમ. આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપને જાણનારા જ્ઞાનીપુરૂષને તે પ્રવૃત્તિઓ કાંઈ પણ કરી શકતી નથી. જ્ઞાની અને યોગી એ બે વિશેષણ હેતુ-પૂર્વક આપવામાં આવેલા છે. કદિ માત્ર જ્ઞાનવાન હોય, પણ જો તેનામાં યોગવિદ્યાની શક્તિ ન હોય તો તે મનોવૃત્તિ રૂંધી શકતો નથી. જ્ઞાનનું કૃણ ઉદાસીનતા છે. એ જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ઉદાસીનતાભાવ વર્તે છે, તેથી તે સુખ-દુઃખ વિગેરે સર્વ બાબતમાં મધ્યસ્થભાવે રહે છે. એવું જ્ઞાન પરિપાક અવસ્થાને થાય છે. એટલે ચોથા શુભસ્થાનકે જે ‘અવિરતિ સમ્યક્દૃષ્ટિ’ ના નામથી ઓળખાય છે, તેની અંદર તે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી સર્વથા ઉદાસીનતાને આપનાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર:—દુઃખગર્ભિત, મોહગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત.

૧. દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય:—તેમાં વિષયોની પ્રાપ્તિ ન થવાથી સંસાર તરફ ઉદ્વેગ રહે છે. આ વૈરાગ્ય ઉત્તમ ભાવનાવડે અચળ કરવા યોગ્ય છે. એ અસ્થિર હોવાથી અગ્રાહ્ય કહ્યો છે. આ વૈરાગ્યવાળા પુરૂષે સંસારિક લાલો મેળવવાને માટે કાંઈ શુષ્ક તર્ક-વિદ્યા કે વૈદક વિગેરે લાણે છે, પરંતુ સમતા મેળવી શકાય એવી સિદ્ધાંતની પદ્ધતિને લાણતાં નથી, અને વાદવિવાદથી બીજાનો પરાભવ કરી જગત્માં કીર્તિ મેળવવાની તેમની ઈચ્છા હોય છે આ

વૈરાગ્યને પામેલા તેઓ દરેક અન્યનું ખંડખંડ પાંડિત્ય મેળવી ગર્વની ગરમીને ધારણ કરે છે, તેથી તેઓ તત્ત્વના રહસ્યને પામી શકતા નથી.

૨. મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય:—મિથ્યાત્વ તરફ જો મોહ રાખીને વૈરાગ્ય ધારણ કરવો, તેને ‘ મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ’ કહેવાય છે. આ વૈરાગ્યવાળો શાસ્ત્રીય વાદવિવાદમાં વિશેષ તત્પર બને છે, અને મિથ્યાત્વ તરફ દુરાગ્રહી થાય છે. તેવો વૈરાગ્ય બાલ-અજ્ઞાન તપ-સ્વીઓને હોય છે, પણ ઉત્તમ પુરૂષોનો હોતો નથી, કારણ કે-ઉત્તમ પુરૂષો યથાર્થવાદી હોવાથી સર્વદા મિથ્યાત્વથી દૂર રહે છે. સિદ્ધાંત જાણવા છતાં વિરૂદ્ધ અર્થ કહેનારાઓનું ઈષ્ટ થવું દુષ્કર છે. મોહ-ગર્ભિત વૈરાગ્યવાળા સિદ્ધાન્તને જાણતાં હોય, તો પણ તેઓ વિરૂદ્ધ એવા અર્થને કહેનારા હોય છે, તેથી તેમનું ઈષ્ટ ઘણું જ દુષ્કર છે. આ વૈરાગ્યવાળાને પરમાર્થથી પણ શુદ્ધ પરિણામ હોતો નથી. તેઓ પરમાર્થ કરતા હોય તો પણ તેમને પાપ જ લાગે છે. તેમજ તેવા પુરૂષોને જ્ઞાન ઉપર રૂચિ હોતી નથી. જો તેમને જ્ઞાન ઉપર રૂચિ હોય તો તેઓને મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય થાય જ નહિ. આ વૈરાગ્યવાળાને ઉપરથી સમતા દેખાય, પણ અંદરથી તેના દોષની વૃદ્ધિ થાય છે, કારણ કે-તેમને મિથ્યાત્વનો દોષ છે. આ વૈરાગ્યના લક્ષણો-કુશાસ્ત્રના અર્થમાં ઠહાપણ, ઉત્તમ સિદ્ધાન્તના અર્થનો વિપર્યય-કુતર્ક, શુણ્ણવાન પુરૂષનો અપરિચય, પોતાનો ઉત્કર્ષ કરવો, બીજાનો દ્રોહ કરવો, કળયો, ઢંલથી છવવું, પાપને ઢાંકવું, શક્તિ ઉપરાંત ક્રિયા કરવાનો આદર રાખવો, શુણ્ણ ઉપર અનુરાગ ન કરવો, તીવ્ર કર્મનો વિચાર ન કરવો અને શુભ અધ્યવસાયથી રહિત, આ એના લક્ષણો સમજવાં.

બીજા મોહગર્ભિત વૈરાગ્યનાં લક્ષણો:—બીજા મોહ-ગર્ભિત વૈરાગ્યવાળા પુરૂષને શ્રદ્ધા હોય છે, કામજતા હોય છે, ઉદ્ધતપણું હોય છે અને સારાસારનો વિવેક હોતો નથી.

જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય:—આ વૈરાગ્ય સર્વોત્તમ માનેલો છે.

સમ્યક્ત્વને ઓળખવાથી, સ્વાદ્વાદ્ભતને માનવાથી, મોક્ષના ઉપાયને ચિતવવાથી અને તત્ત્વદર્શન થવાથી—આ ચાર પ્રકારે ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનથી એવો ઉત્તમ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેથી તે મનુષ્ય પોતાનું આત્મસાધન સારી રીતે કરી શકે છે. ઉત્તમ પ્રકારના વિચારો કરવા અને સ્વ-સિદ્ધાન્ત અને પર-સિદ્ધાન્તમાં યુદ્ધિને બેઠવી જેથી આ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે નિશ્ચયથી કરેલી શુદ્ધક્રિયા આચરવામાં આવે છે ત્યારે જ શુદ્ધજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધક્રિયાનો નિશ્ચિત સાર ક્યારે મેળવાય છે કે—જ્યારે સ્વ અને પર સિદ્ધાન્તનું અવલોકન થયું હોય ત્યારે એથી શુદ્ધક્રિયા કઈ કહેવાય તેનો નિશ્ચય કરી શકાય છે.

જે સમ્યક્ત્વ છે તે મૌન ચારિત્ર કહેવાય છે અને જે ચારિત્ર છે તે મૌન સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે, જેથી સમ્યક્ત્વ જ સાર-ભૂત છે. જ્ઞાનનું ફળ અનાશ્રવ છે. જ્યારે આશ્રવનો ત્યાગ થયો કે પછી તે વિષયો ભોગવવાનો ઉદ્યોગ છોડી દે છે. પછી જ્યારે વિષયોનો તદ્દન ત્યાગ કરવાનો એક નિશ્ચય થાય છે, ત્યારે તેનામાં શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું છે એમ સમજવું. તે સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન-ગર્ભિત વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરે છે. ચારિત્ર બે પ્રકારનું થઈ શકે છે. એક બ્યવહારિક અને બીજું આંતરિક. જેમાં બાહ્યરથી દ્રવ્ય, કાંચન, કામિની વિગેરેનો ત્યાગ કરવામાં આવે, તે ‘બ્યવહારિક ચારિત્ર’ કહેવાય છે. તેની અંદર માત્ર બાહ્યરથી જ પ્રવૃત્તિ જેવામાં આવે છે. બીજા ‘આંતરિક ચારિત્ર’માં અંદરની પ્રવૃત્તિ હોય છે એટલે સમ્યક્ત્વ સહિત જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ હોય છે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પણ એ આંતરિક ચારિત્રમાં રહેલો છે.

શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ વર્તવાનું કથન:—સર્વ નયની વાસના વિના છકાય જીવની રક્ષા કરવાની શ્રદ્ધા રાખતા છતાં પણ સમ્યક્ત્વની શુદ્ધતા કહેવાતી નથી વળી સંપૂર્ણ નયના અપેક્ષા રાખે પરંતુ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયનો લાભ ન લે, તો પણ

સમ્યક્ત્વના યથાર્થપણાનો લાભ ન જ થાય તેને માટે શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ વર્તવું જોઈએ.

વચનના અને અર્થના ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળના જેટલા પર્યાય છે તે એક જ દ્રવ્ય છે એમ સમજવું, કારણ કે-વચન અને અર્થના સર્વ પર્યાયો વસ્તુતાએ એક જ દ્રવ્યમાં ગણાય છે. સર્વ પદાર્થ સ્વ-પર પર્યાયથી વ્યાપ્ત છે તેમાં સ્વપણું તે સહજ ગુણથી અને પરપણું છે તે લિન્ન ગુણથી રહેલ છે.

સંપૂર્ણ અર્થનો નિશ્ચય કેને થાય ?—જેને સ્વાહ્વાદ્ મતના આગમની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયેલ હોય, તો તે પુરૂષને ઉત્સર્ગ, અપવાદ, નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયના સંપૂર્ણ અર્થનો નિશ્ચય થાય છે. જે બુદ્ધિમાન્ પુરૂષ જો શાસ્ત્રના અર્થને વિચારે અને મનન કરે, તો તેને સર્વવ્યાપક જ્ઞાન પ્રવર્તે છે. અહીં કોઈને શંકા થાય કે-જ્યારે બુદ્ધિવાનને સર્વવ્યાપક જ્ઞાન પ્રવર્તે, તો પછી તે કાર્ય-વ્યવહાર શા માટે ન કરે ? તેનું સમાધાન એ છે કે-જે કાર્યાદિ વ્યવહાર છે તે ચિત્રની રેખા જેવો છે. જેમ ચિત્રની સુંદરતા વધારવાને તે પર રેખા કરવામાં આવે છે, તેના જેવો વ્યવહાર નય છે. અને તે સર્વ રૂપને સમાન-સરખું કરવું તે નિશ્ચય નય છે. જે એકાન્તે નય માનનારા છે તે પાપી જૈનાભાસ છે. એકાન્તે નય માને તે કદિ વિરક્ત હોય, ત્યાગી થયેલો હોય, તો પણ દુરાગ્રહી છે. જ્યારે વિરક્ત છતાં કુગ્રહી બને છે, તો પછી બીજા નામધારીની શી વાત કરવી ? એકાન્ત નય માનનાર જૈનાભાસ છે, એટલું જ નહિ પણ તે પાપ કરનાર છે, એમ શ્રી યશોવિ ઉ૦ જણાવે છે.

જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યપણું કેવાને હોય ?—ઉત્સર્ગમાર્ગમાં, અપવાદમાર્ગમાં, વ્યવહારમાર્ગમાં, નિશ્ચયમાર્ગમાં, જ્ઞાન નયમાં અને ક્રિયા નયમાં જો એ કદાચદ ન હોય તો જ્ઞાનગર્ભિતા સમજવી. અને જો તે બધામાં કદાચદ હોય તો તેનામાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય-

પણ ઉત્પન્ન થતું નથી. પોતાના સિદ્ધાન્તનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અજ્ઞાનતામાં ન રહે તો આ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સાત નય પોતપોતાના અર્થ સિદ્ધ કરવામાં સત્ય છે અને બીજાના અર્થને તોડવામાં નિષ્ફળ છે. એવા સર્વ નયોને ઘટાવવામાં તટસ્થપણ પ્રાપ્ત ન થયું, તો તેને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતો નથી.

બીજા કેવાને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત ન થાય:—જે સિદ્ધાંતના કેટલાએક અર્થ આજ્ઞાથી ગ્રાહ્ય છે અને કેટલાએક અર્થ યુક્તિથી ગ્રાહ્ય છે, તેમાં જે આજ્ઞાવડે ગ્રાહ્ય છે તે આજ્ઞાએ ગ્રહે નહિ અને યુક્તિથી ગ્રાહ્ય છે, તેને યુક્તિવડે ગ્રહે નહિ. એટલે જે જેને જ્યાં ઘટે તેવી યોજના કરે નહિ, તેનામાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય ગીતાર્થને જ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપચારથી તેનો નિશ્ચય કરીને અગીતાર્થને પણ હોય છે. ગીતાર્થ થવું ઘણું જ મુશ્કેલ છે. તેથી ગીતાર્થ પુરૂષો કવચિત્ જોવામાં આવે છે.

ત્રીજા જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યના લક્ષણો:—જેનામાં જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય હોય તે પુરૂષોની સૂક્ષ્મ દષ્ટિ હોય છે, તે મધ્યસ્થ ભાવે વર્તે છે, સર્વત્ર હિતનું ચિંતન કરે છે. તે પુરૂષને ક્રિયા ઉપર મહાન્ આદર હોય છે અને તે લોકોને ધર્મમાં જોડે છે. બીજાના વૃત્તાંતને કહેવામાં મુંગા જેવો રહે છે, જોવામાં આંધળા જેવો અને સાંભળવામાં બહેરાની જેમ વર્તે છે, અર્થાત્ કોઇની નિન્દા-પ્રશંસા કરતો નથી, સારી-નરસી ચેષ્ટા જોતો નથી અને સાંભળતો નથી જેમ નિર્ધન માણસ દ્રવ્ય મેળવવામાં ઉત્સાહી રહે છે, તેમ તે પોતાના આત્માના શુષ્કો મેળવવા ઉત્સાહ રાખે છે. જે પુરૂષ કામવિકારને સેવનારો, મદ કરનારો, ઇર્ષ્યા કરનારો અને સમતાથી રહિત છે, તેને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય હોતો નથી.

મમતાનો ત્યાગ કરવાથી વૈરાગ્યમાં સ્થિરપાણું:—અહંતા ને મમતા “હું પોતે અને આ માફ” એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે તેમની વચ્ચેનો ભેદ જાણવામાં આવે છે, ત્યારે

અહંતા ને મમતાનો ભ્રમ નાશ પામી જાય છે. જેમ સર્પમાં દોરાની બ્રાન્તિ થાય છે, તેમ અહંતા-મમતા તે ભ્રમને લઈને છે, પણ જ્યારે યથાર્થ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે ભ્રમ-બ્રાન્તિ દૂર થઈ જાય છે. બ્રાન્તિ દૂર થતાં વૈરાગ્યમાં સ્થિરપણું થાય છે.

દરેક વસ્તુ જોતાં પ્રથમ “ તે શું છે ” એ વિચાર કરવો. એ વિચાર કરવાથી હૃદયને ખાત્રી થશે કે-આત્મતત્ત્વ સિવાય ખાકીની સર્વ વસ્તુ પુદ્ગલમય છે. સર્વ પુદ્ગલો ક્ષણિક-નાશવંત છે. આવો નિશ્ચય થવાથી તે પરની મમતાનો નાશ થઈ જાય છે.

પ્રત્યેક આત્માઓ ભિન્ન છે, પુદ્ગલો પણ ભિન્ન છે અને બધા સંસર્ગ શૂન્ય છે. આ પ્રમાણે જે જુએ છે તેજ ખરી રીતે જુએ છે.

જે પુરૂષ વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણે છે તેની મમત્વબુદ્ધિ દબાઈ જાય છે, એટલે તેને આ સંસારના સર્વ પદાર્થો બ્રાન્તિવાળા લાગે છે, તેથી તે કેઈ પણ સાંસારિક પદાર્થ ઉપર મમતાને ધારણ કરતો નથી.

જેણે યોગને ધારણ કર્યો નથી, મમતા હણી નથી, સમતાનો આદર કર્યો નથી અને તત્ત્વ જાણવાની ઈચ્છા કરી નથી, તે પુરૂષનો જન્મ નિર્થક ગયેલ છે. અર્થાત્ મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા કરવી હોય તો યોગ ધારણ કરવો, મમતાને હણી નાંખવી, સમતાનો આદર કરવો અને તત્ત્વ જાણવાની ઈચ્છા રાખવી.

જિજ્ઞાસા અને વિવેક એ બંને મમતાનો નાશ કરનારા છે, જેથી અધ્યાત્મની સાથે વૈર કરનારી એ મમતાનો તે બંનેથી નિગ્રહ કરવો. જે પુરૂષ જિજ્ઞાસુ છે અને વિવેકી છે, તે પુરૂષ મમતાનો નાશ કરવા સમર્થ થઈ શકે છે. કારણ કે-કેઈ પણ પદાર્થને જાણવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય, તો તે પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણવામાં આવતાં તત્કાળ તે ઉપરથી મમતા છૂટી જાય છે. કદિ જાણવાની ઈચ્છા હોય, પણ જો હેય-ઉપાદેયનો વિવેક ન હોય તો જરા મમતા બંધાય છે. પરંતુ જો વિવેક હોય તો તદ્દન મમતા

ખંધાતી નથી. તેથી જિજ્ઞાસા અને વિવેક મમતાનો નાશ કરે છે. મમતાના યોગથી અધ્યાત્મની હાની થાય છે.

મમતાના ત્યાગથી સમતા:—જેમ સ્ફટિક મણિ ઉપાધિ રહિત થતાં તેની નિર્મળતાનો શુભ પોતાની મેળે વિસ્તરે છે, તેમ મમતાનો ત્યાગ થતાં સમતાનો સ્વાભાવિક શુભ પ્રકાશિત થાય છે.

આ જગત્માં “આ પ્રિય અને આ અપ્રિય છે” એવી જે કલ્પના છે, તે વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ છે. પરંતુ નિશ્ચય નયથી જોતાં તો કોઈ વસ્તુ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ છે જ નહિ. વ્યવહાર-કલ્પનાને લઈને જે પદાર્થ ઉપર દ્રેષ હોય, તેજ પદાર્થ ઉપર રાગ થઈ જાય છે, એટલે જેનો દ્રેષી હોય તે તેનો રાગી થાય છે. નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો કોઈ વસ્તુ ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ હોતી નથી. તેથી સમતા રાખવી યોગ્ય છે.

જે વિષય પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે પ્રિય લાગતો હોય, તે ધીજનને તેની ભુદ્ધિ પ્રમાણે અપ્રિય લાગે છે. એટલે પ્રિય અને અપ્રિય લાગવાનો આધાર પોતાની ભુદ્ધિ ઉપર છે. તેથી સમતા શુભની આવશ્યકતા છે.

આ જગત્માં પ્રિય-અપ્રિય કે રાગ-દ્રેષ એ મનની કલ્પના થી જ છે. વસ્તુતાએ એ સત્ય નથી. જ્યારે મનના વિકલ્પો વિરામ પામી જાય, ત્યારે પ્રિય-અપ્રિયનો તદ્દન ક્ષય થઈ જાય છે. કહેવાનો આશય એવો છે કે-વિકલ્પનો નાશ કરનારી સમતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

“આ પ્રયોજનની સિદ્ધિ મારે આધીન છે ” એટલે જો હું હૃદયથી ધારણા કરીશ, તો એ પ્રયોજનની સિદ્ધિ અવશ્ય થવાની. જ્યારે હૃદયમાં આવો આભાસ થાય, ત્યારે તેના હૃદયના સંકલ્પો કે જે બાહરના પદાર્થો માટે વારંવાર ઉઠતાં હોય છે, તે પોતાની મેળેજ વિરામ પામી જશે. સંકલ્પઉત્થાન વિરામ પામ્યા પછી સમતાનો પ્રકાશ સ્વયમેવ આવિર્ભાવને પામે છે.

જ્યારે માણસને મોહનો ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે ત્યારે તેને પોતાનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે. તે થતાં તેને પછી રાગ-દ્વેષ રહેતાં નથી. જ્યારે રાગ-દ્વેષનો અભાવ થયો, તો પછી અનાહત (ન હણાય તેવી) સમતા ઉપસ્થિત થાય છે.

આ જગત્ની અંદર બેટલા ભવો છે તે બધાની અંદર દ્વિવિધપણું રાગ-દ્વેષ-પ્રિય-અપ્રિય વિગેરે જે દ્વિવિધ ભાવો દેખાય છે. તે કર્મેને લઈને દેખાય છે. અર્થાત્ અવહાર નયની અપેક્ષાએ દેખાય છે. જો શુદ્ધ નયની સ્થિતિએ જોવામાં આવે તો દેખાતું નથી. સમતાને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળાએ આ જગત્ના ભવોની અંદર રહેલ કર્મના દ્વિવિધ ભાવને શુદ્ધ નયની રીતિથી અવલોકવો, કે જેથી તેનામાં અનાહત-કદી ન હણાય તેવી સમતા ઉત્પન્ન થશે.

જ્યારે પોતાના આત્માના ગુણોનો વિચાર કરવામાં આવે અને એક શુદ્ધ અધ્યવસાય રાખવામાં આવે, ત્યારે મન આત્માને વિષેજ વિરામ પામે છે. જ્યારે મન આત્માને વિષે વિરામ પામ્યું, ત્યારે તેનામાં અપૂર્વ સમતા સ્વતઃ પ્રગટ થાય છે. તેથી ભવી આત્માએ આત્મગુણોનું આત્મસાક્ષીએ મનન કરી શુદ્ધ અધ્યવસાય રાખવો, કે જેથી આત્મારામ બની સમતા ગુણને પ્રાપ્ત કરી શકાય.

સમતા જ્યારે પરિપક્વ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે શબ્દ, રૂપ રસ, ગંધરૂપ વિષયો રૂચિકર લાગતાં નથી. જેથી, સમતામાં વાંસલો અને ચંદનમાં સમાન ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

પોતાના આત્માની સિદ્ધિના સ્વાર્થને માટે તૈયાર કરેલી જે સમતા, તે તેમની પાસે રહેલા નિત્ય વૈરવાળા પ્રાણીઓના વૈરનો પણ નાશ કરે છે.

જો હૃદયમાં સમતાનો ગુણ પ્રગટ ન થયો હોય, તો પછી તપ, યમ અને નિયમો સેવવા શા કામના છે ? અર્થાત્ એ સર્વ નકામાં છે.

સ્વર્ગનું સુખ દૂર છે અને મોક્ષનું સુખ તો તેનાથી પણ અતિશય દૂર છે, પણ જે સમતાનું સુખ છે તે મનની નજીક સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. એટલે કે-જો સમતા હોય તો સ્વર્ગ તથા મોક્ષના સુખને માટે દરકાર કરવી નહિ. એ સુખ તો મનની સમીપ જ રહેલું હોય છે.

ન્યાં સમતા હોય ત્યાં દૃષ્ટિમાં કામવિકાર રહેતો નથી, ક્રોધ આવતો નથી અને ઉદ્વેગપણું હોતું નથી. સમતાધારી મહાત્મા દૃષ્ટિવિકાર રહિત, અક્રોધી અને અનુદ્વેગ હોય છે.

જેમ દાવાનળથી સળગેલા વનની અંદર મેઘવૃષ્ટિ સુખદાયક થાય છે, તેમ જરા-મરણરૂપ દાવાનળથી સળગેલા આ સંસારરૂપ વનમાં સમતા એક અમૃતના મેઘની વૃષ્ટિ સમાન સુખદાયક છે.

ભરત મહારાજ વિગેરે એક સમતાનોજ આશ્રય કરીને સુખી થયા હતા. તેમને કાંઈ પણ કષ્ટકારી અનુક્રાંત કરવું પડ્યું નહોતું.

જેમ હીપિકાથી અંધકાર દૂર થઈ માર્ગે ચલાય છે, તેમ સમતાથી અજ્ઞાન-અંધકાર દૂર થઈ મોક્ષમાર્ગે જવાય છે. આત્માના સર્વ શુભો સમતાની અંદર રહેલા છે.

જેઓ મોહાંધ જનેલા છે તે પોતાના આત્મસ્વરૂપને જોઈ શકતા નથી. તેમના દોષનો નાશ કરવામાં હિંચ સમતા અંજન-શલાકારૂપ છે. કહેવાનો આશય એ છે કે-જો માણસ સમતાને પ્રાપ્ત કરે તો મોહ રહેતો નથી અને પોતાના આત્મસ્વરૂપને જોઈ શકે છે.

ક્ષણવાર ચિત્તને વશ કરી જો સમતા સેવવામાં આવે, તો તેને ત્યારે એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે કે-જે મુખે કહી શકાય તેવું નથી.

જેમ કુમારી સ્ત્રી પતિના લોગસુખને જાણતી નથી, તેમ લોકો અનુભવ કર્યા સિવાય યોગીયોના સમતાના સુખને જાણતાં નથી, તેથી સમતાનું સુખ અવચર્નિય છે.

જ્યારે સમતાનો મહાન્ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે સમતાધારી આત્માને કોઈ નમે કે ન નમે, કોઈ સ્તવે કે ન સ્તવે તેને માટે કંઈ ઇચ્છા રહેતી નથી. તે લોકોના માનની દરકાર રાખતો નથી.

જેમ સૂર્યની કાન્તિ અંધકારને ક્ષીણ કરે છે, તેમ જો માણસ સમતા ગુણને સંપાદન કરે, તો કોટી જન્મોના કર્મો ક્ષણવારમાં ક્ષીણ થઈ જાય છે.

જેમ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ત્રણ રત્નોની પ્રાપ્તિથી ભાવ જૈનપણું પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અન્ય લિંગ વિગેરે સિદ્ધિનો આધાર સમતા જ છે.

જો નય પ્રમાણે વર્તી સમતા ધારણ કરે તો, જ્ઞાનનું રૂપ સમતા પ્રાપ્ત થાય છે અને નય માર્ગને છોડી દુરાગ્રહ કરે, તો સમતા નાશ પામી જાય છે. જેમ અગ્નિથી ચંદન ભસ્મ થઈ જાય છે તેમ. તેથી નયનુસારે સમતા ધારણ કરવી યોગ્ય છે.

સમતા ચારિત્રધારી પુરૂષના પ્રાણ છે. જો એ સમતારૂપ પ્રાણ આત્મા ગયા તો પછી ચારિત્રનું મરણ થઈ જાય છે. સમતા પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય બીજી દોડાદોડી કરવી નકામી છે. ચારિત્રનું જીવન સમતામાં જ રહેલું છે.

તપ, જપ, ધ્યાન વિગેરે જે કંઈ કષ્ટકારી અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે છે, તે જો એક સમતાનો ત્યાગ કરી કરવામાં આવે, તો ખારી જમીનમાં વાવેલા બીજની જેમ નિષ્ફળ થાય છે. તેથી સર્વ ધાર્મિક ક્રિયામાં સમતા રાખવી જોઈએ. તે ન હોય તો સર્વ શ્રમ વૃથા છે.

સુક્રિતનો ખરો ઉપાય એક સમતા જ છે. તે સિવાયની જે જે ક્રિયાઓ છે તે તો અધિકારી પુરૂષના ભેદવડે સમતાની જ પ્રસિદ્ધિ કરવા માટે છે. જો સમતાનો અભાવ હોય તો ગૃહસ્થ કે સુનિ ગમે તેટલી ક્રિયા કરે તો પણ નિષ્ફળ છે.

જેમ કેાઇ આંગલીવડે માર્ગ બતાવે, પણ તે કાંઈ સાથે આવે નહિ, તેમ શાસ્ત્રો સમતાના માર્ગને બતાવે છે. પછી સમતા રાખવી એ માણસના પોતાના હાથમાં છે. તેથી જો શાસ્ત્ર ભણી અથવા સાંભળી પોતાના અનુભવમાં લાવે, તો તે અનુભવના સામર્થ્યથી તે સમતાધારી પુરૂષ આ ભવાટવીના પારને પામી જાય છે.

સમતા રાખવાથી ગૂઢ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે. જ્યારે આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે અનુભવ પ્રગટ થાય છે. તે અનુભવનો ઉપયોગ સમતામાં જ કરવો, કે જેથી પરથી પર એવા આત્મતત્ત્વના સંપૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી મનુષ્ય આ સંસારને સહેલાઈથી તરી શિવમાર્ગનો સાથી બને છે.

[આ પ્રમાણે ' સમતા ' એ બહુ જ ઉંચી રિથિતિ છે, જે મોક્ષ-માર્ગનો પ્રધાન હેતુ હોઇ એજ જગતમાં સારશૂત પ્રાપ્તવ્ય છે.]

ઈતિ અધ્યાત્મ સારાંશ.

આત્માનું શાસન.

[આમાં આત્મિક બોધ ધણો જ ઉત્તમ પ્રકારે અપાયેલો છે, જેનો અહીં માત્ર ટુંક સાર આપવામાં આવ્યો છે. આત્માર્થી જીવો સમ્યક્ વિચારણાપૂર્વક વાંચશે, તો એમાંથી ધણો બોધ મેળવી શકશે. તાત્ત્વિક જ્ઞાનવંત જીવોને આ વિષય ધણો રસપ્રદ થવાનો સંભવ છે.]

જડ અને ચેતન્યની લેદયુદ્ધિ વિનાનું જ્ઞાન એ અજ્ઞાન.

શરીર અને જીવ એ બંનેમાં જ્યાં સુધી લેદયુદ્ધિ થઈને શરીરથી ભિન્ન થયાવત્ આત્મસ્વરૂપ પ્રતીતિમાં ન આવે, ત્યાં સુધીનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ છે. એક ક્ષેત્ર અવગાહપણે પરિણુમેલા અનાદિ સંબંધવાળા એ બંને પદાર્થોમાં લેદ લાસવો એ જ જ્ઞાનનો મહિમા છે. જીવ અને પુદ્ગલ એકમેક થઈ રહ્યા છે, તેથી એ બંને એક ક્ષેત્ર અવગાહી થયા, પણ પોતપોતાના સ્વભાવથી કોઈ ટળે નહિ. તેથી પુદ્ગલ જે છે તે જડ છે. તે જડ પરિણુમનો જ કર્તા થાય : અને જીવ છે તે ચેતન છે. તે ચેતન સ્વભાવને આચરે.

અનંત સંસારદશાનું બીજ મિથ્યાદર્શન.

જીવ અનાદિ સંસારદશામાં જગતના સઘળા બનાવો-ભાવો અને પ્રવૃત્તિઓનો નિર્ણય કર્યા કરતો છતો પણ, માત્ર પોતાના વાસ્તવ્ય સ્વરૂપ સંબંધી અનિર્ણય અર્થાત્ વિપરીત શ્રદ્ધાનવડે જ દુઃખીથઈ રહ્યો છે. અને એ જ અનંત સંસારદશાનું બીજ છે, સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે, જેને ‘મિથ્યાદર્શન’ કહેવામાં આવે છે.

સૂક્ષ્મ પદાર્થનો અર્થ નહિ જાણવામાં આવતાં

જીવને થતું મહા દુઃખ.

જ્યારે પદાર્થનો સૂક્ષ્મ અર્થ જાણવામાં આવતો નથી ત્યારે જીવને મહા દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે—વસ્તુ જાણવાની ઈચ્છા

પ્રમાણે જાણવામાં ન આવે તો, તેથી જીવને આકુળતા થાય છે. તે જ દુઃખ જાણવું. એ દુઃખ વસ્તુનો સૂક્ષ્મ અર્થ નહિ જાણવાથી થાય છે, માટે અજ્ઞાનરૂપ જ છે. અજ્ઞાનનો નાશ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયથી થાય છે.

ખરો વિવેક.

અહંભુત્યાગરૂપ પ્રવૃત્તિ જગત્વાસી સર્વ જીવો અનાદિ કાળથી કરી રહ્યા છે, પરંતુ સમ્યક્દર્શનાદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તે જ ખરો વિવેક છે.

પર પદાર્થોત્તું ઇષ્ટાનિષ્ટપણું તે જ રાગ-દ્વેષ, એ પદાર્થ-
શ્રદ્ધાન વિના ટળતું નથી.

જીવાદિ પદાર્થોના યથાર્થ નિશ્ચય થયા વિના જગત્ના સ્થાવર-જંગમાદિ સર્વ ચર-અચર પદાર્થો ઇષ્ટ-અનિષ્ટરૂપે ભાસ્યા કરે છે. પર પદાર્થો પ્રત્યે ઇષ્ટાનિષ્ટ ભાવના એ જ રાગદ્વેષ છે. તે વાસ્તવિક પદાર્થશ્રદ્ધાન વિના ટળતું નથી.

વિચિના છએ દ્રવ્યના ચિંતનથી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ થઈ ભ્રમ ટળતાં શુદ્ધ સમ્યક્દર્શન ગુણની નિષ્પત્તિ.

જગત્ના સર્વ પદાર્થો સામાન્યતયા તત્-અતત્ (તે સ્વરૂપે અને અન્ય સ્વરૂપે નિત્ય-અનિત્ય, સામાન્ય-વિશેષ, લેહ-અલેહ) સ્વરૂપી છે, અને એથી જ જગત્ના સર્વ પદાર્થો અનાદિ અનંતપણાથી પ્રવર્તી રહ્યા છે. પરંતુ કેવળ વિનાશયુક્ત એક પણ પદાર્થ નથી. એમ વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થોને જ્ઞાનીપુરૂષ ચિંતવન કરતાં કરતાં વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉપલબ્ધ થઈ, સર્વ ભ્રમ ટળી શુદ્ધ સમ્યક્દર્શન ગુણની નિષ્પત્તિ થાય છે. જે વડે આત્મા અતે વાસ્તવ્ય સુખને પ્રાપ્ત થાય છે.

વસ્તુસ્વરૂપ કેવળ નિત્ય પણ નથી, તેમ કેવળ ક્ષણિક પણ નથી, તેમ શુન્ય પણ નથી, કિન્તુ પ્રતિક્ષણે તત્-અતત્ સ્વરૂપ ઉભય

સાપેક્ષપણે ધારણ કરવાવાળું સત્ત્વ છે. કોઈ પણ તત્ત્વરૂપ પદાર્થના ઉત્પત્તિ વા નાશનો કોઈ નિશ્ચિત સમય જ નથી. પરંતુ જગતમાં જે કોઈ તત્ત્વરૂપ પદાર્થ જણાય છે તે અનાદિ અનંતપણે સદ્દો-દીત પ્રવર્તિ રહ્યા છે, તેથી તે આદિ અંતથી રહિત છે. જેવું એક પદાર્થસ્વરૂપ છે, તેવું સર્વ પદાર્થસ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ કોઈ પણ સત્ત્વરૂપ પદાર્થના વાસ્તવિક સ્વરૂપને યથાવત્ જાણતાં વિશ્વના સમસ્ત સત્ત્વરૂપ તત્ત્વોનું સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે.

જીવ (આત્મા) તત્ત્વની ઓળખ જીવને થાય તો વાસ્તવિક

સત્ય માર્ગે એકનિષ્ઠપણે પ્રવર્તિ શકે.

ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને વ્યય એ પદાર્થોનું સામાન્ય લક્ષણ છે. સર્વ પદાર્થ અંતર્ગત જીવ પણ એક દ્રવ્ય વા તત્ત્વ છે. તેનો પણ સામાન્ય સ્વભાવ તો એજ છે. વળી હયા, દાન, ત્યાગ, તપ એ સર્વ કલ્યાણાર્થી જીવો સાધી રહ્યા છે. એ પણ એક સામાન્ય પ્રવૃત્તિ છે. પણ એ સર્વથી કોઈ નિરાદી ઓળખ જીવતત્ત્વની જે જીવને થાય, તો તે વાસ્તવિક સત્ય માર્ગે એકનિષ્ઠપણે સમ્યક્ પ્રકારે પ્રવર્તિ શકે.

નિરાકુળતાજન્ય સુખમાં સ્વાધીનતા.

નિર્મળ તત્ત્વજ્ઞાનવડે પદાર્થસ્વરૂપ યથાર્થ જાણી શકાય છે. પદાર્થસ્વરૂપને યથાર્થ જાણવું એ શ્રુતજ્ઞાનનું તાત્કાલિક ફળ છે. અને સર્વ ચરાચર પદાર્થને તેના સર્વ ગુણપર્યાય સહિત સ્પષ્ટ-રૂપે જાણવારૂપ કેવળજ્ઞાન એ તેનું પરંપરાફળ છે. જે સર્વ પ્રકારે પ્રશંસનીય અને આદરણીય છે. પદાર્થના જેમ છે તેમ પ્રતિ-ભાસનથી જીવમાં નિરાકુળતા વર્તે છે. નિરાકુળતા એ વાસ્તવિક સુખનું લક્ષણ છે. પ્રાણી માત્ર પ્રતિ સમય સુખને જ વાંચે છે. એ નિરાકુળતાજન્ય સુખમાં પરાધીનતા આદિ કોઈ દોષ નથી. અર્થાત્ એ સુખના અનુભવ માટે કોઈ અન્ય પદાર્થોનું આલંબન લેવું પડતું નથી, પણ સ્વાધીન સુખ છે. છતાં જગત્વાસી જીવો સુખને અર્થે વિષયાદિ સામગ્રી ઇચ્છે, એજ મોહનું કોઈ પ્રબળ માહાત્મ્ય છે.

રાગ-દ્વેષના ઉદ્દેક્ષે લીધે ઉપયોગનું ઇતસ્તતઃ પરિભ્રમણ.

પ્રથમ નિર્ણય પ્રવચનદ્વારા જીવાદિ પદાર્થોનો સમ્યક્ નિશ્ચય કરે. એમ યથાર્થ પદાર્થશ્રદ્ધાન નિર્મળ કરતાં કરતાં રાગદ્વેષના આત્મતિક ક્ષયને અર્થે વીતરાગ સર્વસપ્રણીત બાહ્ય યમ-નિયમાદિ સમ્યક્ સમાચારીને-આદરી, અતરંગ નિવૃત્ત થઈ ક્રમે ક્રમે રાગ-દ્વેષનો આત્મતિક ક્ષય કરે. ધ્યાનની વાસ્તવિક સિદ્ધિ પણ એજ રીતે થાય છે ઉપયોગની નિશ્ચળતા એ ધ્યાન છે. રાગદ્વેષના ઉદ્દેક્ષે લીધે ઉપયોગ ઇતસ્તતઃ પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. એવી અળવિચળ સ્થિતિમાં ધ્યાન ન સંભવે

રાગ-દ્વેષની માત્રા અમુક અંશે મંદપણાને પામ્યા વિના ધર્મ-

ધ્યાનાદિમાં વાસ્તવિક સ્થિરતા થતી જ નથી.

સમ્યક્જ્ઞાનદ્વારા પદાર્થનો યથાર્થ નિશ્ચય પામી, રાગદ્વેષને મંદ કરી કોઈ એક સત્ પદાર્થને યથાર્થપણે ધ્યાવતાં જીવ અન્ય સર્વ ચિત્તવનને રોકી વાસ્તવિક ધ્યાનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. રાગ-દ્વેષની માત્રા અમુક અંશે મંદપણાને પામ્યા વિના ધ્યાનમાં વાસ્તવિક સ્થિરતા થતી જ નથી.

મોહથી કાર્મણ વર્ગણાઓ કર્મત્વપણાને પામી આત્મપ્રદેશોની

સાથે ક્ષીરનીરવત્ નિબદ્ધ થાય છે.

મોહીજીવો પદાર્થને દેખે છે. તેમાં તુરતજ તેમની પરિણતી પ્રીતિ-અપ્રીતિપણાને પામી જાય છે. અને મોહના ચક્રોળે ચઢેલા આત્મવીર્ય અંચળપણાના યોગે આત્મપ્રદેશોથી નિકટવર્તી કાર્મણ વર્ગણાઓ કર્મત્વપણાને અર્થાત્ કોઈ તથાદૃપ શુભાશુભ પાવરને ધારણ કરી આત્મપ્રદેશો સાથે ક્ષીર નીરવત્ તત્કાલ નિબદ્ધ થાય છે.

આવૃત્તિ અને પરાવૃત્તિઃ રાગ અને દ્વેષ.

કોઈપણ વસ્તુને અપનાવવી અથવા પોતાની તરફ ખેંચવી, તેને 'આવૃત્તિ' કહે છે, તથા કોઈ પણ વસ્તુને દૂર કરવી અથવા

મનને તેથી હઠાવવું, તેને ‘પરાવૃત્તિ’ કહે છે. પ્રથમના પ્રકારને ‘રાગ’ કહે છે અને બીજા પ્રકારને ‘દ્વેષ’ કહે છે. એ બંને પ્રકારના રાગદ્વેષ સમ્યક્ પ્રકારે જ્યાં સુધી છૂટતાં નથી, ત્યાં સુધી વસ્તુઓના અહુણ કરવાથી તથા તેના ત્યાગ કરવાથી—એમ બંને પ્રકારે કર્મોનો બંધ તથા તેનો ઉદય થયા જ કરે છે. કારણ અજ્ઞાન અને બુદ્ધિના વિભ્રમયોગે વસ્તુઓના અહુણ અને ત્યાગ બંનેમાં રાગદ્વેષ જાનવલ્લભ્યમાન બનેલો પ્રવર્તી રહ્યો હોય છે.

અહુણ અને ત્યાગ એવું જ નામ ભવપરિભ્રમણ.

વેદન એટલે બંધાવું, ઉદ્વેદન એટલે છૂટવું. એ બંને વાતો ત્યાં સુધી બની રહે છે કે—જ્યાં સુધી ચિત્તમાં રાગદ્વેષ વા ઈષ્ટ-નિષ્ઠ ભાવનાપૂર્વક વસ્તુઓનો અહુણત્યાગ થયા કરે છે. અને એને જ જ્ઞાનીપુરુષો સંસાર-પરિભ્રમણ કહે છે.

પ્રત્યેક વસ્તુઓના છાડવા-ધરવાની ચિતામાં નિમગ્ન રહેવું, મૂઠ બની કર્મબંધનથી જકડાવું, ઉદયકાળ પ્રાપ્ત થતાં અત્યંત મોહમુગ્ધ ઉન્મત્ત બની દુઃખી થવું અને ઈતસ્તતઃ ભવના પ્રકારે વદ્યા કરવું અર્થાત્ જન્મ-મરણાદિ ધારણ કર્યા કરવાં, એવું જ નામ ભવપરિભ્રમણ છે.

જેમ હહીં મંથન કરવાની ગોળીમાં રહેલા વાંસની રસીના બંને છેડામાંથી એકને પોતા ભણી ખેંચે છે, ત્યારે બીજાને ઢીલો મૂકે છે. જ્યાં સુધી એ પ્રકારે કરવામાં આવ્યા કરે, ત્યાં સુધી ચક્કરે ચઢેલો વાંસ કદી પણ સ્થિરપણાને પામતો નથી. અને ખેંચવામાં તેમ ઢીલો કરવામાં બંને પ્રકારે બળ ખર્ચવું પડે છે, છતાં વાંસ તો સ્થિર થતો જ નથી, તેમ અજ્ઞાન અને મૂઠતાપૂર્વક વસ્તુને અહુણ કરવામાં તેમ તેનો ત્યાગ કરવામાં—એમ બંને પ્રકારે આત્મવીર્ય ખર્ચવું પડે છે, છતાં આત્મપરિણામ કદી સ્થિર કે શાન્ત થતાં નથી જો તે વાંસને સ્થિર કરવો હોય તો તેને બાંધેલી બંને છેડાવાળી રસીને છોડી દૂર કરવામાં આવે અને તો જ વાંસ

સ્થિર થાય. તેમ જીવ જોડલી એ પર વસ્તુ ગ્રહણ-ત્યાગની સાવ-ધાનતા રાખે છે, તેટલી પોતે રસપૂર્વક ગ્રહણ કરી રાખેલી રાગ-દ્વેષમય વિકલ્પોના ત્યાગની સાવધાનતા રાખે તો સહેજે આત્મ-પરિણામ સ્થિર અને શાન્ત થાય.

યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક રાગ-દ્વેષ રોકી પૂર્વ કર્મની નિર્જરા કરવામાં

આવે તે જ સાચી નિર્જરા.

રાગ-દ્વેષની માત્રા આત્મામાં જ્યાં સુધી ધનની રહે છે, ત્યાં સુધી કર્મબંધન છૂટવાના અવસરે પણ રાગ-દ્વેષ વશીભૂત થઈ તે બંધાયા જ કરે છે. અર્થાત્ કર્મબંધન છૂટવા માત્રમાં વાસ્તવિક કલ્યાણ નથી, કારણ-બંધનું મૂળ કારણ રાગદ્વેષ મોબુદ છે. એક બંધની નિવૃત્તિ ટાણે બીજા ચિત્ર-વિચિત્ર બંધનો તુરત જકડી લે છે, તેથી બંધનની ચીરશ્રુંખલા કહી તૂટતી જ નથી. એમ છૂટવું એ કર્મબંધથી વાસ્તવિક છૂટકારો નથી. કર્મબંધનથી વાસ્તવિક છૂટવું હોય, તો ઈતસ્તતઃ આત્મપરિણામનું ભ્રમણ વા તેના કારણરૂપ કર્મ-બંધન સર્વથા રોકાઈ જાયઃ અને તેનો સર્વથી પ્રબળ અને સમ્યક્ ઉપાય યથાર્થ જ્ઞાનપૂર્વક રાગ-દ્વેષ રોકી પૂર્વકર્મની નિર્જરા કરવામાં આવે અર્થાત્ કર્મઉદ્ધયને જ્ઞાનપૂર્વક સમપરિણતિમાં સ્થિર થઈ નિઃસત્ત્વ કરવામાં આવે, એને જ સાચી નિર્જરા ભગવાને કહી છે. તે સિવાયની બંધ સહસ્રાવી નિર્જરા તો આખું જગત્ કરી જ રહ્યું છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રધાનપણે કરેલ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ આત્માને

ઉપલક્ષીને થાય છે.

જેમ ગોળીનો વાંસ એક તરફથી છૂટે, ત્યારે બીજી તરફથી બંધાય છે. એ તેનું છૂટવું પણ બંધાવા માટે જ વર્તે છે. પણ જો તે વાંસને રસીથી સર્વથા છોડવામાં આવે તો ફરી બંધાતો નથી, તેમ મોહી જીવ એક તરફથી પ્રબળ યમ-નિયમાદિ આચર્યો છૂટવા માટે પ્રવર્તિ કરે છે, ત્યારે વ્યક્ત કે અવ્યક્ત રાગદ્વેષાદિ પરિણામે ફરી બીજી તરફથી બંધાતો જાય છે. બંધનની નિવૃત્તિના એક

નિમિત્ત કારણરૂપ એવા યમ-નિયમાદિપૂર્વક પ્રવર્તન કાળે પણ રાગદ્વેષની માત્રા જીવને કયા પ્રકારે ઉન્માદે ચઢાવી રહી છે, તેનું તેને જ્ઞાન નથી. એટલા જ માટે અંશકારે કહ્યું છે કે-મૂઠ અને અજ્ઞાની જીવનો ગ્રહણ અને ત્યાગ બંને બંધનરૂપપણે પ્રવર્તે છે, અર્થાત્ તેનો ત્યાગ એ પણ ગ્રહણને અર્થે છે અને તેનું ગ્રહણ તે પણ પ્રત્યક્ષ જ છે. સારાંશ કર્મબંધનથી છૂટવાનો સર્વથી પ્રધાન અને વાસ્તવિક ઉપાય રાગદ્વેષની સમ્યક્ પ્રકારે નિવૃત્તિ કરવી એ છે.

ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ મૂળ્યપણે આત્મામાં પ્રવર્તે છે, ત્યાં સુધી જીવની સઘળી પ્રવૃત્તિ તેમ નિવૃત્તિ સંસારાર્થપણે જ થયા કરે છે અને ત્યાં સુધી નવીન કર્મબંધ પણ થયા જ કરે છે. માત્ર એક સમ્યક્ત્વજ્ઞાન પ્રધાનપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ બંને આત્માને ઉપલક્ષીને થાય છે. તેથી તેવી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ એમ બંને પ્રકારે કર્મની નિર્જરા થાય છે.

બંધ તથા આત્મા-ઉલ્લયની વાસ્તવિક સમજણ વિના અનાદિ

બંધનની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થતી જ નથી.

મોહના ઉદયથી રાગદ્વેષરૂપ પરિણામ જીવને થયા કરે છે, જેથી કોઈ વખત અશુભ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તથા શુભ કાર્યોની અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) આત્માને વર્તે છે. અને કદાચિત્ શુભ કાર્યોની પ્રવૃત્તિ તથા અશુભ કાર્યોની અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) જીવ કરે છે. પણ એવી મોહગર્ભિત પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિવડે શુભાશુભ બંધનના વૃદ્ધિ-હાનિ જીવ અનંતકાળથી કરતો આવ્યો છે. મોહોદય ક્ષીણ થવાથી વા અત્યંત મંદ થવાથી તત્ત્વજ્ઞાન નિર્મળપણાને પામે છે તથા એ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનના પ્રસાદથી આત્મોપયોગ મોહોદય પ્રત્યે આગસે છે-નિરસપણાને લાગે છે, જેથી વિજ્ઞાનરૂપ શુદ્ધોપયોગની પ્રવૃત્તિ તથા શુભાશુભ ભાવોની અપ્રવૃત્તિ (નિવૃત્તિ) સહેજે થાય છે. અને એવી પ્રવૃત્તિ-અપ્રવૃત્તિવડે સર્વ કર્મસંસ્કારના આત્યંતિક ક્ષયરૂપ નિર્વાણ દશાને જીવ સંપ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રથમ તો બંધ તથા આત્મા ઉભયની વાસ્તવિક સમજણ વિના તથા બંધ દશામાં દુઃખ છે અને આત્મામાં સુખ છે, એવી સમ્યક્ પ્રતીતિપૂર્વક બંધ દશાથી વિરક્ત ચિત્ત તથા સિવાય, એ અનાદિ બંધનની આત્મતિક નિવૃત્તિ થતી જ નથી.

જીવને પ્રથમ બંધ અને આત્મા ઉભયમાં અનાદિ કાળથી તેના સ્વરૂપની વાસ્તવિક પ્રતિતીપૂર્વક ભેદ જ પડ્યો નથી, છતાં માત્ર અનુપયોગ પરિણામે બંધ અને આત્મા ભુદા છે એમ કથન માત્ર જીવ ગાયા કરે છે. અને એવી અજ્ઞાન મનોદશાચુકતપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ અપ્રવૃત્તિવડે બંધની વાસ્તવિક નિવૃત્તિ ક્યાંથી હોય ? બંધ, બંધહેતુ, બંધમાન, બંધક્રમ અને બંધસ્વામીના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજ્યા સિવાય તથા બંધ અને બંધક્રમથી વિરક્ત ચિત્ત થઈ સ્વ સ્વરૂપને વિષે અપૂર્વ પ્રેમ ઉદ્ભવ્યા સિવાય અનાદિ બંધનની આત્મતિક નિવૃત્તિ હોય જ નહિ. તેથી જ અંધકાર કહે છે કે— અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષ પરિણામે કરેલી પ્રવૃત્તિ તો બંધનું કારણ થાય એ તો નિશ્ચિત છે, પણ તેવા પરિણામે કરેલી નિવૃત્તિ પણ બંધનું કારણ થાય છે, જ્યારે સમ્યક્જ્ઞાનપણે કરેલી પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ બંને મોક્ષનું કારણ થાય છે. એ એક તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વક આત્મદશાનું અપૂર્વ મહાત્મ્ય છે.

જગત્વાસી જીવોની માનસિક ભાવના તેનું પૃથક્કરણ.

જગત્વાસી જીવોની માનસિક ભાવના રાગ-દ્વેષપૂર્વક તથા રાગ-દ્વેષ રહિત તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્વક વર્ત્યા કરે છે. રાગ-દ્વેષપૂર્વક પણ કોઈ કોઈની સ્વાર્થ, અન્યાયભરિત અને પક્ષપાતપૂર્ણ હોય છે, ત્યારે કોઈની પક્ષપાત રહિત મદ કષાયપણે ન્યાયાનુકુળ પ્રવર્તે છે. પ્રથમની ‘અશુભ’ છે તથા બીજી શુભ છે. એ બંનેથી વિલક્ષણ-સર્વ રાગ-દ્વેષથી રહિત-તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્ણ ત્રીજી ‘શુદ્ધ’ તથા મોક્ષના અનન્ય કારણરૂપ છે.

અશુભ, શુભ ને શુદ્ધ ભાવના તથા ઉપયોગ.

જે જીવને મોહના તીવ્ર ઉદયથી ગુણ પ્રત્યે દ્વેષ અને દોષ વિષે અનુરાગ વર્તે અથવા દુષિત અભિપ્રાયથી ગુણી પુરુષ પ્રત્યે વા ગુણના કારણ પ્રત્યે દ્વેષ થાય, તથા દોષયુક્ત જીવ પ્રત્યે વા દોષના કારણ પ્રત્યે અનુરાગ થાય, તે જ ‘અશુભોપયોગ’ છે. જે વડે જીવ નિરંતર આત્મગુણોને નિખિડ આવરણ કર્યા કરે છે.

મોહના મંદ ઉદયથી જે જીવને ગુણ વિષે અનુરાગ તથા દોષ વિષે દ્વેષ વર્તે અથવા સારા અભિપ્રાયથી જેમાં ગુણ હોય વા જે ગુણનું કારણ હોય તેવા પુરુષ પ્રત્યે અનુરાગ વર્તે તથા જેમાં દોષ હોય વા જે દોષનું કારણ હોય તેવા પુરુષ પ્રત્યે દ્વેષ વર્તે, તે જીવને ‘શુભ ઉપયોગ’ વર્તે છે. તેનું કૃણ પુણ્યપ્રકૃતિનો ખંધ છે.

ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના ગુણ-દોષના કારણો પ્રત્યે વા ગુણ-દોષમય પરિણત થયેલા ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રકૃતિવશ જીવાત્માઓ પ્રત્યે સમ્યક્ સમજણપૂર્વક ઉપેક્ષિત-મધ્યસ્થદષ્ટિ રહી આત્મા નિજ શુદ્ધ સ્વગુણને વિષે રમણ કરે, તે ‘શુદ્ધોપયોગ’ છે, જેમાં રાગ-દ્વેષની કિંચિત્ કાલીમા વર્તતી નથી તથા જેનું કૃણ દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મથી રહિત પરમ શુદ્ધ વીતરાગ વિજ્ઞાનરૂપ મોક્ષ છે.

શુભ અને અશુભ ઉપયોગને રાગ-દ્વેષ સહિતપણાને લઇને ‘અશુદ્ધોપયોગ’ કહેવામાં આવે છે.

મોહના અભાવથી જે જીવમાં આ બંને પ્રકારના શુભાશુભ ઉપયોગ અર્થાત્ રાગ-દ્વેષ સહિત પરિણામ વર્તતા નથી, તે જીવ તે કાળે શુદ્ધોપયોગયુક્ત પરિણત છે એમ સમજવું, કે જેનું કૃણ અનુક્રમે સર્વ કર્મ અને કર્મસંસ્કારોથી રહિત નિર્વાણ છે.

રાગદ્વેષનો આત્મતિક નાશ શી રીતે થાય ?

જેમ બીજવડે વૃક્ષની જડ અને અંકુરો થાય છે, તેમ મોહ-રૂપી બીજથી આત્મામાં સંસારરૂપ વિસ્તર્યું વૃક્ષની અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ જડ અને રાગદ્વેષરૂપ અંકુરો થાય છે. જે જીવ એ અનાદિ અતત્ત્વશ્રદ્ધાન તથા રાગદ્વેષને સર્વથા ક્ષીણ કરવા ઇચ્છે છે, તેણે પ્રખર જ્ઞાનરૂપ અગ્નિનું સમ્યક્ પ્રકારે નિયમિત સેવન કરવું યોગ્ય છે.

અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મિથ્યાત્વ પરિણામ તેજ મોહ છે, તથા પદાર્થ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ભાસી તે પ્રત્યે પ્રીતિ-અપ્રીતિ થવી તે રાગદ્વેષ છે. વાસ્તવ્યમાં અતત્ત્વશ્રદ્ધાનથી પદાર્થ ઇષ્ટ-અનિષ્ટરૂપ પ્રતિભાસે છે; તેથી જડ અને અંકુરનું કારણ જેમ બીજ છે, તેમ રાગદ્વેષનું મૂળ કારણ એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ છે. જડ અને અંકુરને દગ્ધ કરવા ઇચ્છતા મનુષ્યે પ્રથમ જેમ બીજને દગ્ધ કરવું પડે છે, તેમ રાગ-દ્વેષનો સર્વથા નાશ કરવા ઇચ્છતા જીવે પ્રથમ એ અનાદિ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહપરિણતિનો ક્ષય કરવો પડે છે, અને એ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહનો નાશ થતાં એ રાગ-દ્વેષ ક્રમે કરી અંતે સ્કંધે નાશ પામે છે. કારણ-નિરાધાર થયેલા એવા એ રાગ-દ્વેષ પછી શા આધારે ટકે ?

સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવમાં રાગ-દ્વેષ વર્તે છે તેનું કારણ ને ખૂલાસો.

પ્રશ્ન—અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહનો નાશ થતાં સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવમાં રાગદ્વેષ વર્તે છે. તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર—ભૂમિમાંથી મૂળને ઉખાડી નાંખેલા વૃક્ષની જડ-અંકુર તથા પત્રાદિ કેટલાક વખત સુધી લીલાં રહે છે, પરંતુ અંતે તે સુકાર્ધ જવાના જ તેમ નાશ થયો છે અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ જેનો, એવા એ સમ્યક્દ્રષ્ટિ જીવમાં વર્તતા રાગ-દ્વેષ અંતે ક્રમે કરી ક્ષય થવાના જ.

વળી કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ જીવમાં મોહનો સફાવ છતાં બાહ્યથી રાગદ્વેષ અદ્ય દેખાય છે. પરંતુ તે તો બીજને રાખી ઉપરથી કાપેલા વૃક્ષના ડાળ-અંકુરાદિની માફક ક્રમે કરી એથી પણ વિશેષ વર્ધમાન થવાના જ, તેમ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહમુગ્ધ જીવમાં રાગ-દ્વેષ પૂર્વસંસ્કારવશથી બાહ્યથી થોડા વર્તતા જોવામાં આવે, પરંતુ ક્રમે કરી આગળ જતાં તે જરૂર વધવાના જ. રાગદ્વેષનું મૂળ કારણ અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહ છે, એમ જાણી તેનો સર્વથા નાશ કરવો એજ યોગ્ય છે. વળી બીજનો આત્યંતિક નાશ કરવો જેમ અશ્મિ છે, તેમ અનાદિ સંસ્કારરૂપ વિસ્તાર્થુ વૃક્ષના બીજરૂપ એ અતત્ત્વ-શ્રદ્ધાનમય પરિણતિનો નાશ થવાનો વાસ્તવિક ઉપાય એક સમ્યક્-જ્ઞાન છે, અને તેનો પણ પ્રધાન ઉપાય સમ્યક્જ્ઞાન સહિત પ્રજ્ઞાવંત નિર્દોષ પુરૂષનો ભક્તિ સહિત સત્સંગ છે. જ્ઞાનવડે જીવાદિ તત્ત્વોના વાસ્તવિક સ્વરૂપને યથાર્થપણે જાણે, તો અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ મોહનો જરૂર નાશ થાય, તેથી કલ્યાણીના ઇચ્છક ભવ્ય જીવાત્માઓએ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસમાં નિરંતર અપ્રમત્ત રહેવું એ જ યોગ્ય છે.

મોહરૂપ ફેલ્લોની અકથ્ય વેદના.

જીવને મોહરૂપ ફેલ્લો-શુમડું ઘણું પુરાણું છે. કોઈ વિષમ ગ્રહદોષથી ઉત્પન્ન થયો છે, અર્થાત્ શુમડાને ઉત્પન્ન થવામાં મંગળ આદિ હલકા ગ્રહો એ નિમિત્ત કારણ છે. તેમ પરદ્રવ્યના ગ્રહણરૂપ પરિગ્રહ નિમિત્ત યોગે કરીને એ મોહરૂપ ફેલ્લો ઉત્પન્ન થયો છે. ફેલ્લો જો ઘણા દિવસનો હોય તો અત્યંત પીડા ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તેથી પણ અનાદિ કાળનો પુરાણો એ મોહરૂપ ફેલ્લો આત્માને અત્યંત વિષમ અને ભયંકર દુઃખ આપી રહ્યો છે. વળી એ શુમડાની વેદના વેદવા છતાં જીવને સચેતના બની રહે છે. પણ એ મોહરૂપ ભયંકર શુમડાની વેદના જીવની સાવધાની સુદ્ધાંત નષ્ટ કરે છે. ફેલ્લો જેમ જેમ પુરાણો થતો જાય, તેમ તેમ પોતાના પ્રદેશવિસ્તારને વધારે છે, તેમ મોહ પણ કાળ જતાં સમયે સમયે પોતાના આસક્તિ આદિ વિસ્તારને વધારે છે.

શુભડું જેમ પડે, હુષિતરૂઢિર અને હુર્ગધતા આદિ નર્કરૂપ પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ એ મોહરૂપ અનાદિ કાલીન શુભડું જીવને અસદ્દા નર્ક-નિગોદાદિ ગતિઓ ઉત્પન્ન કરે છે-કરાવે છે.

શુભકામાંથી નીકળતા પડે-હુષિતરૂર્ગધતા યુક્ત રૂઢિર-સહેલું માંસ આદિ પદાર્થો કાઢી ધોઈ સાફ કરવામાં આવે અને ઉપર મલમ લગાડવામાં આવે કરે તો શુભડું રૂઢિય જાય છે, તેમ એ. મોહરૂપ શુભકામાંથી આરંભ પરિગ્રહાદિ હટાવી-દૂર કરી સત્શાસ્ત્ર-સત્સંગ અને આત્માનુભવરૂપ મલમ દરરોજ નિયમિત લગાડવાથી એ અનાદિકાલીન મોહરૂપી શુભડું રૂઢિય છે.

સુખ-દુઃખની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા.

આ જગતમાં પ્રાણી માત્ર વ્યક્ત કે અવ્યક્તપણે સુખને જ ઈચ્છે છે. સુખનો ઘાત દુઃખથી થાય છે. દુઃખના અનુભવ કાળે જીવ શોક, ઉદ્વેગ અને કલ્પાંતાદિ કરે છે, તે શોકનું નિમિત્ત કારણ ઈષ્ટ સામગ્રીનો વિયોગ છે. કારણ-તેમાં જીવે સુખની કલ્પના થી રાખી છે. જ્ઞાની આત્મા વિચાર કરે છે કે-અહો! હું મોહથી પર વસ્તુને ઈષ્ટાનિષ્ટ કલ્પું છું. પણ એ પર વસ્તુ ખરેખર ઈષ્ટાનિષ્ટ નથી પર વસ્તુ પ્રત્યેની ઈષ્ટાનિષ્ટ કલ્પના જ એ સઘળા દુઃખોનું મૂળ છે. કારણ એથી જ હાનિ-લાભાદિ પરિણામ જીવને થયા કરે છે, જે સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. એ પર વસ્તુ પ્રત્યેના હાનિ-લાભાદિ મિથ્યા પરિણામ વિચારી-વિચારીને વિવેકપૂર્વક જીવ ક્ષીણ, કરે તો સ્હેજે સુખી થાય.

આલોક વિષે જે સુખી છે તે પરલોકમાં પણ સુખને જ પ્રાપ્ત થાય છે, તથા આલોક વિષે જે દુઃખી છે તે પરલોકમાં પણ દુઃખને જ પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ પર વસ્તુના ગ્રહણનો ત્યાગ એ જ વાસ્તવિક સુખનું કારણ છે, અને પર વસ્તુનું ક્રિયિત્ માત્ર પણ ગ્રહણ તે જ દુઃખ છે.

તપશ્ચરણાદિ કષ્ટનું ફળ સુખ છે. એમ કહ્યું હોય, ત્યાં કષ્ટનું ફળ સુખ છે એમ નહિ સમજવું. ઇષ્ટનું ફળ તો કષ્ટ જ હોય એ સિદ્ધાંત છે. પણ કષ્ટ કહેવું કેને ? એજ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. “ વ્યાકુળતાએ કષ્ટ અને નિરાકુળતાએ અકષ્ટ અર્થાત્ સુખ ” એ સ્વાનુભવી નિર્ઘેય પુરુષોની પ્રધાન વ્યાખ્યા છે. તપશ્ચરણાદિ કષ્ટનું ફળ સુખ કહ્યું, ત્યાં જરા સૂક્ષ્મદષ્ટિથી વિચારાય તો સમજાશે કે- કષ્ટનું ફળ સુખ નહિ પણ સુખનું ફળ જ સુખ કહ્યું છે. સંસાર-દશામાં ઇષ્ટાનિષ્ટ પર દ્રવ્યના ગ્રહણ-ત્યાગની અનંત ઇચ્છાઓ બ્રાંતિગત પરિણામે ઉદ્ભવ થઈ જીવને અનંત વ્યાકુળતારૂપ દુઃખ અનુભવ કરાવી રહી હતી. તે તે ઇચ્છાઓ ખરેખર દુઃખ જ છે. એવી વાસ્તવિક સમજણ થતાં વિવેકજ્ઞાની આત્મા ઇચ્છાનિરોધરૂપ પરમ સુખને અનુભવવા-અભ્યાસવા લાગ્યો. શાસ્ત્રકારોએ યથાર્થ તપશ્ચરણ પણ એને જ કહ્યું છે. ‘ રુચ્છાનિરોધ સ્તપઃ ’ શાસ્ત્રમાં ‘ સ્વરણ ’ એ શબ્દ ઇચ્છાના નિરોધમાં આત્મપરિણામનું અવ્યાકુળ-પણું રમણ થવાના વાસ્તવ્ય અર્થમાં પ્રયોજ્યો છે. જે જીવો મોહને હણીને વર્તમાનમાં વાસ્તવ્ય સુખને અનુભવે છે, તે જ ભાવિમાં પરલોકાદિમાં પણ સુખને જ અનુભવશે, તથા જે જીવો મોહબંધ નથી જઠકાયા વર્તમાનમાં દુઃખને અનુભવે છે, તે ભાવિમાં પણ દુઃખને જ અનુભવશે. દુઃખ અને સુખની જીવને વાસ્તવિક સમજણ જ નથી, કારણ-તેના જ્ઞાનનેત્ર મોહની ઘુમીએ કરી વિપરીત પ્રકારે પદાર્થદર્શન કરી રહ્યા છે.

મરણરૂપ જન્મનો હર્ષ માનવો, એ ખરેખર મરણનો જ

પક્ષપાત છે.

પુત્રાદિના જન્મથી હર્ષ કરીએ છીએ અને તેમના મરણથી શોક કરીએ છીએ. હર્ષના કારણરૂપ એ પુત્રાદિનો જન્મ તે પણ ખરેખર તેમનું મરણ જ છે, કારણ-આયુષ્યનાશનું નામ મરણ છે. તે આયુષ્ય સમય સમય વિષે ઘટે છે, તેથી નિરંતર આયુષ્યનો સમયે સમયે થતો વ્યય તે જ મરણ છે. ફેર માત્ર એટલો કે-તે

પૂર્વપર્યાય સંબંધી મરણ છોડી નવીન પર્યાય સંબંધી મરણ ધારણ કરે છે. એવા મરણયુક્ત જન્મનો હર્ષ માનવો એ ખરેખર મરણનો જ પક્ષપાત છે, અનુરાગ છે. જેમના પ્રતિપળે થતાં મરણનો તથા મરણયુક્ત જન્મનો મૂઢદષ્ટિ જીવને અનુરાગ છે, તો પછી એ પુત્રાદિ પ્રેમ છે, હિતસંબંધ છે એમ કેમ મનાય ?

ઉપશમભાવની પ્રાપ્તિના હેતુ વિના કરાતો શાસ્ત્રાભ્યાસ કે તપ

માત્ર કાયકલેશરૂપ સંસાર જ છે.

ઉપશમભાવની પ્રાપ્તિ વિના અથવા અનુષ્ઠાન (શાસ્ત્રાભ્યાસ કે તપ) કરીને પરિણામે મારે ઉપશમભાવરૂપ પરમ શાન્ત નિજ-પદનો અનુભવ કરવો છે. એ હેતુ વિના થતો શાસ્ત્રાભ્યાસ વા કાયકલેશાદિ ઉચ્ચ ઉચ્ચ તપશ્ચરણ એ પણ માત્ર સંસાર જ છે. પછી તેને ગમે તે આકારમાં ફેરવો, પણ હેતુના સમ્યક્પણા સિવાય આત્માર્થ તો નથી.

વિષયાદિ પ્રત્યેના કિંચિત્ મોહ જ્ઞાનજઠરાગ્નિને મંદ કરે છે.

અનાદિ સસાર રોગથી છૂટવાના કામી જીવને વિષયાદિ પ્રત્યેના થોડો પણ સ્નેહ મહા અનર્થકારક અને હુઃખરૂપ થાય છે. વિષયાદિ પ્રત્યેના કિંચિત્ મોહ જ્ઞાનજઠરાગ્નિને મંદ કરે છે, જેથી કર્મ બંધનરૂપ ત્રિદોષ ઉત્પન્ન થઈ અનાદિ સંસાર રોગ વધે છે-પુષ્ટ થાય છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વકના વૈરાગ્યાદિના સેવનથી અંતરાત્મદશાનું પ્રગટવું.

હે જીવ ! તને તારા સ્વરૂપનો પણ વિષય-કષાયાદિયોગે કરીને બોધ નથી કે-હું કોણ છું ? કેમ પ્રવર્તું છું ? હવે તો કંઈક એવા રીતે પ્રવર્તું કે જેથી તું વાસ્તવ્ય સુખી થાય અને તને યથાર્થ સ્વરૂપની ઝોળખ થાય. જ્યાં સુધી બહિરાત્મદશા વર્તે છે, ત્યાં સુધી તું વિષય-કષાયાદિમાં અનુરક્ત થઈ દુશ્ચારિત્રી બની રહ્યો છે. પરંતુ

સર્વ કલ્યાણદાતા એવા સમ્યક્જ્ઞાન વૈરાગ્યાદિને પ્રીતિ સહિત સેવન કરે, તો તું અંતરાત્મદશાને પામીને પરમાત્મપદનો અનુભવી થાય.

શરીર એજ સર્વ અનર્થનું મૂળ.

શરીરે જ તને અનંતકાળ સુધી આ જગત્માં ગુલામની માફક ભમાવ્યો છે. ઉપવાસ, અદ્વપાહાર, રસ, પરિત્યાગાદિ વિધિરૂપ તપમાં પ્રવર્તી નિરંતર ક્રમે ક્રમે હવે તો તેને ક્ષીણ કર! જેમ કોઈ ઘણી મહેનતે અને અચાનક હાથમાં આવેલા શત્રુને ક્ષીણ કરે, તેમ તું પણ ઘણી મહેનતે અચાનક હાથમાં આવેલા મનુષ્યશરીરને સમ્યકપ્રકારે ક્ષીણ કર! કારણ એના સંબંધથી જ તું અનેક ભવોમાં કંઠથીત થયો છે—હુઃખી હુઃખી થયો છે, અને વર્તમાનમાં પણ એના સંગજનિત હુઃખને તું પ્રત્યક્ષ અનુભવી રહ્યો છે.

તું નિશ્ચયથી માન કે—આ શરીર એક હુષ્ટ શત્રુના જેવું છે. શત્રુ જેમ હાથમાંથી છૂટ્યા પછી ફરી કાળુમાં આવવો અત્યંત મુશ્કેલ છે, તેમ આ મનુષ્યશરીર પણ એક વાર અબોધ પરિણામે છૂટ્યા પછી હાથમાં આવવું મુશ્કેલ છે. આત્મબોધ શરીરને કાળુમાં રાખવાનો અમોઘ મંત્ર છે. વળી શરીર તે આત્મબોધથી વંચિતપણે છૂટ્યા પછી એટલું જ્ઞાનભળ તારી પાસે નહિ રહે કે જેથી તું ફરી એને વશ કરી શકે, તેથી જ આ અમૂલ્ય અવસરે તેની તારા ઉપરની સત્તાને નિર્ભળ કર.

સર્વથી પ્રથમ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે. શરીરની ઉત્પત્તિ થતાં હુષ્ટ ઇંદ્રિયો પ્રગટ થાયછે. ઇંદ્રિયો વિષયોની તરફ ખૂંકે છે. એ ઇંદ્રિયો વિષયાદિ તરફ ખૂંકતા જીવને અનેક પ્રકારના કષ્ટ, અપમાન અને ભય નિરંતર સહન કરવા પડે છે. જે અસહ્ય વ્યાકુળતામાં આત્મબોધનું વિસ્મરણ થવાથી જીવ અજ્ઞાની—મૂઠ સદૃશ બની જાય છે, તથા અનેક પ્રકારના ચિત્ર-વિચિત્ર પાપોનો સંચય કરી દુર્ગતિનું પાત્ર બને છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે—જગત્માં અનેક પ્રકારની આપત્તિ-વિપત્તિનું તથા સર્વ અનર્થ પરંપરાનું મૂળ માત્ર શરીર જ છે.

શરીર ઉપરનો અતુરાગ ધીરે ધીરે ક્ષીણ કરવાથી એ અતુરાગબંધ પાપકર્મો પણ ધીરે ધીરે ક્ષીણ થશે. અંતે ક્રમે કરીને શરીરનો સંબંધ પણ આત્મતિકપણે નષ્ટ થઈ સર્વ આપત્તિનો નાશ થશે.

કેઈ પણ પદાર્થ કેઈ બીજા પદાર્થની સાથે કદી પણ તદ્દપ-તન્મય પરિણામી બની શકતો નથી પોતપોતાની નિરનીરાલી સત્તાને ધારણ કરી પ્રત્યેક વસ્તુ પોતપોતાના સ્વભાવ પરિણામે શાશ્વત પરિણામી રહી છે. એ નિયમાનુસાર એ મૂર્તિક મૂર્તિક પદાર્થોના આપસઆપસમાં કદી પણ એકત્વરૂપ મેળ થઈ શકતો જ નથી. તો તું (આત્મા) તો અમૂર્તિક વિજ્ઞાનધન ચૈતન્ય સ્વભાવયુક્ત છે. તારો તથા તેનો એકત્વરૂપ સ્વભાવ કેમ થશે ? એમ થવું ત્રિકાલે અસંભવિત છે. છતાં પણ શરીરાદિની સાથે તારી પરાધીન દશા બની રહી છે. એનો કેઈ હેતુ હોવો જોઈએ. એ હેતુ આત્મપૂર્વી ક્રમે અજ્ઞાનદશાએગે ઉપાર્જીત શુભાશુભ કર્મો છે એનો અને તારો અનાદિ કાળથી સંયોગ-સંબંધ ધારા-પ્રવાહપણે આદ્યો આબ્યો છે, એથી જ શરીરરૂપ ભયંકર જંજીરથી તું જકડાયો છે.

આ શરીરને, કે જે શરીરના સહજ માત્ર રાગયુક્ત પ્રસંગથી વિભ્રમને પામી અન્ય અન્ય ચેતન-અચેતન પદાર્થોમાં સ્વપણાની કલ્પના કરી, એ નિજ મિથ્યાકલ્પનાના ઘોડેસ્વાર થઈ, આ ભયંકર સંસારરૂપ વિષમ અટવીમાં સુખને હુંદતો અનાદિ કાળથી તું પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, છતાં આજ સુધી તું વાસ્તવ્ય સુખને પ્રાપ્ત થયો નથી.

શરીરનો સ્વીકાર કરવાથી જીવ નવાં નવાં શરીર ધારણ કરે છે અને તેથી ઉપેક્ષિત રહેવાથી સહેજે મુક્ત થાય છે. શરીરથી કેવળ મુક્ત થવું એજ સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થવા તુલ્ય છે. તો પછી એ અનાદિ દુઃખના એક નિમિત્તભૂત શરીરનો સંબંધ જ ફરી થાય એમ કાં ન પ્રવર્તવું ?

સમ્યક્જ્ઞાન એ શાન્તિરૂપ બળવાન નૌકા છે.

સંસારરૂપ વિન્તર્ણ નદી ઉતરતાં પણ જે પુરૂષ સમ્યક્જ્ઞાન શાન્તિરૂપ નૌકામાં બેઠો છે, તેને રોગાદિની વૃદ્ધિ થઈ જવા છતાં પણ લય ઉત્પન્ન થતો નથી, કે જે લયે છરી તેને સ્વરૂપ વિસ્તરણ થાય. નદીમાં ગમે તેટલું પ્રબળતાં પ્રબળ જળ વધી જવા છતાં દૃઢ નૌકામાં બેઠેલા પુરૂષને, હું આ નૌકાના અવલંબને સામે કિનારે મુકુશળપણે પહોંચીશ એવો દૃઢ વિશ્વાસ છે, તેમ સંસારરૂપ લયંકર અતિ વિન્તર્ણ નદી ઉતરતાં સમ્યક્જ્ઞાન શાન્તિરૂપ બળવાન નૌકાના પ્રબળ અવલંબને તેને દૃઢ વિશ્વાસ છે કે-હું આ સંસારરૂપ લયંકર અને વિન્તર્ણ નદી જરૂર પાર પાનીશ.

નિર્ઘ્રંથ મહાત્માને વેદનાનો ઉદ્ય પ્રાયે પ્રારબ્ધ નિવૃત્તિરૂપ હોય છે.

મુનિને રોગ ઉત્પન્ન થતાં તેના પ્રતિકારનો ઉપાય બની શકે તેમ હોય તો તે નિર્ઘ્રંથ ઉપાય કરે અને શાંતિપૂર્વક રહે, તથા ઉપાય થવો અસંભવિત હોયે અર્થાત્ ગમે તેટલા ઉપાયની આ રોગ ઉપર કંઈ અસર નહિ થાય એન જણાય, તો શરીરથી નિર્ન-મત્વ થઈ આત્મશાંતિને જાળવી શરીરનો ત્યાગ કરે.

નિર્ઘ્રંથ મહાત્માને વેદનાનો ઉદ્ય પ્રાયે પ્રારબ્ધ નિવૃત્તિરૂપ હોય છે, પણ નવીન કર્મબંધ હેતુરૂપ હોતો નથી. દેહમાં આત્મ-શુદ્ધિ અને આત્માને વિષે દેહશુદ્ધિ નહિ હોવાથી, તેઓ વીર રોગના ઉદયકાળે પણ લય કે શ્વાસને પામતા નથી. ગમે તેટલો ખેદ કે ક્લેશ કરવા છતાં પણ થવાનું તો એન કે-જે લાલિષાં નિકાચિતપણે સર્જત થયું છે. તો પછી ખેદ-ક્લેશાદિ કરી આત્માને દુઃખી કરવો વા સ્વરૂપવિસ્તરણ પમાડવો એ શું યોગ્ય છે? જે મનત્વવશે કરી અનંતકાળથી આજ દિન સુધી શુભ દુઃખનો જ કંડવો વિપાક અનુભવતો આવ્યો છે, તેવું નમત્વ મુનિજનો કરતાં નથી. સાચો તત્ત્વજ્ઞાની.

અહિરાત્મકશા શુદ્ધ શુભ તો પૂર્ણ અજ્ઞાની છે, કારણ-તે તો

શરીરનેજ નિજ સ્વરૂપ માની રહ્યો છે અથવા માનવા જેવી દશાએ પ્રવર્તી રહ્યો છે. કંઈક આગળ જતાં કાર્યકારણનો સ્વમતિ અનુસારે વિચાર કરી, અનુભવ વિના અર્થાત્ તથારૂપ આત્મદશા રહિતપણે આત્માને શરીરથી જુદો માની રાખ્યો છે જેણે એવા જીવો બહિરાત્મા જ છે. શાસ્ત્રકારોએ તેમને દ્રવ્યલિંગી કહ્યા છે. ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના જીવો વાસ્તવિક તત્ત્વજ્ઞાનને પામ્યા નથી. સાચો તત્ત્વજ્ઞાની એ છે કે-શરીર અને કર્મ ઉભયથી જ્ઞાનાદિ ગુણયુક્ત નિજ સ્વરૂપને સમ્યક્ પ્રકારે જુદું શ્રદ્ધિ રહ્યો છે. જે શ્રદ્ધાનના બળે તે જીવ પોતાને અનાદિ સંસારદશાથી પલટાવી, અસંસારદશા યુક્ત કરી વિના કષ્ટે દ્રઢ (શરીર અને કર્મ) થી છૂટો કરી શકશે.

હૃદ્ગર તપ કરવા અસમર્થને મનથી જીતી શકાય તેવા

કષાયાદિને જીતવાનું કથન.

જો તું ચીરકાળ સુધી તપ કરવા તથા કાયકલેશાદિ સહન કરવા અસમર્થ છે, તો માત્ર મનથી જે જીતી શકાય એવા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિ અનાદિ વૈરીને તો જીત । એમાં કાંઈ કષ્ટ સહવું પડતું નથી. એમાં તો અંતઃકરણને જ સુલટાવવાનું છે કષાયાદિ જ્ય કરવામાં કાયકલેશાદિ કષ્ટ સહન કરવા પડતાં નથી, છતાં તું એ કષાયાદિ અનાદિ વૈરીનો જ્ય ન કરે તો તે તારી મોટી અજ્ઞાનતા જ છે

કષાયો પાતળા થવા છતાં પોતાના જ સહધર્મીઓ પ્રત્યે

મત્સરતા પ્રાપ્તિ સર્વના હૃદયમાં હોય છે.

કષાયો ઘણા પાતળા થવા છતાં પોતાના જ સાથીઓ સાથે મત્સરતા પ્રાપ્તિ સર્વના હૃદયમાં રહ્યા કરે છે. એ માત્સર્યભાવ રહે-જમાં છૂટી શકતો નથી, તેથી ગ્રંથકારે તેને હૃદય કહી વર્ણવ્યો છે. સહાધ્યાઈ-સહધર્મી પ્રત્યેની મત્સરતાનો-અદેશકતાનો વિજય એજ એક મહાન્ કષાય દાવાનળનો વિજય છે. નથી સમજાતું કે-પોતાના જ સહધર્મી મિત્રો પ્રત્યે આવો માત્સર્ય અર્થાત્ અદેશક-

ભાવ કેમ વર્તતો હશે ? પણ અહો ! અજ્ઞાન તારૂં મહાત્મ્ય કોઈ અકથ્ય છે.

કામ એ જ ‘મનોભૂ’

કામવાસના અંતઃકરણમાં અનાદિ સંસ્કારયોગે ઉત્પન્ન થતો એક વિકાર પરિણામ છે. મન એ તેનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, તેથી એ કામને પુરૂષો ‘મનોભૂ’ પણ કહે છે. સત્સંગ અને તત્ત્વજ્ઞ પ્રખર જ્ઞાનાશિવકે તેને ત્યાંથી જ નાશ કરવો જોઈએ, કે જેથી વિકારી મન ઉપરામ પામી તે બાહ્યથી પણ સત્યાવી કે અપમાનીત કરી શકે નહિ.

મોક્ષસુખમાં માન એજ પરમ વિમ્લભૂત.

મોક્ષસુખમાં માન એ જ પરમ વિમ્લભૂત છે. મહાન્ તપસ્વી, પરમ વિવેકી અને અતિ-બળવાન એવા બાહુબલી જેવા પુરૂષને પણ એ સૂક્ષ્મ માનના ઉદયે એક વર્ષ જેટલા લાંબા કાળપર્યંત નિરાવરણ આત્મસુખ અખંડિતપણે અનુભવવા દીધું નહિ, તો અન્ય અદ્ય શક્તિધારક જીવો માનને સેવી ક્યાંથી મોક્ષલક્ષ્મીને વરે ? મોક્ષ-પ્રાપ્તિમાં માન એ પ્રબળ અંતરાયરૂપ છે.

પૂર્વકાળમાં એવા ઘણાય સત્પુરૂષો થઈ ગયા છે કે-જેમના વચનમાં સત્ય બુદ્ધિમાં શાસ્ત્ર, હૃદયમાં હયા, ભુજમાં શૌર્ય નિરંતર વસી રહ્યા હતા. વળી યાચક સમૂહને તૃપ્ત થતાં સુધી અસ્ખલિતપણે જેઓ દાન વરસાવી રહ્યા હતા તથા જેઓ કલ્યાણમાર્ગના સતત અનુગામી હતા, એવા મહદ્ ગુણવાન હોવા છતાં તેમનામાં અહંકારનો લેશ પણ સંકર્ષ નહોતો. એ મહાન્ પુરૂષોની અપેક્ષાએ આ કળી-કાળમાં જેમનામાં તેઓમાંનો લેશ ગુણ પણ નહિ હોવા છતાં, પોતાને ગુણી મનાવી અતિ ઉદ્ધતતાને પામી રહ્યા છે, એ આશ્ચર્ય છે ?

માયારૂપ વિસ્તર્ણુ ખાડામાં કોધાદિ દુષ્ટ સર્પો છુપાઈ રહ્યા છે,

તે મિથ્યાત્વરૂપ સઘન અંધકારને લઈ દૃષ્ટિગમ્ય થતાં નથી.

મિથ્યાત્વરૂપ સઘન અંધકારમાં છુપાઈ રહેલા માયારૂપ અત્યંત

ઉંડા અને અતિ વિસ્તર્યું ખાડાથી તમે ડરીને દૂર રહો ! એ ભયંકર પણ અતિશય ઉંડા ખાડામાં કોધાદિ મહા દુષ્ટ સર્પો છૂપાઈ રહ્યા છે, જે મિથ્યાત્વરૂપ સઘન અંધકારને લઈને દૃષ્ટિગમ્ય થતાં નથી.

તારા જે મહાન્ શુભો શુભ પાપવડે હણાઈ રહ્યા છે, તેને તિક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા પુરૂષો જાણી શકતા નથી એમ તું ન સમજીશ. અર્થાત્ સર્વ જાણે છે. કેઈ પણ દુષ્ટકૃતને છૂપાવવા તેના ઉપર આડા ટેડા વિપર્યાસ બુદ્ધિએ ગ્રહાઈ પટ ચડાવવા, તેનું જ નામ કપટ અર્થાત્ માયાચાર-ઢંભ છે એ માયા યુક્ત કૃતિ શુભ તો રહેતી નથી, છતાં ક્વચિત્ તું ધારે છે તેમ તે માયાચાર યુક્ત પ્રવૃત્તિ જગતથી શુભ રહે, તો પણ એથી તને તો સુખ નથી જ.

કેઈ પણ વસ્તુની આસક્તિ (લોભ) એ જ મરણાંત કષ્ટ

આપનારી છે.

ચમરી ગાય ધારે તો શિકારી વા સિંહાદિ હિંસક પ્રાણીઓથી પોતાનો પ્રાણ બચાવી શકે તેમ છે. એટલી બધી દોડવામાં તે શીઘ્ર ગતિવાળી છે. પરંતુ નાસતાં નાસતાં પોતાના પુખ્તનો કેઈ થોડાક ભાગ ઝાડી આદિમાં ભરાઈ રહેતાં તે મૂર્ખ ગાય ત્યાં જ ઉભી રહે છે. એક ડગલું પણ આગળ ભરી શકતી નથી. “ રખે મારી પુખ્તનો કેઈ વાળ તૂટી જાય ! ” એ વિચારમાં વાળના લોભે પ્રેમધેલી બની પોતાની સર્વ શુધબુધ ભૂલી જાય છે. વાળ ઉપરનો અત્યંત આંધળો અનુરાગ પાછળ આવતા ચમરાજના ભયને પણ ભૂલાવે છે. અને તેજ ક્ષણે તેની પાછળ પડેલો શિકારી તુરત તેને પ્રાણુ-હિન કરે છે. કેઈ પણ વસ્તુની આસક્તિ એ જ મરણાંત કષ્ટ આપનારી છે, છતાં વિષયાનુરાગી લોભી આત્માને તેનો જરા પણ લક્ષ વર્તેતો નથી. જેની વિષયાકાંક્ષા વિરામ પામી નથી, તે જીવ સસારમાં પ્રાયે એવી જ રીતે નિરંતર દુઃખ જ સહ્યા કરે છે.

ઉપરોક્ત ચારે કથાઓ જીવને અત્યંત દુઃખપ્રદ છે. એ અનાદિ કથાઓનો જય કરવો એ જીવનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. પણ દીર્ઘ સંસારી

જીવ એને જીતી શકતો નથી. જે ભાગ્યવાન જીવ એ અનાદિ કષાયનો નિગ્રહ-વિજય કરી શક્યો છે, તે કોઈ અદ્ય સંસારી પ્રાપ્તે હોય છે.

અદ્ય સંસારી જીવ.

વિષયોથી વિસ્ક્રાંતતા, પરિગ્રહ પ્રત્યે અત્યંત ત્યાગપરિણામ, કષાયનો નિગ્રહ, શાન્ત અંતઃકરણ, ઈન્દ્રિયવિષયનો નિરોધ, હિંસાદી પાપનો ચાવત્ ત્યાગ, તત્વાભ્યાસ, તપશ્ચરણમાં આત્મદશા, મનનું નિયમિતપણું, શ્રી જિનેશ્વરદેવની ભક્તિ અને પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે અનુકંપા, આટલી સામગ્રીસંપન્ન સમ્યક્પ્રકારે જીવ થાય છે, ત્યારે એમ નિશ્ચયથી સમજાય છે કે-તે બહુ અદ્ય સંસારી જીવ છે.

આત્મા-અનાત્માનો સમ્યક્ વિવેક જેને બગૃત થયો છે, તે જ સર્વ

કલેશના કારણોનો નાશ કરી શકે છે.

ચાવજીવ હિંસાદિ પાપનો ત્યાગ, શરીરાદિ બાહ્ય વસ્તુઓથી અંતઃકરણનું ઉપેક્ષિતપણું, નિર્વિકલ્પ-શાન્ત ભાવમાં નિમગ્નતા, પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પરમ અનુકંપા, હિત અને મિત ભોજનની સ્વભાવતઃ આદત, નિદ્રા અને પ્રમાદાદિનો જય, વિષય-કષાયાદિ અર્થે થતાં આરંભ-સમારંભાદિનો ત્યાગ, એ આદિ શુભ લક્ષણો કયા મહા-ભાગ્ય આત્મામાં વર્તે છે કે જેના અંતઃકરણમાં આત્મા અને અનાત્માનો સમ્યક્વિવેક બગૃત થયો છે, અને તે જ જીવ સર્વ કલેશ તથા કલેશના કારણોને નિર્મૂળ નાશ કરી શકે છે. વાસ્તવ્યમાં કોઈ અદ્ય સંસારી આત્મા ઉપરોક્ત સામગ્રીસંપન્ન હોય છે, પણ દીર્ઘસંસારી નહિ. નિઃસંદેહ તે ભવ્યાત્મા થોડા કાળમાં પરમ અધ્યાત્મના સારરૂપ નિર્વાણદશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

બોધનું અદ્વિતીય ભાજન.

સર્વ વસ્તુઓને હેયોપાદેયરૂપે સમ્યક્પ્રકારે જોણું બાળી છે, હિંસાદિ સર્વ સાવધ પ્રવૃત્તિઓથી જે સદા દૂર વર્તે છે, આત્મક-દ્યાણનાં પરમ કારણરૂપ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વિષે નિરંતર

આરૂઢ છે. અંતઃકરણ જેવું, નિવૃત્ત પામ્યા છે સર્વ ઇન્દ્રિયવિષયો જેનાં, સ્વ-પર કલ્યાણચુક્ત ભાષાસમિતિ સહિત નિરંતર ઝરે છે વચનરૂપી અમૃત જેને, તથા સર્વ સંકલ્પ-વિકલ્પથી બે મુક્ત છે, એવા નિર્દોષ અને શાન્ત મુનિજનો નિઃસંદેહ મોક્ષનું અદ્વિતીય ભાજન છે.

ભયના માર્યા એક ખૂણેથી નીકળી બીજા ખૂણે ભરાવું એ યોગ્ય નથી.

જેમ રોગી પુરૂષ રોગના ભયથી ભોજનનો ત્યાગ કરે, પણ માત્રાથી અધિક ઔષધ સેવન કરી ફરીથી અજીર્ણ રોગવશ થાય એ તેને યોગ્ય નથી તેમ સંસારપરિભ્રમણના ભયથી ધન, રાજ્ય, સ્ત્રી, પુત્રાદિનો ત્યાગ કરી મુનિદીક્ષા ધારણ કરી, હવે એ સચમ ઉપકરણરૂપ રત્નોહરણ કમંડળ, પુસ્તકાદિ પર વસ્તુમાં મુગ્ધ બની ફસાવું એ શું યોગ્ય છે ? ભયના માર્યા એક ખૂણેથી નીકળી બીજા ખૂણે ભરાવું એ યોગ્ય નથી. આત્મદશા વાસ્તવિકપણે તથારૂપ પ્રકારે ન પરિણમે, ત્યાં મુધી સંયમી જીવનમાં અનેક પ્રકારથી સાવચેત રહેવા જેવું છે, સર્વ પર વસ્તુથી ડરીને નિરંતર જાગૃત રહેવા જેવું છે. નહિ તો આત્મપરિણામ અનાદિ સંસારાકારને સહેજે પામી જઈ સંયમસ્થાનથી પતિત થાય છે. નિરંતર અપ્ર-મત્તદશાએ પ્રવર્તવું એ જ શ્રી જિનનો સતત ઉપદેશ છે.

જીવ રાગ-દ્વેષ તજવાના બહાને કરે છે શું ? એક ખૂણેથી નીકળી બીજા ખૂણામાં ભરાય છે. બીજો પણ પહેલાંના જેવો જ હોય છે. અનાદિકાળથી જીવ સમ્યક્પ્રકારે નિરાલંબ ઉદાસીન રહી શક્યો નથી કે ઉદાસીન રહેવા તથારૂપ પ્રકારે પ્રયત્ન કર્યો નથી, અને તેથી એ ઉદાસીનતાજન્ય મુખનો અનુભવ પણ તેને નથી એ મુખના અનુભવ કે વાસ્તવ્ય શ્રદ્ધા વિના તેનો તથારૂપપણે પ્રયત્ન-પણ ક્યાંથી હોય ? અંતકાર કહે છે કે-રાગદ્વેષ એ બે પદને પરમ દુખના કારણ, અરે પ્રત્યક્ષ દુઃખ જાણીને હે જીવ ! વીતરાગરૂપ અનન્ય મુખના હેતુભૂત ત્રીજા પદને તું નિરંતર ભજ-આરાધ.

કષાયાદિ મનોગત સંસ્કાર પ્રક્ષીણપણાને પામે નહિ, ત્યાં સુધી
મુનિ નિશ્ચિત્ મને કરી બેસે નહિ.

મોક્ષમાર્ગમાં વચ્ચે વચ્ચે ઈદ્રિયવિષયાદિ ચોરોનો ઉપદ્રવ ઘણો રહે છે. એ સર્વ ઉપદ્રવને ટાળી વાસ્તવિક શુદ્ધાત્મદશાને સંપ્રાપ્ત થતાં સુધી સતત જાગૃતિ રાખવી ઉચિત છે. જ્યાં સુધી કષાયાદિ મનોગત સંસ્કાર પ્રક્ષીણપણાને પામે નહિ, ત્યાં સુધી મુનિ નિશ્ચિત્ મને કરી બેસે નહિ. કારણ-કયા સમયે કયું નિમિત્ત પામી કષાયનો ઉદ્ગેહ વધી જઈ આત્મદશાને મલિન કરશે-વાસ્તવ્ય આત્મશાન્તિનો નાશ કરશે તેનો ભરોંસો નથી, તેથી વિષયાસક્તિ આદિથી ઉપેક્ષિત રહી નિશ્ચિત્ નહિ રહેતાં નિરંતર જાગૃત રહેવું એજ ઉચિત છે.

ઈન્દ્રિયોને અનુકૂળ વિષયાદિ મળવા તે સુખ નથી.

જેમ પ્રખર અગ્નિથી તમાચમાન લોખંડનો ગોળો પૂર્ણ જળમાં નાંખવાથી આતાપ રહિત શીતળતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ અનાદિ સંસાર દુઃખરૂપ ભયંકર પ્રખર અગ્નિથી તમાચમાન જીવરૂપ ગોળો પરમ નિર્વાણરૂપ અનંત શાન્ત અને શીતળ સુખસમુદ્રમાં નિમગ્ન ન થાય, ત્યાં સુધી દુઃખરૂપ આતાપથી રહિત થવો કેવળ અસંભવિત છે. વળી જેમ એ અગ્નિથી તમાચમાન લોખંડના ગોળા ઉપર લેશ માત્ર શીતલ જળ છાંટીએ તો તે જરા પણ ઠંડો નહિ થતાં ઉલટો જળને જ ભસ્મ કરે છે, તેમ દેવપદ કે રાજ્યપદાદિ અદ્ય સુખોથી જીવનું અનાદિ દુઃખ વાસ્તવિક પ્રકારે નહિ મટતાં ઉલટા રંચ માત્ર સુખો આત્માની અનંતકાળની તૃષ્ણારૂપ વ્યાકુળતાજન્ય ભયંકર અગ્નિમાં ક્ષણ માત્રમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. પણ તેથી એ દુઃખરૂપી અગ્નિ જરા પણ શાન્ત થતો નથી. ઈન્દ્રિયોને અનુકૂળ વિષયાદિ મળવા તેને લોકો સુખ કહે છે, પણ એ સુખ નથી, કારણ-તે વિનાશી અને પરાધીન છે. એવા તુચ્છ સુખોને સુખ માની તેથી આનંદ માનવો એ સાચા સુખથી સદા માટે વંચિત રહેવા બરાબર છે.

રાગના વશ અવિવેકીને સમસ્ત જગત્ લોચ્ચરૂપે ભાસે છે, ત્યારે

વિવેકીને સમ્યક્જ્ઞાન યોગે કેવળ ત્યાગરૂપ ભાસે છે.

પૂર્ણ બહિરાત્મદષ્ટિ જીવોને સુખ-દુઃખના કારણોથી પૂર્ણ એવું આખું જગત્ લોગવવા ચોચ્ચ ભાસે છે. અનિદ્રને દૂર કરવું તે તથા ઈદ્રને ગ્રહણ કરવું એ બંને એના લોગ છે. અથવા સર્વ પદાર્થ ક્રોધને ક્રોધ અપેક્ષાએ સફળ વા પ્રયોજનભૂત છે, એ ન્યાયથી જોતાં સર્વ જગત્તના પદાર્થો સાર્થક વા ઉપલોચ્ય છે. પણ તે ક્યાં સુધી? અંતરંગ આત્મદષ્ટિનો આત્મામાં લેશ માત્ર પ્રકાશ નથી, પરંતુ કેવળ બાહ્યરૂપ ઉપયોગ જેનો પ્રવર્તી રહ્યો છે ત્યાં સુધી. વિશુદ્ધ આત્માનંદના લોભીપુરૂષો, કે જેમનું અંતઃકરણ બાહ્ય સર્વ પર વસ્તુના મોહથી વિરામ પામ્યું છે-નિવૃત્ત થયું છે, તેમને આખું જગત્ અનેક સંકટનું કારણ તથા અપૂર્વ આત્માનંદનું વિધાતક, અલોચ્ય અને ઉપેક્ષણીય ભાસે છે. અંતરાત્મદષ્ટિવાન મોક્ષાર્થી જીવોને ઉચિત છે કે-તેઓ હેયોપાદેયની સાપેક્ષતા સમજી તથારૂપપણે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કરે, કારણ-આત્માનો આનંદ વાસ્તવિક શુદ્ધ, સ્વાશ્રયી અને અબાધિત છે, જ્યારે જગત્તના પદાર્થોનો આનંદ ઇંદ્રધનુષવત્, ક્ષણિક, બાધિત, પરાશ્રયી અને અવાસ્તવિક છે. વિશુદ્ધ આત્માનંદ જગત્ અને જગત્તના સર્વ પદાર્થોની આસક્તિ ટાળી નિવૃત્તમાર્ગનું અનુસરણ કરવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. સાચા સુખનો અભિલાષી આત્મા તેા પ્રવૃત્તિને તણ નિવૃત્તિ પરાયણ જ થાય છે, કારણ પ્રવૃત્તિનું ફળ ચાર ગતિરૂપ સંસાર છે, તથા નિવૃત્તિનું ફળ અસંસાર અર્થાત્ મોક્ષ છે. દુઃકમાં અવિવેકી જીવોને રાગના વશ આ સમસ્ત જગત્ લોચ્ચરૂપ ભાસે છે, ત્યારે વિવેક સુદષ્ટિમાન જીવોને સમ્યક્જ્ઞાન યોગે કેવળ ત્યાગરૂપ-ઉપેક્ષારૂપ ભાસે છે. 'દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ.'

નિવૃત્તિનું પ્રયોજન અને નિષ્પ્રયોજન.

જીવને રાગાદિ પર ભાવોની જ્યાં સુધી પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં સુધી નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવો ઈષ્ટ છે. પણ પર વસ્તુનો આત્મીય સંબંધ

સર્વથા દૂર થતાં એ નિવૃત્તિ કે પ્રવૃત્તિથી જીવને કાંઈ પણ પ્રયોજન નથી. જેમ જ્યાં સુધી રોગ છે, ત્યાં સુધી ઉચિત ઔષધોપચાર કર્તવ્ય છે, પણ રોગમુક્ત થતાં ઔષધોપચારથી કાંઈ પ્રયોજન નથી, તેમ અનાદિ પર પ્રવૃત્તિ નિવારવા અર્થે નિવૃત્તિનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. પણ સર્વથા અભાવ થતાં કે વાસ્તવ્ય અભાવદશા વર્તતાં નિવૃત્તિથી કાંઈ પ્રયોજન નથી.

સમ્યગ્દર્શનાદિકે ભાવનાને ભાવવી અને મિથ્યાદર્શનાદિકે

હુલાવનાનો ત્યાગ કરવો.

અનંત સંસાર પરિબ્રમણ કરી રહેલો એવો હું, હવે એ અનાદિ પરિબ્રમણના આત્યંતિક અભાવને અર્થે પૂર્વે ક્યારેય પણ નહિ ભાવેલી, નહિ ચિંતવેલી અને નહિ પ્રતીત કરેલી એવી સમ્યક્દર્શનાદિકે નિર્મળ ભાવનાને ભાવું-આરાધું તથા પૂર્વે અનંત-વાર ભાવેલી એવી મિથ્યાદર્શનાદિકે હુલાવનાનો ત્યાગ કરું-ભૂલું.

જે દુષ્ટ ભાવનાના યોગે લયંકર સંસારચક્રમાં આજ સુધી હું ભમ્યો, કદથીંત થયો, દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો, તે ભાવના-છોડી એનાથી ઉલટી સમ્યક્દર્શનાદિકે ભાવનાને અંગીકાર કરી, અનંત સુખસ્વરૂપ અવિનાશી નિજપદને પ્રાપ્ત કરું, એમ મુમુક્ષુ આત્મા નિરંતર ચિંતવે છે.

ભાવી સુખ-દુઃખનું અનુમાન જેમ છે તેમ ક્યારે બંધાય ?

પ્રથમ દશાના સદ્વૃત્તિવાન્ જીવને કેઈ પ્રકારે શુભ ઉપયોગ ઉપાદેય છે. કારણ-એ વિના જીવની સદ્વૃત્તિ ટકવી કે ઉન્નવણતાને પામવી અસંભવિત છે. વળી શુભ પરિણામાદિકથી પુણ્ય અને પુણ્યથી અનુકૂળ સામગ્રી તથા સ્વર્ગાદિક અણ્યુદય પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે અશુભ પરિણામથી પાપ અને પાપોદયથી આત્માને પ્રતિકૂળ દુઃખ સામગ્રી તથા નર્કાદિક દુર્ગતિ સાંપડે છે. એટલે એ અશુભ ઉપયોગ કેઈ રીતે આત્માને ઉપાદેય નથી. શુભ-ઉપયોગજન્ય પુણ્ય-પરિણામનું શાતાજન્ય સાક્ષાત્ સુખ તો તે જ કાળે અનુભવાય છે; જ્યારે

પાપપ્રવૃત્તિ અને પાપ-પરિણામજન્ય ભયંકર વ્યાકુળતારૂપ દુઃખને સાક્ષાત્ અનુભવ પણ તે જ કાળે થાય છે. જીવ જો પોતાના વર્તમાન પ્રવર્તન અને પરિણામ ઉપર સમ્યક્ પ્રકારે ઉપયોગને પ્રેરે, તો ઉપરોક્ત કથન તેને સ્પષ્ટ પ્રતિતીમાં આવી શકે તેમ છે. અને તે ઉપરથી ભાવી સુખ-દુઃખનું પણ અનુમાન જેમ છે તેમ બંધાય છે, અને તે પણ કલ્પિત નહિ પણ સમ્યક્ હોય છે. અનાદિ મોહ-મૂઢ આત્માને તેટલો અવકાશ ક્યાંથી હોય કે-તે નિજપરિણતિ અને પ્રવૃત્તિ ઉપર જરાય લક્ષ્ય દે! અને તેથી તો પુદ્ગલપરાવર્તનરૂપ ભયંકર સંસારપરિભ્રમણ તેને વર્તી રહ્યું છે.

શુદ્ધ ઉપયોગના પ્રસાદે અનાદિ સંસારભ્રમણથી સર્વથા મુક્તિ.

અશુભોપયોગના નિવારણથી શુભ ઉપયોગ આત્મામાં વર્તે છે. આગળ દશાવિશેષતા પામતાં અર્થાત્ સમ્યક્જ્ઞાનના અપૂર્વ અને તિક્ષ્ણ બળે શુદ્ધ ઉપયોગ પ્રવર્તતાં શુભ ઉપયોગ પણ સ્વયં જ્ઞાતી બન્ય છે, તથા શુદ્ધ ઉપયોગના પ્રસાદે જીવ અનાદિ સંસારપરિભ્રમણથી સર્વથા મુક્ત થાય છે.

કાળલઘ્વિના યોગે તથારૂપ દશાસંપન્ન મહાપુરૂષના સમાગમે સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ.

આત્મા અનાદિકાળથી કર્મબદ્ધ છે, તે કર્મબંધ આશ્રવથી છે, આશ્રવ ક્રોધાદિ કષાયથી થાય છે, કષાય પ્રમાદથી અર્થાત્ આત્મઅભગુતિથી થાય છે, પ્રમાદ અમતથી થાય છે અને અમત મિથ્યાત્વથી વૃદ્ધિને પામે છે. એમ સંસારી આત્મા મિથ્યાદર્શનાદિ યોગે અનાદિકાળથી ભલિન દશાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. કોઈ એક મનુષ્ય સંજ્ઞી પચૈદ્રિ જીવ કાળલઘ્વિ આદિ યોગે કરીને કોઈ તથારૂપ દશાસંપન્ન મહાપુરૂષના વાસ્તવ્ય સમાગમે સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થઈ વ્રત, વિવેક, નિષ્ક્રમણતા આદિ નિર્મળ સાધનોવડે ક્રમે કરી યોગથી પણ અનુક્રમે મુક્ત થાય છે.

કોઈ દશાસંપન્ન મહાપુરૂષને બાદ કરતાં આપુંએ જગત્ શુભા-
શુભ પદાર્થો અને ભાવોમાં અહં-મમત્વ માની ચિત્ર-વિચિત્ર

પ્રકારે નાચી રહ્યું છે.

સ્વભાવતઃ જીવને દુઃખ પ્રિય નથી, સુખ પ્રિય છે. પોતાને અનિષ્ટ એવા ચિત્ર-વિચિત્ર દુઃખો અનિચ્છાએ પણ જીવ અનુભવે છે, તેથી પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે-વર્તમાનમાં જીવ પરતંત્ર છે, સ્વાધીન નથી. સ્વાધીન હોય તો કોઈ અણુગમતાને અનુસરે નહિ. એ પરાધીનતા કઈ? માત્ર સકષાયભાવે પૂર્વે બાંધેલા ચિત્ર-વિચિત્ર શુભાશુભ કર્મપુણ્યલોની. વર્તમાનમાં પણ એ શુભાશુભ કર્મપુણ્યલોના ઉદયજન્ય પરિણામોનો અનુભવ પ્રાપ્ત સકષાય પરિણામ વિના થતો નથી. માત્ર કોઈ દશાસંપન્ન મહાપુરૂષને બાદ કરતાં આપું જગત્ એ શુભાશુભ પદાર્થો અને ભાવોમાં અહં-મમત્વ માની ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રકારે નાચી રહ્યું છે. આત્માનો વાસ્તવિક વિશ્વાસ અને અનુભવ આત્માના પરિચયી થયે જ થાય છે. અને શુભાશુભ સંસારપરિણતિ અને તદ્વ્યોગે ઈષ્ટ-અનિષ્ટ કલ્પના જીવ કષાયપરિણામથી જ કરે છે, જેથી ભાવી સંસારના કારણરૂપ કર્મપુણ્યલો સમયે સમયે બાંધે છે. જીવને બંધદશા એકબીજા શુભાશુભ કર્મોદયવડે મિથ્યાત્વનું સાહચર્ય પામીને સંતતિરૂપે ધારાપ્રવાહપણે તીવ્ર મંદરૂપે અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે.

દેહાદિ પદાર્થો જડ અને પર છે : તેની પ્રતિતી કોઈ મહત્ પુરૂ-
ષની કૃપાએ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિના યોગથી થાય છે.

“ આ દેહ મારો છે અને હું દેહનો છું ” આવી નિશ્ચિત શ્રદ્ધાપૂર્વક દેહની સાથે જીવને પ્રીતિ છે, અર્થાત્ દેહરૂપ ક્ષેત્ર વિષે ક્ષેત્રીયરૂપે એટલે સ્વામીત્વપણે એટલે જ્યાં સુધી જીવ પ્રવર્તિ રહ્યો છે, ત્યાં સુધી તપના પરમ રૂપ મોક્ષની શી આશા ? દેહ પ્રત્યેની એકત્વભાવના મોક્ષમાર્ગના પ્રવાસીને એક મહાન્ ઈતિ-કષ્ટ સમાન વિઘ્નરૂપ છે.

આ જગતમાં સર્વ પદાર્થો પોતપોતાના નિજસ્વરૂપને અવલંબીને રહ્યા છે, પણ ત્રિકાલે પોતાના નિજસ્વરૂપને છોડતાં નથી. કેઈ દ્રવ્યનો કેઈ અન્ય દ્રવ્યથી કિંચિત્ સંબંધ નથી. અર્થાત્ સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાના સત્તા ગુણાદિને અનુવર્તીં લિપ્ત લિપ્ત નિજ-ગુણ-પર્યાયપણે પ્રવર્તી રહ્યા છે. હું અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વ રાગાદિ યોગે દેહાદિ પર પદાર્થોને મારું નિજસ્વરૂપ સમજી રહ્યો છું, પણ એ પર પદાર્થો મારા સ્વરૂપપણે પરિણમવા સર્વથા અશક્ય છે. કેવળ મૂઢબુદ્ધિએ અહાઈ નિરર્થક એને પોતાપણે ધારી ધારી હું અનંતકાળથી એ દેહાદિ પર પદાર્થોની પાછળ મારી પોતાની બ્રાંતિએ કરીને ભટક્યો. દૈવયોગે કાળાદિ લબ્ધિને પામીને, આ અનુપમ માનવ-જીવનમાં કેઈ મહત્પુરુષની કૃપાએ કરી સમ્યક્જ્ઞાનાદિ યોગના પ્રભાવથી હવે મેં જાણ્યું કે-એ દેહાદિ પર પદાર્થો ખરેખર જડ અને પર છે. હું તે રૂપ નથી, પણ ચૈતન્યઘનરૂપ છું. એ જડ શરીરાદિ અને ચૈતન્ય પરિણામી હું એ બનેનો પરસ્પર સંબંધ શો ? જરા પણ નહિ. કારણ-એ બંને જાતિ, ગુણ, લક્ષણાદિએ કરીને પરસ્પર કેવળ લિપ્ત છે. આ પ્રકારનું આત્મપરિણામી લેહ-વિજ્ઞાન એ જ મોક્ષરૂપ પરમ કલ્યાણનું કારણ છે.

પૂર્વે બંધહેતુપણે વર્તતા હતા, તે જ પદાર્થો સમ્યગ્.

જ્ઞાનયોગે બંધનિવૃત્તિપણે પરિણમે છે.

અનાદિ કાળથી આજ સુધી બાહ્ય વસ્તુઓ સાથે અત્યંત પ્રીતિ બની રહી, અને તેથી એ બાહ્ય વસ્તુઓ મને નિખિડ બંધનું કારણ થઈ. પણ હવે સત્યાર્થ આત્મવિજ્ઞાનના પ્રભાવથી એ બાહ્ય સર્વ વસ્તુઓ પ્રત્યે મને ઉત્કટ વૈરાગ્ય વર્તેલો હોવાથી જે પદાર્થો પૂર્વે બંધહેતુપણે વર્તતા હતા, તે જ પદાર્થો આજ બંધનિવૃત્તિપણે મારા જ્ઞાનમાં પરિણમી રહ્યા છે. અહો ! ક્યાં એ પૂર્વનું અજ્ઞાન તથા ક્યાં આ સમ્યક્જ્ઞાનની અપૂર્વ મહત્તા. તેથી પૂર્વમહાપુરુષો કહે છે કે-બંધનું કારણ ક્રિયા માત્ર નથી પણ પરિણામ છે.

ચોગીપુરૂષ સમ્યગ્જ્ઞાનજન્ય સદ્વિવેકવડે શુભાશુભ કર્મફળોને

વિપાક અનુભવ્યા સિવાય નિર્જરા કરે છે.

મિથ્યાત્વદશામાં બંધ અધિક અને નિર્જરા તુચ્છ અર્થાત્ નહિ જેવી છે. ત્રીજા મિશ્ર ગુણુસ્થાનકે બંધ અને નિર્જરા સમાન છે. અવિરત નામના ચોથા ગુણુસ્થાનકે બંધ અત્યંત અદ્ય નિર્જરા પૂર્વ અપેક્ષાએ અનંતગુણી છે. આગળ આગળની ભૂમિકાએ અનાદિ સંસારના કારણભૂત બંધ ક્ષીણ થતો જઈ કેવળ નિર્જરા જ વર્તે છે અને બંધનો નિરોધ થાય છે. ત્યાં પણ શાતાવેદનીય આદિ કેટલીક પુણ્યપ્રકૃતિનો બંધ થાય છે, તો પણ તે અનંત સંસારના હેતુભૂત નહિ હોવાથી વાસ્તવ્ય બંધરૂપ અહીં ગણ્યો નથી. તે ભૂમિકાએ વર્તતા જીવને શાતાવેદનીયાદિજન્ય ગમે તેટલી શુભ સામગ્રી મળે તો પણ તે શાતાને વેદતો નથી, પણ મૂખ્યતઃ આત્મગુણોને અનુભવે છે. શાતાને વેદે છે એમ જે કહેવામાં આવે છે તે ઉપચારથી. કારણ—સંસારી જીવો આત્માનુભવને બાણી કે જોઈ શકતા નથી. શાતા શાતાજન્ય સામગ્રી તથા અન્યથી વિલક્ષણ પુણ્યપ્રકૃતિના ઉદયને આત્મગુણ કદાપે છે, ત્યાં બીજી શું કહેવું ? વળી તે પુરૂષોને દુઃખનો અભાવ વર્તી સંપૂર્ણ સુખનો અનુભવ સમયે સમયે વર્તી રહ્યો છે. જગત્વાસી જીવોનું લક્ષ શાતા એ સુખ છે, એમ બની રહ્યો છે. અને અનંત અતિદ્રિય અનાકુળ સુખનું તેમને ભાન નથી, એટલે ત્યાં શાતા વર્તે છે, એમ ઉપચારથી મહાપુરૂષોએ કહ્યું. વળી તેમને કવચિત્ શુભપ્રકૃતિનો બંધ પડે, તો પણ સાંપરાયિક (ચોવીસ ક્રિયા) નથી પણ ધર્માપથિક એક જ છે, જે ૧૧-૧૨-૧૩ માં ગુણુસ્થાનકવાળાને હોય છે. તે પ્રથમ સમયે બંધાય અને બીજા જ સમયે છૂટી જાય છે. વળી નામ, ગોત્ર, વેદનીય અને આયુ—એ ચાર કર્મપ્રકૃતિઓ છે. એટલે શાતાવેદનીયાદિથી આત્મગુણોને વિવાત થાય છે કે આત્માનુભવ આવરણ હાનિને પામે છે, એમ બનતું નથી. મોહના મિશ્રણ વિના કોઈ કર્મપ્રકૃતિ આત્માનુભવની આડે આવતી નથી. આત્મગુણોને સાક્ષાત્

આવરણ કરનાર મોહ છે, એમ સમજી વિવેકપૂર્વક તેને સર્વથા ક્ષય કરવા લાણી પ્રવર્તવું યોગ્ય છે

શુભાશુભ કર્મના ઉદયાનુસાર ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ અનુભવ કરીને, વેદીને આપું જગત્ નિર્જરા કરી રહું છે. તેમાં જ્ઞાનની કે સદ્વિવેકની જરૂર નથી. જ્ઞાન હો કે અજ્ઞાન હો, વિવેક હો કે અવિવેક હો. ઉદયાભિમુખ કર્મનો રસપૂર્વક અનુભવ કરી પ્રાણી માત્ર નિર્જરા કરી રહ્યા છે. માત્ર યોગીપુરૂષ સમ્યક્જ્ઞાનજન્ય સદ્વિવેકવડે અવિપાક (શુભાશુભ કર્મફળોનો વિપાક અનુભવ્યા સિવાય) નિર્જરા કરે છે. પ્રખર આત્માનુભવજન્ય અતિદ્રિય આત્માનુભવ આડે કર્મફળના વિપાકને અનુભવવાનો તે દૃઢ યોગીને અવકાશ જ ક્યાં છે ? અને તેથી જ તે કર્મફળો નિઃસત્વપણાને પામી પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ફળાનુભવ કરાવ્યા સિવાય આ છેડેથી પેલે છેડે આદ્યા જાય છે. અર્થાત્ નિષ્કળતાને પામે છે.

શરીર પરની આસક્તિથી કષાયોનો થતો ઉદ્રેક.

સર્વ પાપારંભથી નિવૃત્ત સાધુજનને અન્ય કોઈ કારણોથી કષાયોનો એકદમ સહસા પ્રાદુર્ભાવ થવો શક્ય નથી, પરંતુ પોતાની પાસે રહેતાં શરીર પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જાય તો અવશ્ય કષાયોનો ઉદ્રેક થઈ જાય. એ આસક્તિને મૂળથી ક્ષીણ કરવા મુનિજન હૃદ્ધર તપશ્ચરણાદિ આચરે છે. આમ હૃદ્ધર તપશ્ચરણાદિ આચરવાથી મારા અનાદિ દોષો અવશ્ય ક્ષીણ પામશે એવી તેની સમજ છે. પણ એ નથી સમજતો કે—ગમે તેટલા તપશ્ચરણાદિ અનુષ્ઠાન આચરવા છતાં પણ પરદોષ કયા કહેવા—સાંભળવાથી પણ એ રાગાદિ દોષો ઉત્પન્ન થાય છે, પોષણ પામે છે. જેમ અણર્જુ સમાવવા કોઈ મનુષ્ય અનેક પ્રકારની કસરત કરી કદને સહન કરે, પરંતુ તેની સાથે જેનાથી અણર્જુ થયું છે એવા એ દોષના મૂળ્ય કારણરૂપ રસયુક્ત ગરિષ્ઠ ભોજનાદિને ન છોડે, તો અણર્જુ કેમ મટે ? રાગાદિ દોષોની નિવૃત્તિ અર્થે કાયકલેશાદિરૂપ તપ કરવું, એ તો પેલા કસરત

કરવાવાળા મનુષ્યના જેવો એક સામાન્ય ઉપચાર છે. પણ પરદોષ કથાકથન-શ્રવણપણાનો નિરોધ કરવો એ ગરિષ્ઠ લોજન છોડવા તુલ્ય મૂળ્ય ઉપચાર છે. માટે પરદોષ કથા કહેવી મુમુક્ષુને યોગ્ય નથી. પરદોષ-દૃષ્ટિથી આત્મીય ગુણોનો ઉત્કર્ષ થતો નથી.

જે મહાભાગ્ય સાધુપુરૂષમાં અનેક ગુણો પ્રકાશી રહ્યા છે, તેમનામાં કેઈ વખત પ્રારબ્ધવશાત્ કેઈ કેઈ સ્વરૂપ દોષ થઈ આવે છે. અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ ગુણોના પ્રકાશમાં એ દોષો તે મહાત્મામાં તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપે જેમ છે તેમ દેખાય છે, અને તેથી અજ્ઞાનીજનો પણ તે દોષોરૂપે સમજી શકે છે. તેમ છતાં જ્ઞાનીપુરૂષ તો જ્ઞાની જ રહે છે અને અજ્ઞાનીજન અજ્ઞાની જ રહે છે. દોષદૃષ્ટિવાન જીવ પરદોષ જોવા માત્રથી કાંઈ જ્ઞાની વા મહાત્મા થઈ શકતો નથી. તે તો નિરંતર દોષયુક્ત જ રહે છે. એવી પરદોષ દૃષ્ટિથી આત્મીય ગુણોનો વાસ્તવિક ઉત્કર્ષ કદી પણ થઈ શકતો નથી.

જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ તજ્જનિત અજ્ઞાન જીવને વેગે ચડાવી રહ્યું છે, ત્યાં સુધી જીવની દૃષ્ટિ માત્ર પરદોષ ગ્રહણાદિ તરફ નિરંતર રમ્યા કરે છે.

સંસારદશામાં સર્વોગ શુદ્ધતા હોય એવું એક પણ

ઉદાહરણ નહિ મળે.

જ્યાં સુધી સંસારદશા વર્તે છે, ત્યાં સુધી થોડા વા ઘણા દોષ પ્રાપ્તે સર્વ જીવોમાં વર્તે છે. સંસારદશામાં સર્વોગ શુદ્ધતા હોય એવું એક પણ ઉદાહરણ નહિ મળે. ગુણસ્થાનશ્રેણી એ પણ એક એકથી દોષયુક્ત સંસારદશાઓ છે. સંપૂર્ણ દોષયુક્ત અસંસારદશા ભગવાન સિદ્ધાત્મા છે. ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનના સાપેક્ષપણે જોતાં નીચે નીચેના ગુણસ્થાનો દોષયુક્ત જ ભાસશે.

જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું બળ છે, ત્યાં સુધી સ્વશ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ

કરવાની અભિલાષા પ્રાયઃ મટતી નથી.

બીજા સહધર્મી-સહાધ્યાયીઓમાં પોતાની શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કરવાની

અભિલાષા જીવને રહે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું જળ છે, ત્યાં સુધી એ અભિલાષા મટતી નથી. બહુધા એ અભિલાષાવશ પરનિદા, સ્વપ્નશંસા, પરશુભુઆચ્છાદન, નિજશુભપ્રકાશન, પરદોષપ્રકાશન અને નિજદોષઆચ્છાદન, ઉપવાસ અને કાયકલેશાદિ તપ જીવ કર્યા કરે છે, પણ વાસ્તવિક જ્ઞાનકષ્ટિ જાગૃત થતાં ઉપરોક્ત પોતાની પ્રવૃત્તિ તેને સાવ અજ્ઞાન ચેષ્ટારૂપ પ્રતિભાસે છે. મહાપુરૂષો પોકારી પોકારીને કહે છે કે-માત્ર બાહ્યક્રિયા આદિથી આત્માના મહદ્ અર્થની વાસ્તવ્ય સિદ્ધિ નથી, પરંતુ સાથે સાથે કષાયાદિ આનાદિ નિજદોષની નિવૃત્તિ થઈ આત્મપરિણામમાં જે સમ્યક્ વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી જ આત્મકલ્યાણની સિદ્ધિ છે.

આશારૂપ વલ્લીનું માહાત્મ્ય.

અનાદિ આશારૂપ વલ્લીની શિખા મોટા મોટા તપસ્વી પુરૂષોમાં પણ ઘણા વિસ્તારને પ્રાપ્ત થતી જાય છે. ક્યાં સુધી ? જ્યાં સુધી તેઓની અંતઃકરણરૂપી જડમમત્વરૂપ જળથી નિરંતર આર્દ્ર-ભિની રહે છે. ત્યાં સુધી. અને તેથી જ તે મહાપુરૂષો ચિરકાળથી પરિચિત શરીર પ્રત્યે પણ નિર્મમત્વ થઈ, ઉદાસીન થઈ સદ્વિવેક-પૂર્વક અતિ કષ્ટસાધ્ય તપાદિ અનુષ્ઠાનદ્વારા શરીરનું દમન કરે છે.

વેલના મૂળમાં નિરંતર જળસિચન કરવામાં આવે તો તેની ઉપરની શિખા સુદ્ધાંત તે વેલ લીલી હરિયાલી રહે છે, તેમ આશારૂપ વલ્લીની મનરૂપ જડ જ્યાં સુધી મમત્વરૂપ જળથી સજલ રહ્યા કરે, ત્યાં સુધી એ વલ્લી પોતાની શિખા સુદ્ધાંત તરૂણજ રહે છે, અર્થાત્ કદી પણ સુકાતી નથી એમ સમજી વિવેકી પુરૂષો પોતાના શરીરથી પણ ઉદાસીનપણે-નિઃસ્પૃહપણે મરણ-જીવનની આકાંક્ષા રહિત થઈ અત્યંત કષ્ટસાધ્ય તપ આદિ વડે નિરંતર શરીરને દમન કરે છે.

મોહકાય કરવાનો ઉપાય વિવેકપૂર્વક પર પદાર્થોની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો એ છે.

જેમ યોગ્ય ઔષધોપચારથી પેટનું અજીર્ણ વમી નાખતાં

રોગની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ વિભાવ ભાવોથી વૃદ્ધિ પામેલો કર્મ-પરિણામરૂપ વિકાર સમ્યક્જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે. અને એ કર્મ-પરિણામજન્ય વિકાર અર્થાત્ મોહ અત્યંત મંદ થતાં-નાશ થતાં શરીર પ્રત્યેનું અનાદિ મમત્વ ક્ષીણ થાય છે. મમત્વ નષ્ટ કરવાનો મૂળ અને વાસ્તવ્ય ઉપાય મોહનો ક્ષય કરવો એ જ છે. અને તે મોહક્ષય કરવાનો ઉપાય વિવેકપૂર્વક પર પદાર્થોની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો એ છે.

અજ્ઞાનજન્ય પર વસ્તુ પ્રત્યેની ભાવના જે પુરૂષમાં ઉત્પન્ન થતી નથી તેના હરકોઈ ઇષ્ટાનિષ્ટ પ્રસંગો સુખરૂપ પ્રતિભાસે છે, અને તેથી જ મુનિજનો નિરંતર સુખી છે. ઐહિક સુખદુઃખો મોહના સાહચર્યપણામાં સુખ-દુઃખરૂપ પ્રતિભાસે છે. અર્થાત્ સમજણમાં વિપર્યાસ હોવાને લઈને મોહોદયથી પર વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું મનાઈ તેમાં સુખ-દુઃખરૂપ વિભાવકલ્પના થાય છે. વસ્તુતાએ એ સમજણ અને એ મોહજન્ય માન્યતા બંને કલ્પના જ છે, અને તે સર્વ પ્રતિબંધથી રહિત સહજશુદ્ધ ચૈતન્યદશાની વિઘાતક છે.

સાક્ષાત્ આત્મતત્ત્વ જેઓ અનુભવી રહ્યા છે, એવા અસાધારણ મહાત્મ્યવંત પુરૂષોને ધન્ય છે.

જે આત્મતત્ત્વ સંસારદશાયુક્ત જીવોને કેવળ અગોચર અને અલક્ષ છે, તે આત્મતત્ત્વ જેઓ સાક્ષાત્ અનુભવી રહ્યા છે-આસ્વાદી રહ્યા છે, એવા અસાધારણ મહાત્મ્યવંત પરમપુરૂષને ધન્ય છે, કે જેના અસાધારણ ત્યાગ સ્વરૂપ પરમસુખનો પરિચય જંગલના અતિ અંચળ અને સ્વભાવથી ભયભીત હરિણ જેવા પ્રાણીઓને પણ આપી રહ્યો છે.

અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ અંતઃકરણ એ વિષયાભિલાષાનું અનાદિ સ્થાન છે, અને શરીરાદિ જગતના સર્વ ચિત્ર-વિચિત્ર પદાર્થો તેને આધારરૂપ છે.

વિષયાભિલાષા અને આત્મા એ બંને બહુ અગમ્ય છે. કોઈ

તથા રૂપ દશાસંપન્ન પરમ પુરૂષના જોગ અને પરિચય વિના તેનો થાહ પામવો અત્યંત મુશ્કેલ છે. એ અનાદિ વિષયઆશા જ્યાં જ્યોત્સો ત્યાં બલ્લવદ્યમાનપણે સળગી રહી છે. આ ખૂણેથી નીકળી આ ખૂણે ભરાય ક્યાંથી તેને પકડવી ? અતત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ અંતઃકરણ એનું અનાદિ સ્થાન છે અને શરીરાદિ જગત્ના સર્વ ચિત્ર-વિચિત્ર પદાર્થો તેને આધારરૂપ છે. કહો હવે એને કયા સ્થાનેથી પકડવી-પાછી વાળવી !

શુભાશુભ બન્નેયનો વિનાશ કરવા અર્થે પરિગ્રહરૂપી દુષ્ટ ગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, તે પુરૂષ સત્પુરૂષને પણ વંદનીય છે.

પૂર્વે ઉપાર્જન કર્યા એવા શુભાશુભ કર્મો એનું જ નામ દેવ છે, અને તેની પ્રેરણાથી-ઉદ્વેગથી જીવ જગત્માં સુખ-દુઃખને વેદે છે. શુભાશુભ દેવમાં અશુભને તણ જે જીવ શુભને આદરે છે, તે જગત્માં ભલો છે. પરંતુ યોગીશ્વર શુભાશુભ બન્નેનો વિનાશ કરવા અર્થે સર્વ આરંભ-પરિગ્રહરૂપી દુષ્ટ ગ્રહનો સર્વથા પરિત્યાગ કરે છે, તે મહાપુરૂષ સત્પુરૂષોને પણ વંદનીય છે. (શરીર એ પણ પરિગ્રહમાં સમજવું.)

જગત્માં કૌનાથી પ્રીતિ અને કૌનાથી આતાપ-દુઃખ માનવું ?

પૂર્વોપાર્જિત કર્મોદયવડે આ સંસારમાં જીવ સુખી-દુઃખી થાય છે. સુખમાં પ્રીતિ અને દુઃખમાં આતાપ માનવાથી આત્મપરિણામ વ્યાપ્તિને પામી નવીન નવીન કર્મોનો બંધ થાય છે. જે મહા-પુરૂષો કર્મોદયજન્ય સુખ-દુઃખમાં હર્ષવિષાદને પ્રાપ્ત નહિ થતા તથા રૂપ ઉદાસીન પરિણામે પરિણમે છે, તેઓ નવીન કર્મબંધપણને નહિ પ્રાપ્ત થતાં પ્રાચીન કર્મોનો ક્ષય કરે છે. જગત્માં કૌનાથી પ્રીતિ માનવી તથા કૌનાથી આતાપ-દુઃખ માનવું ? કારણ એ પ્રીતિ અને દુઃખરૂપ પરિણામ તથા એના આશ્રયરૂપ બાહ્ય પદાર્થો બંને ક્ષણિક છે. તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચારતાં સંસારી જીવો માત્ર દુઃખી છે, તેઓમાં

સમ્યગ્દૃષ્ટિ ઉત્તમ પુરૂષો જ સુખી છે.

તત્ત્વદૃષ્ટિએ વિચારતાં સંસારી જીવો માત્ર દુઃખી છે. તેઓમાં

માત્ર સમ્યક્દષ્ટિ સુનિબનો-ઉત્તમ પુરૂષો જ સુખી છે. ભગવાન સિદ્ધ કેવળ આત્મદર્શન શુદ્ધ વિજ્ઞાનધન છે અને તેથી તેઓ સંપૂર્ણ સુખી છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક દષ્ટિએ આત્મવિચાર.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક દષ્ટિએ વિચારતાં આત્મા જન્મ-મરણથી રહિત અજન્મા અને અમર છે. રૂપ-રસાદિ ગુણો જીવમાં નહિ હોવાથી તે બાહ્ય ઇન્દ્રિયગોચર થતો નથી, તેથી તે અમૂર્તિક છે. સંસારદશામાં બંધના સફલાવથી ઉપચરિત નયે તે મૂર્તિક પણ કહેવાય છે. સંસારદશામાં કર્તૃત્વ પરિણુમીત જ્ઞાનદશાયુક્ત હોવાથી તે કર્મોનો કર્તા છે, પરંતુ તેના મૂળ વાસ્તવિક ગુણો તરફ જોતાં સ્પષ્ટ જણાશે કે-તે માત્ર પોતાના નિજ ભાવોનો કર્તા છે. કર્મબંધનું કારણ વિકારીદશા છે, કે જે કર્મ અને જીવ ઉભયના સંબંધથી ઉદ્ભવે છે. એ જઠ અને ચેતન બંનેના મૂળ સ્વભાવથી જુદી એક ત્રીજી દશા છે, જેને જ્ઞાનીપુરૂષો સંસારદશા કહે છે. તેથી બંધ કર્તૃત્વનો અપરાધી કેવળ જીવ જ છે, એવી એકાંત માન્યતા મિથ્યા છે, તથા બંધદશા રસપૂર્વક વર્તતી હોવા છતાં આત્મા બંધનો અકર્તા છે, એવી એકાંતદષ્ટિ પણ મિથ્યા છે. વ્યવહારદષ્ટિથી જોતાં તે આત્મા કર્મક્રમનો લોકતા છે, પણ શુદ્ધ પારમાર્થિક દષ્ટિએ વિચારતાં તે ચૈતન્યાદિ નિજ ગુણોનો લોકતા છે. પ્રદેશ ગણત્રીથી જીવનું પરિભાણ અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે, પરંતુ વ્યવહાર દષ્ટિથી જોતાં તે આત્મા યથાપ્રાપ્ત સ્વ શરીરપ્રમાણ છે. પૂર્વપ્રયોગાદિ કારણોના યોગે શરીરાકાર શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય ઉર્ધ્વગમન કરતું સમય માત્રમાં લોકાઅશિખરે જઈ સ્થિત થાય છે. ત્યાં અચલ, અબાધિત અને અવિનાશીપણે નિજશુદ્ધ સ્વગુણોને આસ્વાદે છે.

ઈતિ આત્માનું શાસન.

નવ તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ.

૧. **જીવ તત્ત્વ:**—જીવ તત્ત્વ જાણવાથી નવ તત્ત્વના હેય (તજવા લાયક), જોય (જાણવા લાયક), ઉપાદેય (આદરવા લાયક) સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે આ પ્રમાણે—જીવ તત્ત્વનાં જે અનંત-જ્ઞાનાદિ લક્ષણો કહ્યાં છે. તો તેથી આત્મા એમ વિચાર કરે કે—હું પણ જીવ-આત્મા છું, તો મારામાં જ્ઞાનાદિ લક્ષણો કેટલે અંશે છે? હું પોતે જીવના ચાહ લેદ આદિ લેદોમાંથી કયા લેદમાં છું? સર્વ આત્મા અનંતજ્ઞાન, અનંતવીર્ય આદિ અનંતગુણવાળા છે, તો અક્ષરના અનંતમાં ભાગ જેટલા જ્ઞાનવાળા જીવના ૧૪ લેદ વિગેરે લેદો શી રીતે? આ બધી વિષમતા શી? ઇત્યાદિ વિષમ ભાવના વિચારતાં આત્માને વિવેક જાગૃત થાય છે. તેમજ ૧૪ જીવલેદ વિગેરે અનેક જીવલેદોનું જ્ઞાન થવાથી જીવની હિંસા અહિંસાદિકમાં પણ હેય-ઉપાદેયનો વિવેક જાગૃત થાય છે. અને એ પ્રમાણે આત્માને જીવ સ્વરૂપનો વિવેક જાગૃત થતાં આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિના ઉપાયરૂપ પુણ્ય તત્ત્વ, સંવર તત્ત્વ અને નિર્જરા તત્ત્વ-એ ત્રણ તત્ત્વ જે ઉપાદેય છે, તે ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્માને આત્મ સ્વરૂપથી બ્રહ્મ કરનાર પાપ તત્ત્વ, આશ્રવ તત્ત્વ તથા બંધ તત્ત્વ જે હેય છે, તે હેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે આઠે તત્ત્વો પોતપોતાના હેય, જોય, ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થતાં આત્માને અતે મોક્ષ તત્ત્વ પણ ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. એ મોક્ષ તત્ત્વની પ્રાપ્તિથી આ આત્મા પોતાના સ્વાભાવિક આત્મસ્વરૂપને પામે છે. એજ દૃકાણુમાં જીવ તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ છે.

૨. **અજીવ તત્ત્વ:**—અજીવ તત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જીવના સ્વરૂપની અને પ્રસંગથી નવે તત્ત્વોના હેય-જોય-ઉપાદેય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ અજીવ તત્ત્વની જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ઉદ્દેશ છે, અને તે

અણવ તત્ત્વના જ્ઞાનથી જીવસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ આ પ્રમાણે થાય છે—
 અણવ દ્રવ્યોમાં પુણ્યલક્ષણ સાથે આત્મસ્વરૂપને વિશેષ સંબંધ
 છે, કારણ કે—જીવને પોતાના સ્વરૂપથી બ્રહ્મ કરનાર આઠે કર્મ,
 પાંચ, ઇન્દ્રિયો, શરીર, ધન, પરિવાર ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થો પુણ્યલ-
 ક્ષણ છે. તેથી આત્મા એમ વિચારે કે—આપુણ્યલ દ્રવ્ય અણવ-જડ
 દ્રવ્ય છે, હું જીવ દ્રવ્ય છું, પુણ્યલક્ષણ પદાર્થો જડ છે. હું ચેતન
 છું. પુણ્યલો ક્ષણવિનાશી છે, હું અવિનાશી છું. પુણ્યલો રૂપી છે,
 હું અરૂપી છું. પુણ્યલોદ્રવ્યો અજ્ઞાન છે, હું અનંતજ્ઞાનવંત છું.
 છતાં પણ આ પુણ્યલક્ષણ અણવ સાથે મારે સંબંધ શું ? વળી
 કર્મપુણ્યલ જે અણવ-જડ છે, તે મદારી સરખો થઈ મને જીવને
 મોકડાંરૂપ બનાવી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે નાચ નચાવે છે તે શું ?
 હું જીવ રાજ સરખો ત્રણ ભુવનનો અધિપતિ હોવા છતાં અને અનંત
 વીર્યબળથી મહાન્ સિંહ સરખો હોવા છતાં, આ જડપુણ્યલક્ષણ
 અણવો મારા ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવી મને ગમે તે સ્થાને
 રજાવાવે છે, ભમાવે છે, દુઃખ દે છે એ શું ? એ પ્રમાણે અણવ
 દ્રવ્યની આત્મા સાથે સંબંધની વિષમતા વિચારીને એ જડ સ્વરૂપ
 અણવ દ્રવ્યની રાજસત્તામાંથી મુક્ત થઈ જીવ (આત્મા) પોતાનું
 આત્મસામ્રાજ્ય જે અનાદિ કાળથી અણવે દબાવી દીધું છે, તે
 આત્મસામ્રાજ્યને ફરી પ્રાપ્ત કરનાના ઉપાયરૂપ પુણ્ય આદિ ઉપા-
 દેય તત્ત્વને ઉપાદેય સ્વરૂપે સ્વીકારે અને આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મ કર-
 નાર પાપ આદિ હેય તત્ત્વને હેય સ્વરૂપે સ્વીકારે, તો અંતે મોક્ષ
 તત્ત્વ જે ઉપાદેય છે, તે પણ ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થવાથી આત્મા
 પોતાનું સ્વાભાવિક આત્મસામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે, એ જ અણવ તત્ત્વની
 જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો મૂળ્ય ઉદ્દેશ છે.

૩. પુણ્ય તત્ત્વ:—પુણ્ય તત્ત્વના લેહાનુલેહજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને
 આત્માએ વિચાર કરવો કે—આ પુણ્ય તત્ત્વ પુણ્યલ સ્વરૂપ છે અને
 હું જીવ સ્વરૂપ છું. પુણ્યતત્ત્વ દેવગતિ તથા મનુષ્યગતિ આપે છે
 અને આત્મા તો મોક્ષગતિરૂપ હોય છે. પુણ્ય તત્ત્વ જો કે શુભ

તત્ત્વ છે, તો પણ સોનાની બેડી સરખું બંધનરૂપ છે. સોનાની બેડીમાં જકડાયેલો કેદી સોનું દેખવા માત્રથી કેદીઅવસ્થા સ્વીકારવાને ઉત્સુક ન હોય, તેમ મારો આત્મા સફળતિ આદિ. ૪૨ શુભ કર્મની સુવર્ણ જાંજીરોમાં કેદી રહેવાને ઉત્સુક ન હોવો જોઈએ. જોઈએ. વળી પાપાનુબંધી પુણ્ય તો આત્માને પરંપરાએ દુર્ગતિમાં જ રજાળાવે છે. એ પ્રમાણે અનેક રીતે વિચારતાં પુણ્યતત્ત્વ અને આત્મતત્ત્વ એ બે સર્વથા ભિન્ન છે, તેથી મારા આત્માને પુણ્યનો સંબંધ ન હોવો જોઈએ. તો પણ પુણ્યમાં એક મહા સફળુષ છે કે-જે સંસાર અટવીના મહા ભયંકર ઉપદ્રવવાળા માર્ગોને જીતવામાં સમર્થ થોડા સરખું છે. અને મ્હારે અનેક પાપારંભવાળા આ ગૃહસંસારની અટવીના ભયંકર માર્ગો પસાર કરવાના છે. એ માર્ગોના ઉપદ્રવે જીતવા જેટલું (મુનિપણ જેટલું) હજી મારામાં સામર્થ્ય નથી, તેથી જ્યાં સુધી હું આ ગૃહસંસારરૂપ મહા અટવી પાર ઉતરી ન જાઉં-મુનિમાર્ગ અંગીકાર ન કરું, ત્યાં સુધી આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યતત્ત્વરૂપ સમર્થ વળાવાનો ત્યાગ થાય નહિ, એમ વિચારી ગૃહસ્થાવાસમાં રહે, ત્યાં સુધી આત્મા પુણ્યકર્મો કરે. પોતાના કુટુંબનિર્વાહ અને ઇન્દ્રિયોના પોષણ અર્થે જ કેવળ બધા સાવધ વ્યાપારો કરે છે, તો તેમાંથી બચાવ કરી શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવંતને માટે, શ્રી શુદ્ધ ગુરૂમહારાજને માટે ધર્મની પ્રભાવના માટે, સ્વધર્મીઓના ઉદ્ધાર માટે, તીર્થોની ઉન્નતિ માટે, ધર્મથી પડતાંઓને ધર્મમાં સ્થિર કરવા માટે ઇત્યાદિ અનેક ધર્મકાર્યો-પુણ્યકર્મો કરે એ જ આ પુણ્ય તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ છે.

૪. પાપ તત્ત્વ:—પાપ તત્ત્વ પણ પુણ્યસ્વરૂપ છે અને અશુભકર્મ સ્વરૂપ છે, પરંતુ આત્મસ્વરૂપ નથી. જલ્દે આ તત્ત્વ આત્માને આત્મસ્વરૂપથી સર્વથા બ્રષ્ટ કરનાર છે. પાપ તત્ત્વના ૧૮ પાપસ્થાનો મહા અશુભ પરિણામરૂપ છે, તેમજ પાપના ૮૨ લેહ પણ અનિષ્ટ કર્મના લોગવટારૂપ છે, તેથી એ પાપ તત્ત્વ છોડવા-

યોગ્ય જાણીને છોડે. એ પ્રમાણે આ તત્ત્વના સંબંધમાં ઉદ્દેશ સમજવો અતિ સુગમ છે.

૫. આશ્રવ તત્ત્વ:—આશ્રવ તત્ત્વ જાણીને આત્મા એમ વિચારે કે—આશ્રવ તત્ત્વના ૪૨ લેહ જે આશ્રવરૂપ છે, તેમાંનો એક પણ લેહ આત્મસ્વરૂપને સન્ન્યુષ કરવામાં સહાયભૂત નથી. અપવાદ તરીકે ક્રૂર પુણ્યરૂપ જે શુભ આશ્રવ છે, તે જ એક સંસાર અટવી-માંથી પાર ઉતરવાને ગૃહસ્થાવાસમાં સહાયભૂત થાય છે. બાકી પાપાતુંબંધી પુણ્યરૂપ શુભ આશ્રવ અને ૪૨ પ્રકારના પાપરૂપ અશુભ આશ્રવો તે સર્વે આત્મસ્વરૂપનો નાશ કરે છે, કર્યો છે અને કરશે. માટે કર્મના આગમનરૂપી આશ્રવ તત્ત્વ આત્માને ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એમ જાણી પાંચ ઇંદ્રિયોના ૨૩ વિષયોથી નિવર્તે, ૪ કષાયનો ત્યાગ કરે, અવિરતિપણીનો ત્યાગ કરી વ્રત-નિયમનો આદર કરે, મન-વચન-કાયાની અશુભ પ્રવૃત્તિઓ છોડે અને તે તે ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થાય. એ પ્રમાણે કર્મ આશ્રવના માર્ગથી વિમુક્ત થયેલો આત્મા સંવર-નિર્જરાનો આદર કરી બંધ તત્ત્વનો પણ ત્યાગ કરી અન્તે મોક્ષ તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે અને તેથી આત્મસ્વરૂપી બની રહે, એ જ આશ્રવ તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ છે.

આશ્રવ તત્ત્વનું ટૂંકું સ્વરૂપ:—જે માર્ગે તળાવમાં પાણી આવે તે માર્ગને જેમ નાળું કહીએ, તેમ જે દ્વારા કર્મોનું આગમન આત્માને વિષે થાય તે ‘આશ્રવ’ કહેવાય છે. પ્રથમ પાંચ ઇંદ્રિયો તે સ્પર્શેન્દ્રિય, રસનંદ્રિય, દ્રાણ્યંદ્રિય, ચક્ષુષંદ્રિય અને શ્રોત્રંદ્રિય—એ પાંચ ઇંદ્રિયના અનુક્રમે ૮-૫-૨-૫ અને ૩ મળી ૨૩ વિષયો છે. તે ત્રેવીશ વિષયો આત્માને અનુકૂળ પ્રાપ્ત થયે સુખ માને અને પ્રતિકૂળ પ્રાપ્ત થયે દુઃખ માને, તેથી કર્મનો આશ્રવ-આગમન થાય છે.

તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—એ ચાર કષાય જે અનંતાનું બંધી ક્રોધ આદિ લેહવડે સોલ કષાયમાં આત્મા અનાદિ કાળથી

પ્રવૃત્ત છે, તેથી કર્મનો આશ્રવ પણ અનાદિ કાળથી ચાલુ રહ્યો છે. એમાં પણ આત્મા જ્યારે દેવ-શુદ્ધ-ધર્મના રાગમાં વર્તે છે અને દેવ-શુદ્ધ-ધર્મનો નાશ કરનાર પ્રત્યે ક્રોધ આદિ યથાયોગ્ય દ્વેષ-ભાવમાં વર્તે છે ત્યારે પ્રશસ્ત કષાયી હોવાથી શુભ કર્મનો આશ્રવ કરે છે, અને સ્ત્રી-કુટુંબ આદિ સંસારી રાગમાં અને સંસારી દ્વેષમાં વર્તે છે, ત્યારે અપ્રશસ્ત કષાયી હોવાથી અશુભકર્મનો આશ્રવ કરે છે.

તથા પ્રાણુતિપાત, મૃષાવાદ, અહત્તાહાન, મૈથુન અને પરિગ્રહ-એ પાંચનો અનિયમ-અત્યાગ તે પાંચ અવત કહેવાય છે. જેથી એ પાંચે ક્રિયામાં ન વર્તે તો હોય તો પણ ત્યાગવૃત્તિ ન હોવાથી કર્મનો આશ્રવ અવશ્ય થાય છે.

તથા મનોયોગ, વચનયોગ અને કાયયોગ—એ ત્રણ મૂળ યોગ અને બીજા ગ્રંથોમાં કહેલા એજ ત્રણ યોગના પ્રતિલેહરૂપ પંદર યોગવડે કર્મનો આશ્રવ થાય છે. કારણ કે—આત્મા જ્યાં સુધી યોગની પ્રવૃત્તિવાળો છે, ત્યાં સુધી આત્મપ્રદેશો ઉકળતા પાણીની પેઠે ચળાયમાન હોય છે, અને ચળાયમાન આત્મપ્રદેશો કર્મગ્રહણ અવશ્ય કરે છે. ફક્ત નાલિના સ્થાને રહેલા આઠ રૂચક નામના આત્મપ્રદેશો અચળ હોવાથી કર્મગ્રહણ કરતાં નથી.

તથા ૨૫ ક્રિયાઓ તે આ પ્રમાણે:—૧. ‘કાયિકી ક્રિયા’—કાયને અજયણાએ પ્રવર્તાવવી તે. ૨. ‘અધિકરણકી ક્રિયા’—ખડ્ગ-ગાદિકના અવયવો પરસ્પર જોડવા તે. પોતાનું શરીર પણ અધિકરણ સમજવું. ૩. ‘પ્રાદેષિકી ક્રિયા’—જીવ-અજીવ ઉપર દ્વેષ કરવો તે. ૪. ‘પારિતાપનિકી ક્રિયા’—પોતાને અને પરને સંતાપ ઉપજાવવો તે. ૫. ‘પ્રાણુતિપાતિકી ક્રિયા’—આ ક્રિયા અવિરત જીવોને હોય છે. ૬. ‘આરંભિકી ક્રિયા’—સજીવ-અજીવ જીવની જાત કરવાની પ્રવૃત્તિ તે. જો અજીવને ઉદ્દેશથી હણાય તો પ્રાણુતિપાતિકી ક્રિયા થઈ જાય છે. ૭. ‘પારિગ્રહિકી ક્રિયા’—સજીવ-અજીવના સંગ્રહથી આ ક્રિયા પરિગ્રહવાળાને હોય છે. ૮. ‘માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયા’—

પોતાના હૃદયમાં દુષ્ટ લાવ હોવા છતાં શુદ્ધ લાવ દર્શાવવો તે, તથા ખોટી સાક્ષી-ખોટા લેખ કરવા તે. ૬. ‘મિથ્યાત્વ દર્શન પ્રત્યયિકી ક્રિયા’-સર્વજ્ઞે કહેલા સ્વરૂપને ન્યૂન વા અધિક માને અને સર્વથા ન માને તે. ૧૦. ‘અપ્રત્યાખ્યાનીકી ક્રિયા’-સજીવ કે અજીવ તજવાલાયક વસ્તુના પ્રત્યાખ્યાન (ત્યાગના નિયમ) વિના જે ક્રિયા લાગે તે. અહીં જે પદાર્થ કોઈ પણ વખતે ઉપયોગમાં આવે નહિ અર્થાત્ ઉપયોગમાં ન લેવામાં આવે, તો પણ એવા પદાર્થનું જો પ્રત્યાખ્યાન ન હોય તો તે સંબંધી કર્મનો આશ્રવ અવશ્ય હોય છે. ૧૧. ‘દુષ્ટિકી ક્રિયા’-જીવ અથવા અજીવને રાગ-દ્વેષથી દેખતાં જે ક્રિયા લાગે તે. ૧૨. ‘સ્પૃષ્ટિકી ક્રિયા’-જીવ અથવા અજીવને રાગાદિકથી સ્પર્શ કરતાં લાગે તે. ૧૩. ‘પ્રાતિત્યકી ક્રિયા’-હાથી, થોડા આદિ ઋદ્ધિની સામગ્રી દેખી રાગ-દ્વેષ થાય તે. ૧૪. ‘સામંતોપનિપાતિકી ક્રિયા’-જીવ અજીવને જોઈ રાજી થાય તથા ધી, તેલ આદિકના લાજન ઉઘાડા મૂકવાથી તેમાં ચારે બાજુથી ત્રસ જીવો આવીને પડે, માટે તેનો પણ આ ક્રિયામાં સમાવેશ થાય છે. ૧૫. ‘નૈશ્ચિકી ક્રિયા’-સુનિના સંબંધમાં સુપાત્ર શિષ્યને કાઢી મૂકવાથી ‘જીવ નૈસ્રષ્ટિકી’ અને શુદ્ધ આહારાદિકને પરહવાતાં ‘અજીવ નૈસ્રષ્ટિકી ક્રિયા’ જાણવી. ૧૬. ‘સ્વહસ્તિકી ક્રિયા’-હાથમાં રહેલા કોઈ પદાર્થ વડે જીવ અથવા અજીવને હથે-મારે તે. ૧૭. ‘આજ્ઞાપનિકી ક્રિયા’-જીવ તથા અજીવને આજ્ઞા કરી તેઓ દ્વારા કંઈ મંગાવવું તે. ૧૮. ‘વૈદારણિકી ક્રિયા’-જીવ તથા અજીવના અછતા ગુણ-દોષ કહેવાં તે. ૧૯. ‘અનાલોગિકી ક્રિયા’-ઉપયોગરહિત પ્રમાર્જનાદિ કર્યા વિના વસ્ત્ર પાત્ર આદિ લેવાં-મૂકવાં તે. ૨૦. ‘અનવકાંક્ષા પ્રત્યયિકી ક્રિયા’-આ લોક ને પરલોક ચોરી પરહારા ગમન કરવું તે. ૨૧. ‘પ્રાયોગિકી ક્રિયા’-મન-વચન-કાયાના શુભ-અશુભયોગરૂપ તે. ૨૨. ‘સામુદાનિકી ક્રિયા’-લોક સમુદાયે ભેગા મળીને કરેલી ક્રિયા. ૨૩. ‘પ્રેમિકી ક્રિયા’-પોતે પ્રેમ કરવો અથવા બીજાને પ્રેમ ઉપજે તેવા વચન બોલવાં તે. ૨૪. ‘દ્વેષિકી ક્રિયા’-પોતે દ્વેષ કરવો અને બીજાને

દેશ ઉપજે તેવાં વચન જોડવાં તે. ૨૫. ‘ ઇર્થાપથિકી ક્રિયા ’—કર્મ-બંધના મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ—એ ચાર હેતુમાંથી માત્ર યોગરૂપ એક જ હેતુવડે બંધાતું કર્મ ઇર્થાપથિકી ક્રિયારૂપ ગણાય છે. તે અકષાયી જીવને હોવાથી ૧૧-૧૨-૧૩ માં ગુણ-સ્થાનવાળાને હોય.

એ પ્રમાણે ૪ કષાય, ૫ ઇન્દ્રિય, ૫ અમત, ૩ યોગ અને ૨૫ ક્રિયાઓ મળી ૪૨ લેહ આશ્રવના છે. એ થકી કર્મનું આગ-મન થાય છે માટે ત્યાજ્ય છે.

૬. સંવર તત્ત્વ:—આવતાં કર્મનું રોકાણ તે સંવર કહેવાય છે. સંવર તત્ત્વના—પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, બાવીશ પરિષદ, ૬૪ ચતિધર્મ, બાર ભાવના અને પાંચ ચારિત્ર એ લેહોવડે ૫૭ લેહ છે.

સંવર તત્ત્વના ૫૭ લેહનું સ્વરૂપ જાણીને આત્મા વિચાર કરે કે—જે કર્મના સંબંધથી આત્મા સંસારમાં જન્મણુ કરે છે અને આત્મસ્વરૂપથી જન્મ થાય છે, તે ભાવીકર્મનો રોધ એ જ સંવર તત્ત્વ છે. માટે તે સંવર તત્ત્વ મારા આત્માનું સ્વરૂપ હોવાથી આહર-વાયોગ્ય છે. એમ વિચારી અવિરત ગૃહસ્થ હોય તો સ્થૂલ અહિંસા આદિ આણુવ્રતોરૂપ તથા પૌષ્ઠ આદિ વ્રત—વ્રત્યાખ્યાનરૂપ દેશવિરતિ અંગીકાર કરે, અને દેશવિરત ગૃહસ્થ હોય તો સંસારસમુદ્રમાં મહા પ્રવહણુ સમાન સર્વવિરતિ ચારિત્ર અંગીકાર કરે. એ પ્રમાણે દેશવિરતિ ચારિત્ર તથા સર્વવિરતિ ચારિત્ર અંગીકાર કરતું, એ જ સંવરના સત્તાવન લેહોનું યથાસંભવ પરિપાલન છે. દેશવિરતિ આહરવાથી ૫૭ માંના લેહોનું દેશથી આહરવા લાયકપણું થાય છે અને સર્વવિરતિ અંગીકાર કરવાથી સર્વે ૫૭ લેહોનું પ્રથમ દેશથી અને અંતે સર્વથી સંપૂર્ણ ઉપાદેયપણું થાય છે. એ પ્રમાણે આત્મ-સ્વરૂપની સન્ન્યુષ થયેલો આત્મા અનુક્રમે પોતાનો સર્વસંવરરૂપ ધર્મ પ્રગટ કરી અંતે મોક્ષ તત્ત્વ પણ પ્રાપ્ત કરે, એજ સંવર તત્ત્વ જાણવાનો મૂખ્ય ઉદ્દેશ છે.

૭. નિર્જરા તત્ત્વ:—કર્મપુફ્લગલોને આત્મપ્રદેશમાંથી ખેરવવાં તે ‘દ્રવ્યનિર્જરા’ અને જેનાથી તે કર્મપુફ્લગલો ખરે તેવા આત્માના તપશ્ચર્યાદિવાળા શુદ્ધ પરિણામ તે ‘ભાવનિર્જરા’ કહેવાય છે. અનશન, ઉનોઢરિકા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ, સંલીનતા—એ છ પ્રકારનો બાહ્યતપ અને પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગ—એ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ મળી બાર પ્રકાર તે નિર્જરા તત્ત્વના છે.

ધર્મધ્યાનના ચાર ભેદ—શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા—વચન સત્ય છે, એવી શ્રદ્ધાપૂર્વક ચિંતવના કરવી તે ‘આજ્ઞાવિચયધ્યાન.’ રાગ-દ્વેષાદિક આશ્રવો આ સંસારમાં અપાયભૂત—કષ્ટરૂપ છે, એમ ચિંતવવું તે ‘અપાયવિચયધ્યાન.’ સુખ-દુઃખ તે પૂર્વકર્મનો વિપાકરૂપ છે, એમ ચિંતવવું તે ‘વિપાકવિચયધ્યાન’ અને છ દ્રવ્યાત્મક ચૌદ રાજલોકતું સ્વરૂપ વિચારવું, તે ‘સંસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાન’ કહેવાય છે.

ભૂતકાળમાં (અનાદિ કાળથી આજ સુધીમાં) સંચિત કર્મોના બળથી આત્મા સંસારબ્રમણ કરી રહ્યો છે અને આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મ થયો છે. તે કર્મરૂપી કાષ્ટસમૂહોને બાળી ભસ્મીભૂત કરનાર તપશ્ચર્યા ધર્મ તે નિર્જરા તત્ત્વ છે. માટે નિર્જરા તત્ત્વ તે આત્માનું સ્વરૂપ છે. એમ વિચારી આત્મધર્મ સન્મુખ થયેલો આત્મા ઉપવાસ, છટું, અહમ આદિ બાહ્ય તપશ્ચર્યાનો આદર કરે તથા પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ અભ્યંતર તપશ્ચર્યાનો આદર કરે એમ બંને પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરે તો નિર્જરા તત્ત્વ ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય, તેમજ પૂર્વ બાંધેલા કર્મો ભસ્મીભૂત થાય છે. નિર્જરા તત્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં સંવર તત્ત્વ તો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સંવર તથા નિર્જરા પ્રાપ્ત થતાં બીજા તત્ત્વો પોતપોતાના હેતુપાયાદિ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, જેથી અંતે મોક્ષ તત્ત્વ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ નિર્જરા તત્ત્વ બાણવાનો ઉદ્દેશ છે.

૮. બંધ તત્ત્વ:—તેના ચાર ભેદ: ૧-પ્રકૃતિબંધ, ૨-સ્થિતિ-

ખંધ, ૩-અનુભાગખંધ (રસખંધ) અને ૪-પ્રદેશખંધ. ૧. પ્રકૃતિ-ખંધ-એટલે કે-આત્માના જ્ઞાનાદિ શુભોને આચ્છાદન કરવાનો કે સુખ-દુઃખાદિ આપવાનો કર્મનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિખંધ. તેમાં જે કર્મનો આત્માના શુભોને આચ્છાદન ઘાત કરવાનો સ્વભાવ છે તે ઘાતીકર્મ કહેવાય છે અને જે કર્મોનો આત્માના શુભોને ઘાત કરવાનો સ્વભાવ નથી-માત્ર સુખ-દુઃખાદિ વિપાક રૂળ આપવાનો સ્વભાવ છે, તે અઘાતી કર્મ કહેવાય છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય-એ ચાર ઘાતી કર્મ, અને વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુષ એ ચાર અઘાતી કર્મ છે. એ સર્વ કર્મોનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિખંધ જાણવો. જેમ વાત, પિત્ત અને કફવિનાશી દ્રવ્યવડે બનાવેલો મોહક પોતાના સ્વભાવથી વાત, પિત્ત અને કફનો નાશ કરે છે, તેમ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો પોતાના સ્વભાવથી જ્ઞાનાદિ શુભોનો નાશ કરે છે. ૨. સ્થિતિખંધ-એટલે કર્મના કાળનો નિશ્ચય જે સમયે કર્મ બંધાય છે, તે જ સમયે તે કર્મ કેટલા કાળ સુધી આત્મપ્રદેશો સાથે કર્મસ્વરૂપે રહેવાનું છે તે પણ નિયત થાય છે તે. ૩. અનુભાગખંધ (રસખંધ)-અનુભાગખંધની તીવ્રતા કે મંદતાનું કારણ કયાય છે. સંકલેશવડે અશુભ પ્રકૃતિઓનો તીવ્ર રસ બંધાય છે અને વિશુદ્ધિથી મંદ રસ બંધાય છે. શુભ પ્રકૃતિઓનો વિશુદ્ધિથી તીવ્ર રસ અને સંકલેશવડે મંદ રસ બંધાય છે. એ તીવ્રતા અને મંદતા સમજવા માટે રસના ચાર સ્થાનક પાડેલા છે. એકસ્થાનક, દ્વિસ્થાનક, ત્રિસ્થાનક અને ચતુસ્થાનક. એક સ્થાનક રસ તદ્દન મંદ છે અને દ્વિસ્થાનક રસ ઉત્તરોત્તર તીવ્ર છે. જેમ કોઈ મોહકમાં સ્નિગ્ધ કે મધુરાદિ રસ હોય, તેમ કર્મમાં તીવ્ર કે મન્દ રસ હોય છે. શુભ, અશુભ અને તીવ્ર, મન્દ રસ સ્થાનકનું સ્વરૂપ સમજવા માટે લીંબડાના રસ અને શેરડીના રસની જોડે તેની સરખામણી કરી છે. લીંબડા અને શેરડીના સ્વાભાવિક રસ જેવો મન્દ રસ તે 'એક સ્થાનક રસ.' તે રસને ઉકાળતાં અરધો ભાગ બાકી રહે, એટલે એક શેર રસમાંથી અરધો શેર બળી જાય અને અરધો શેર રસ

બાકી રહે તે ‘ દ્વિસ્થાનક રસ. ’ ત્રણ ભાગને ઉકાળતાં એક ત્રીજો ભાગ બાકી રહે એટલે શેરમાંથી તેર રૂપીઆભાર બાકી રહે, તેના જેવો તીવ્ર રસ તે ‘ ત્રિસ્થાનક રસ. ’ તેને ફરી ઉકાળતાં ચોથો ભાગ બાકી રહે, એટલે એક શેરમાંથી પા શેર—દશ રૂપીઆભાર બાકી રહે તેના જેવો તીવ્ર રસ તે ‘ ચતુસ્થાનક રસ. ’ જો કે રસના સ્થાનકો અસંખ્યાતા છે, પરંતુ સ્થૂલબુદ્ધિને ગાહ થાય માટે તેના સ્થૂલ ચાર ભેદ પાડ્યા છે. ૪. પ્રદેશબંધ—એટલે બંધ સમયે કોઈ કર્મના ઘણા પ્રદેશો અને કોઈ કર્મના અદ્યપ્રદેશો બંધાય છે, પરંતુ હરેક કર્મના પ્રદેશોની સરખી સંખ્યા બંધાતી નથી. તેમાં પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધનો હેતુ ‘ યોગ ’ છે અને સ્થિતિબંધ ને અનુભાગ બંધનું કારણ ‘ કષાયો ’ છે. જેમ યોગની અધિકતા હોય છે, તેમ પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધની અધિકતા હોય છે, અને જેમ યોગની મંદતા હોય તેમ તેની અદ્યપતા હોય છે. કષાયની તીવ્રતા મંદતા થવાથી સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધની અધિકતા કે અદ્યપતા થાય છે. અહીં જીવ પોતાના સર્વ આત્મપ્રદેશોવડે અલબ્યોથી અનંત-શુણ્ય અનંતાનંત પરમાણુથી બનેલા અને સર્વ જીવોથી અનંત શુણ્ય રસ વિભાગથી યુક્ત પ્રદેશાવગાઠ (આત્મપ્રદેશો સાથે રહેલી) અનંત કર્મવર્ગણા પ્રતિ સમય ગ્રહણ કરે છે અને તે જ સમયે તેને સાત કે આઠ કર્મમાં બહેંચી નાંખે છે. જો આયુષ બંધાતું હોય તો તેમાંથી થોડા પુફ્ફલો આયુષને, તેથી વિશેષાધિક અને પરસ્પર સમાન નામ તથા ગોત્રકર્મને, તેથી વિશેષાધિક મોહનીય કર્મને અને તેથી વિશેષાધિક વેદનીય કર્મને મળે છે, અને તેનો પોતાના આત્મપ્રદેશની સાથે ક્ષીર—નીરની પેઠે કે અગ્નિ—લોહની જેમ સંબંધ કરે છે. આઠ કર્મને બાંધનાર તેને આઠ ભાગમાં બહેંચે છે અને સાત કર્મને બાંધનાર કે તેથી ઓછા કર્મ બાંધનાર તેના તેટલા ભાગમાં બહેંચે છે. આ સર્વ પ્રદેશબંધ જાણવો.

એ રીતે બંધ તત્ત્વના ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ સમજી આત્મા વિચાર કરે કે—આ ચાર પ્રકારના કર્મબંધથી જ હું અનાદિકાળથી આ સંસારમાં રખડ્યો છું. નટની પેઠે અનેક રૂપ ધારણ કર્યા છે,

અને હજી પણ જો આ કર્મબંધનો ત્યાગ નહિ કરે તો લવિષ્યમાં પણ મારી એજ દશા કાયમ છે. હું મ્હારા આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મ થયો છું અને થઈશ. એ ચાર પ્રકારનો કર્મબંધ જ સર્વ હુંખનું મૂળ છે. વળી કર્મનો પ્રકૃતિબંધ તો મારા અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોને ઠાંકનારો છે, અને મારે તો અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણો પ્રગટ કરવાના છે. કર્મનો સ્થિતિબંધ વધુમાં વધુ ૭૦ કોડકોડી સાગરોપમ છે અને મારી સ્થિતિ તો અક્ષય છે. કર્મનો રસબંધ તો શુભાશુભ તથા ઘાતિ-અઘાતિ છે અને મારો રસ તો અખંડ ચિદાનંદમય વિશુદ્ધ સ્વરૂપવાળો છે.

કર્મનો પ્રદેશબંધ તો અનંત પ્રદેશી જડસ્વરૂપ છે, પરંતુ હું તો અસંખ્ય પ્રદેશી ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. એ પ્રમાણે બંધ તત્ત્વનું સ્વરૂપ અને માફે સ્વરૂપ સર્વાંશે ભિન્ન હોવાથી મારો અને કર્મનો સંબંધ ન ઘટે, ઇત્યાદિ વિચાર કરી કર્મબંધ તોડવાનો ઉપાય કરે અને આત્માનો અબંધ ધર્મ પ્રગટ કરવા સન્મુખ થાય. વળી ધન, કુટુંબ-પરિવાર, શરીર આદિ કર્મબંધના બાહ્ય નિમિત્ત તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ જે કર્મબંધના અંતરંગ નિમિત્ત છે, તે સર્વનો ત્યાગ કરી નિર્જરા તથા સંવર આદિ ઉપાદેય તત્ત્વોને ઉપાદેય સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરે અને પાપ આદિ હેય તત્ત્વોને હેયરૂપે પ્રાપ્ત કરે, એટલે પાપ આદિ વર્જે તો આત્માની ઉત્કૃષ્ટ દશા પ્રાપ્ત થતાં આત્માના અબંધક ધર્મ પ્રગટ કરી અંતે તે આત્મા મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કરે, જેથી કર્મબંધનો સર્વથા વિનાશ થાય. એ જ બંધ તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ છે.

૯. મોક્ષ તત્ત્વ:—મોક્ષ તત્ત્વમાં સિદ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજીને આત્મા એવો વિચાર કરે કે—એ અખંડ ચિદાનંદમય શુદ્ધ સ્વરૂપી સિદ્ધપરમાત્મા અને હું બંને સ્વભાવદશામાં-સત્તામાં સરખા છીએ. એ સિદ્ધપરમાત્મા પણ પ્રથમ મ્હારા જેવી વિભાવદશામાં વર્તનારા સંસારી જીવ જ હતા, પરંતુ એ પરમાત્માએ સંસારી અવસ્થામાં એટલે ગૃહસ્થપણમાં નહિ પણ ગૃહસ્થવાસ તથા શ્રમણ અવસ્થામાં

પણ પોતાનું આત્મબળ પ્રગટ કરી, કર્મના બંધ તોડી, વિભાવદશા દૂર કરી, આત્માનો સહજ સ્વભાવ પ્રગટ કરી, નિર્વાણ પામી, ચૌદ રાજલોકના અંતે અક્ષયસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી આજે આવી પરમ વિશુદ્ધ દશરૂપ સિદ્ધપરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. હું પણ એવું આત્મબળ પ્રગટ કરું તો સિદ્ધપરમાત્મા થઈ શકું, એમ સમજી આત્મા પોતાની સિદ્ધદશા પ્રગટ કરવા સન્મુખ થાય : અને ધન, કુટુંબ, શરીર આદિ બાહ્ય બંધનો તથા ક્રોધાદિ અભ્યંતર બંધનો તોડે અને પોતાનો સહજ સ્વભાવ પ્રગટ કરે, તો મુક્ત થઈ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરે એ જ મોક્ષ તત્ત્વ જાણવાનો મૂખ્ય ઉદ્દેશ છે.

ઇતિ નવ તત્ત્વ જાણવાનો ઉદ્દેશ.

શ્રી યોગસારઃ ।

[આ શ્લોકના રચયિતા આશરે પાંચસો વર્ષ પૂર્વે થઈ ગયેલા પ્રાચીન પૂર્વીચાર્ય છે, જેમણે મંત્રીર અર્થવાળો ‘યોગસાર’ નામનો લઘુ ગ્રન્થ બનાવેલો છે તેમાંથી અહીં કેટલોક ભાગ લીધેલો છે. ધારવા પ્રમાણે તેમનું નામ શ્રીમાન્ યોગચંદ્રાચાર્ય હોય તેમ લાગે છે.]

શુદ્ધસ્ફટિકસંકાશો, નિષ્કલશ્વાત્મનાઽઽત્મનિ ।

પરમાત્મેતિ સ જ્ઞાતઃ, પ્રદત્તે પરમં પદમ્ ॥ ૧ ॥

જ્યારે આત્મા પોતે જ પોતાને શુદ્ધ સ્ફટિક સમાન અખંડ પરમાત્મરૂપે જાણે, ત્યારે જ પરમપદ-મોક્ષ મેળવી શકે.

ફિન્તુ ન જ્ઞાયતે તાવદ્, યાવદ્ માલિન્યમાત્મનઃ ।

જાતે સામ્યેન નૈર્મલ્યે, સ સ્ફુટઃ પ્રતિભાસતે ॥ ૨ ॥

પરંતુ જ્યાં સુધી આત્મામાં મલિનપણું હોય છે, ત્યાં સુધી તેવું જ્ઞાન (આત્મામાં પરમાત્માનું જ્ઞાન) થતું નથી. જ્યારે સમ-ભાવથી-રાગ અને દ્વેષના અભાવથી આત્મા નિર્મળ થાય છે, ત્યારે જ તે પરમાત્મરૂપે સ્પષ્ટ જણાય છે.

તત્ત્વનન્તાનુબન્ધ્યાદિ-કષાયવિગમક્રમાત્ ।

આત્મનઃ શુદ્ધિકૃત્, સામ્યં શુદ્ધં શુદ્ધતરં ભવેત્ ॥ ૩ ॥

જેમ જેમ અનંતાનુબંધ્યાદિ કષાયોનો નાશ થતો જાય છે, તેમ તેમ આત્માની શુદ્ધિ કરનાર સમભાવ વધુ અને વધુ શુદ્ધ થતો જાય છે.

સામ્યશુદ્ધિક્રમેણૈવ, સ વિશુદ્ધયત આત્મનઃ ।

સમ્યક્ત્વાદિગુણેષુ સ્યાત્, સ્ફુટઃ સ્ફુટતરઃ પ્રશ્નઃ ॥ ૪ ॥

જેમ જેમ સમભાવ શુદ્ધ થતો જાય છે, તેમ તેમ સમ્ય-

ફલ્વાદિ શુભ્રમાં વિશુદ્ધિ પામતા આત્માને પોતામાં પરમાત્મા વધુ
અને વધુ સ્ફુટ ભાસે છે.

સર્વમોહક્ષયાત્ સામ્યે, સર્વશુદ્ધે સયોગિનિ ।

સર્વશુદ્ધાત્મનસ્ત્વેષ, પ્રશ્નઃ સર્વસ્ફુટીભવેત્ ॥ ૫ ॥

સર્વ પ્રકારે મોહનો નાશ થવાથી સયોગીમાં સમભાવ પણ
સર્વ પ્રકારે શુદ્ધ થાય છે, અને તેમ થવાથી એકદમ શુદ્ધ થયેલા
આત્મામાં પરમાત્મા પણ સર્વ રીતે સ્પષ્ટ ભાસે છે.

કષાયા અપસર્પન્તિ, યાવત્ શાન્ત્યાદિતાદિતાઃ ।

તાવદાત્મૈવ શુદ્ધોઽયં, યજતે પરમાત્મતામ્ ॥ ૬ ॥

જ્યારે ક્રોધ વિગેરે કષાયોનો ક્ષમા વિગેરેથી નાશ કરવામાં આવે
છે, ત્યારે શુદ્ધ થયેલો આ આત્મા જ પરમાત્મપણાને પ્રાપ્ત કરે છે.

અપસર્પન્તિ તે યાવત્, પ્રબલીભૂય દેહિણુ ।

સ તાવન્ મલિનીભૂતો, જહાતિ પરમાત્મતામ્ ॥ ૭ ॥

જ્યારે કષાયો જીવોમાં પ્રબલપણે વર્તે છે, ત્યારે આત્મા
મલિન થાય છે અને પરમાત્મપણાનો ત્યાગ કરે છે.

કષાયાસ્તન્નિહન્તવ્યા, —સ્તથા તત્સહચારિણઃ ।

નોકષાયાઃ શિવદ્વારા-ર્ગલીભૂતા મુમુક્ષુભિઃ ॥ ૮ ॥

તેથી મુમુક્ષુ જીવોએ કષાયોનો નાશ કરવો જોઈએ તથા
કષાયોના જ સહચારી નોકષાયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે-
તે પણ મોક્ષના દરવાજામાં બૂંગલ સમાન છે.

યાદશોઽનન્તવીર્યાદિ, —ગુણોઽતિવિમલપ્રશ્નઃ ।

તાદશાસ્તેઽપિ જાયન્તે, કર્મગાલિન્યશોધનાત્ ॥ ૯ ॥

જેમ પરમાત્મા અત્યંત નિર્મળ તથા અનંતવીર્ય, અનંતજ્ઞાન,

અનંતદર્શન અને અનંતસુખ—એ શુભોપાથી યુક્ત છે, તેમ સંસારી જીવો પણ કર્મરૂપ મલનો નાશ કરવાથી તેવા જ શુભોપાયા અને છે.

આત્માનો દેહિનો મિત્તાઃ, કર્મપંકકલંકિતાઃ ।

અદેહઃ કર્મનિર્મુક્તઃ, પરમાત્મા ન મિચ્છતે ॥ ૧૦ ॥

ત્યાં સુધી જીવો કર્મરૂપ કીચડથી ખરડાયેલા છે, ત્યાં સુધી તેઓ અને પરમાત્મામાં જુદાઈ છે. કર્મ રહિત અશરીરી જીવ અને પરમાત્મામાં કંઈ પણ ભેદ નથી.

યેનૈવારાધિતો ભાવાત્, તસ્યાસૌ કુરુતે શિવમ્ ।

સર્વજન્તુસમસ્યાસ્ય, ન પરાત્મવિભાગિતા ॥ ૧૧ ॥

જે જીવ તે પરમાત્માનું ભાવથી આરાધન કરે છે, તેનું તે કદ્યાણુ કરે છે. તેઓને દરેક પ્રાણીઓ ઉપર સમભાવ હોવાથી “આ મારો અને આ પારકો” એવો પક્ષપાત હોતો નથી.

ભવેદ્ વિરતિરપ્યસ્ય, યથાશક્તિ પુનર્યદિ ।

તતઃ પ્રક્ષરિતઃ સિદ્ધઃ, કર્મનિર્મયનં પ્રતિ ॥ ૧૨ ॥

જો ગૃહસ્થ દ્રવ્ય સ્તવની સાથે સાથે યથાશક્તિ વિરતિનું પણ પાલન કરતો રહે, તો તે કર્મનો નાશ કરવા માટે સંજ્ઞ થયેલા સિદ્ધની ખરાબર લેખાય, અર્થાત્ ઉદ્યત થયેલો સિદ્ધ જેમ હાથીઓનો નાશ કરે છે, તેમ ગૃહસ્થ પણ કર્મનો નાશ કરી શકે છે.

યેનાજ્ઞા યાવદારાદ્ધા, સ તાવલ્લભતે મુખમ્ ।

યાવદ્ વિરાધિતા યેન, તાવદ્ દુઃસ્વં લભેત્ સઃ ॥ ૧૩ ॥

જે જીવ બેટલી હદમાં પરમાત્માની આજ્ઞાનું આરાધન કરે છે તેટલું જ સુખ પ્રાપ્ત કરે છે, અને જે જીવ તેની આજ્ઞાનું બેટલું ઉલ્લંઘન કરે છે તેટલું તે દુઃખ મેળવે છે.

મમૈવ દેવો દેવઃ સ્યાત્, તવ નૈવેતિ કેવલમ્ ।

મત્સરસ્ફૂર્જિતં સર્વ,—મજ્જાનાં વિજૃમ્ભિતમ્ ॥ ૧૪ ॥

‘મારો જ દેવ પરમાત્મા છે-તમારો નહિ’-એમ કહેવું તે કેવળ અજ્ઞાન માણસોનું ઈર્ષાભરેલું વચન છે.

બુદ્ધો વા यदि वा विष्णु-र्यद्वा ब्रह्माथवेश्वरः ।

उच्यतां स जिनेन्द्रो वा, नार्थ मेदस्तथापि हि ॥ ૧૫ ॥

પરમાત્માને ચાહે બુદ્ધ કહેા, ચાહે વિષ્ણુ કહેા, ચાહે બ્રહ્મા કહેા કે ચાહે મહાદેવના નામથી પોકારે, તો પણ તેમાં કંઈ જાતનો આર્થિક ભેદ નથી.

वीतरागमतो ध्यायन्, वीतरागो विमुच्यते ।

रागादिमोहितं ध्यायन्, सरागो बध्यते स्थितिम् ॥ ૧૬ ॥

વીતરાગદેવનું ધ્યાન કરતો જીવ વીતરાગ થઈ સંસારથી મુક્ત થાય છે, અને રાગાદિથી દૂષિત દેવનું ધ્યાન કરતો સરાગી થઈ સંસારની સ્થિતિ લંબાવે છે.

सर्वेऽपि सांप्रतं लोकाः, प्रायस्तत्त्वपराङ्मुखाः ।

क्लिश्यन्ते स्वाग्रहग्रस्ता, दृष्टિरागेण मोहिताः ॥ ૧૭ ॥

આજકાલ સર્વ જીવો પ્રાયઃ તત્ત્વથી પરાંગમુખ, કદાચક્રથી ભરેલા અને દૃષ્ટિરાગ (પોતપોતાના મતની અંધશ્રદ્ધા)થી મોહિત થયેલા પરસ્પર કલેશ કરતા જોવામાં આવે છે.

दृष्टिरागो महामोहो, दृष्टिरागो महाभवः ।

दृष्टिरागो महामारो, दृष्टिरागो महाज्वरः ॥ ૧૮ ॥

દૃષ્ટિરાગ એ એક પ્રકારનો મહાન મોહ છે, દૃષ્ટિરાગ એ સંસારનું મૂળ્ય કારણ છે, દૃષ્ટિરાગ એ એક પ્રકારનો વિષમજ્વર છે, ટુંકમાં દૃષ્ટિરાગ એ સત્યાનાશ કરનારી વસ્તુ છે.

पतितव्यं जनैः सर्वैः, प्रायः कालानुभावतः ।

पापो मत्सरहेतुस्तद्, निर्मितोऽसौ सतामपि ॥ ૧૯ ॥

કાલના પ્રભાવથી પ્રાયઃ સર્વ જીવોનું—સારા અને ખરાબ દરે-
કનું પતન થવું જોઈએ, તેથી સબજન માણસોના મનમાં પણ માત્સર્ય
ઉત્પન્ન કરનાર દુષ્ટ દ્રષ્ટિરાગનું નિર્માણ થયેલું હોય એમ લાગે છે.

મોહોપહતચિત્તાસ્તે, મૈત્ર્યાદિભિરસંસ્કૃતાઃ ।

સ્વયં નષ્ટા જનં મુઘ્ધં, નાશયન્તિ ચ ધિગ્ હૃદા ॥ ૨૦ ॥

ધિક્કાર છે તેઓને કે જેઓનું ચિત્ત દુષ્ટિરાગથી આહત
થયેલું હોય છે, અને મૈત્રી, પ્રમોદ, કાર્ષ્ણ્ય અને ઉપેક્ષા એમ ચાર
ઉત્તમ ભાવનાના સંસ્કારથી વંચિત હોઈને સ્વયં નાશ પામે છે
અને બીજા લોખા માણસોનો પણ નાશ કરે છે.

મૈત્રી નિર્વિલસત્ત્વેષુ, પ્રમોદો ગુણશાલિષુ ।

માધ્યસ્થ્યમવિનેયેષુ, કરુણા સર્વદેહિષુ ॥ ૨૧ ॥

ધર્મકલ્પદ્રુમસ્યૈતા, મૂલં મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઃ ।

યૈર્નજ્ઞાતા ન ચાભ્યસ્તા, સ તેષામતિ દુર્લભઃ ॥ ૨૨ ॥

સર્વ જીવો તરફ મૈત્રી, શુભીજનો તરફ આનંદ, વિપરીત
વૃત્તિ ધારણ કરનાર તરફ ઉપેક્ષા અને સર્વ જીવો ઉપર કાર્ષ્ણ્ય—
એમ ચાર ભાવનાઓ ધર્મરૂપી કલ્પવૃક્ષનું મૂળ છે. જેઓ આ ચાર
ભાવનાને જાણતાં નથી અને જેઓએ તેનો અભ્યાસ કર્યો નથી,
તેઓને ધર્મ પ્રાપ્ત થવો તે અત્યંત કઠિન છે.

અહો વિચિત્રં મોહાન્ધ્યં, તદન્ધૈરિહ યજ્ઞનૈઃ ।

દોષા અસન્તો વીક્ષ્યન્તે પરે, સન્તોઽપિનાત્મનિ ॥ ૨૩ ॥

ખરેખર મોહ રાજનો અંધાપો એવો વિચિત્ર છે કે—તેથી
અંધ થયેલા માણસો બીજાના અછતા દોષોને જુઓ છે અને
પોતાના છતા દોષોને પણ જોઈ શકતા નથી.

મદીયં દર્શનં મુખ્યં, પાત્રવિદ્યાન્યપરાણિ તુ ।

મદીય આગમઃ સારઃ, પરકીયાસ્ત્વસારકાઃ ॥ ૨૪ ॥

તાત્ત્વિકા વયમેવાન્યે, भ्रान्ताः सर्वेऽप्यतात्त्विकाः ।

इति मत्सरिणो दूरो-त्सारितास्तत्त्वसारतः ॥ २५ ॥

અમારું દર્શન-અમારો ધર્મ એ જ ખરો છે, બીજાનાં મતો બધાં પાખંડો છે, અમારું શાસ્ત્ર એજ સાર છે અને બીજાના શાસ્ત્રો નિઃસાર છે, અમે જ ખરા તત્ત્વજ્ઞાની છીએ, બીજા સર્વ અતાત્ત્વિક-ભ્રાન્ત છે. એમ માનનારા કેવલ મત્સરી છે અને તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનથી ઘણા જ દૂર છે.

यथाऽऽहतानि भाण्डानि, विनश्यन्ति परस्परम् ।

तथा मत्सरिणोऽन्योन्यं, ही दोषग्रहणाद् हताः ॥ २६ ॥

જેવી રીતે હાંદલાંઓ આપસમાં અથડાવાથી નાશ પામે છે, તેમ મત્સરી એવો પણ એકબીજાના દોષો ગ્રહણ કરવામાંજ લીન હોવાથી નાશ પામે છે.

परं पतन्तं पश्यन्ति, न तु स्वं मोहमोहिताः ।

कुर्वन्तः परदोषाणां, ग्रहणं भवकारणम् ॥ २७ ॥

સંસારના કારણભૂત એવા પારકાના દોષને ગ્રહણ કરતા અને મોહથી અંધ બનેલા એવો બીજાને પડતા જૂઠ્ઠા છે, પણ પોતાના અધઃપતનને જોતાં નથી.

यथा परस्य पश्यन्ति, दोषान् यद्यात्मनस्तथा ।

सैवाजराभरत्वाय, रससिद्धिस्तदा नृणाम् ॥ २८ ॥

જેવી રીતે માણસો બીજાના દોષોને જૂઠ્ઠા છે, તેવીજ રીતે જો પોતાના દોષોને જૂઠ્ઠા, તો તે અજરાભરપણાને માટે રસસિદ્ધિ, સમાન નિવડે, અર્થાત્ પોતાના દોષોને દેખનારા એવો જલ્દી મોક્ષને મેળવે છે.

रागद्वेषविनाभूतं, साम्यं तत्त्वं यदुच्यते ।

स्वशंसिनां क्व त-त्तेषां, परदूषणदायिनाम् ॥ २९ ॥

રાગ અને દ્વેષનો અભાવ તે જ સમભાવ છે અને સમભાવ તેજ તત્ત્વ છે. જેઓ પોતાની શ્વાધા કરે છે અને બીજાઓના દુષણો જુઓ છે, તેઓ તે તત્ત્વને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ?

અષ્ટાંગસ્યાપિ યોગસ્ય, સારભૂતમિદં સ્વલુ ।

યતો યમાદિવ્યાસોઽસ્મિન્, સર્વોઽપ્યસ્યૈવ હેતવે ॥ ૩૦ ॥

અષ્ટાંગ યોગનો પણ સાર એજ છે, કારણ કે—યમ, નિયમ વિગેરે યોગનો બધો વિસ્તાર તે કેવલ એને જ (ચિત્તની સમતાને જ) માટે છે.

ક્રિયતે દધિસારાય, દધિમન્યો યથા કિલ ।

તથૈવ સામ્યસારાય, યોગાભ્યાસો યમાદિકઃ ॥ ૩૧ ॥

જેમ દહીંના સારને—માખણને માટે દહીં વલોવવામાં આવે છે, તેમ સામ્યરૂપ સારને માટે જ યમ—નિયમાદિકરૂપ યોગાભ્યાસ છે.

અથ કલ્પેઽપિ કૈવલ્યં, સામ્યેનાનેન નાન્યથા ।

પ્રમાદઃ સ્ત્રણમપ્યત્ર, તતઃ કર્તુ ન સાંપ્રતમ્ ॥ ૩૨ ॥

આહે આજે કે કાલે (આ ભવમાં કે પર ભવમાં) પણ કેવલ-જ્ઞાન આ ઉપર્યુક્ત સામ્યથી જ પ્રાપ્ત થશે, બીજા કોઈ પણ રીતે નહિ. તેથી આ બાબતમાં એક ક્ષણવાર પણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી.

કિં નામ્યેન સિતૈ રક્તૈઃ, કિં પટૈઃ કિં જટામરૈઃ ।

કિં મુળદમુળદનેનાપિ, સામ્યં સર્વત્ર નો યદિ ? ॥ ૩૩ ॥

જો દરેક વસ્તુમાં સમભાવ પ્રાપ્ત થયો ન હોય તો નમપણાથી શું ? શ્વેત કે રાતાં વસ્ત્રો ધારવાથી પણ શું ? જટા ધારવાથી કે માથું મુંઝાવવાથી પણ શું ? અર્થાત્ તે બધાં નિષ્ફળ છે.

કિં વ્રતૈઃ કિં વ્રતાચારૈઃ, કિં તપોભિર્જપૈશ્ચ કિમ્ ।

કિં ધ્યાનૈઃ કિં તથા ધ્યેયૈર્ન ચિત્તં યદિ ભાસ્વરમ્ ॥ ૩૪ ॥

જે ચિત્ત નિર્મલ-રાગાદિ મલોથી રહત ન હોય, તો મતો, મતોના આચારો, તપો, જપો, ધ્યાનો અને ધ્યેયોથી પણ શું ? અર્થાત્ એકલા વિનાનાં મીઠાની માફક તેની કાંઈ પણ કિંમત નથી.

किं क्लिष्टेन्द्रियरोधेन, किं सदा पठनादिभिः ।

किं सर्वस्व प्रदानेन, तत्त्वं नोन्मीलितं यदि ? ॥ ૩૬ ॥

જે હૃદયમાં સામ્યરૂપ તત્ત્વનો વિકાસ ન થયો હોય, તો પછી કલેશકારક ઇન્દ્રિયનિગ્રહથી શું ? રાત્રિદિવસ શાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાય-આવર્તન વિગેરેથી શું ? અને સર્વસ્વનું દાન કરવાથી પણ શું ?

नाञ्चलो मुखवस्त्रं न, न राका न चतुर्दशी ।

न आद्यादिप्रतिष्ठा वा, तत्त्वं किन्त्वमलं मनः ॥ ૩૬ ॥

વસ્ત્રનો છેડો, મુખવસ્ત્ર (મુઠપત્તિ) પૂર્ણિમા, ચતુર્દશી કે શ્રાદ્ધાદિક પ્રતિષ્ઠા એમાનું કોઈ પણ તત્ત્વ નથી, કિન્તુ નિર્મલ મન એ જ તત્ત્વ છે.

दृष्ट्वा श्रीगौतमं बुद्धै-स्त्रिः पञ्चशततापसैः ।

भरतप्रमुखैर्वापि क्व, कृता बाह्य कुग्रहः ? ॥ ૩૭ ॥

શ્રી ગૌતમસ્વામીને જોઈને બોધ પામેલા પંદરસો તાપસોએ (જેઓને બીજે જ દિવસે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હતું) તથા ભરતચક્રી વિગેરેએ ઉપર્યુક્ત બાહ્ય અનુષ્ઠાનો ક્યાં ક્યાં હતાં ?

दृढप्रहारिवीरेण, चिलातिपुत्रयोगिना ।

चित्तं चन्द्रोज्ज्वलं कार्यं, किमतो योग उत्तमः ? ॥ ૩૮ ॥

દૃઢપ્રહારી જેવા વીર પુરૂષ તથા ચિલાતી પુત્ર જેવા યોગીની જેમ ચંદ્રના જેવું વિશદ મન કરવું જોઈએ. આથી બીજો કયો ઉત્તમ યોગ છે ?

सुकरं मलधारित्वं, सुकरं दुस्तपं तपः ।

सुकरोऽक्षनिरोधश्च, दुष्करं चित्तशोधनम् ॥ ૩૯ ॥

મલિન વસ્ત્રો ધારણ કરવાં, દુષ્કર તપ કરવું અને ઈન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરવો એ બધું સુકર છે, ફક્ત મનને કાળુમાં રાખવું એજ માત્ર દુષ્કર છે.

પાપબુદ્ધયા ભવેત્ પાપં, કો મુગ્ધોઽપિ ન વેત્સ્યદઃ ? ।

ધર્મબુદ્ધયા તુ યત્ પાપં, તચ્ચિન્ત્યં નિપુણૈર્બુધૈઃ ॥ ૪૦ ॥

પાપબુદ્ધિથી કરેલા પાપને પાપરૂપે કોણ મૂર્ખ માણસ પણ નથી સ્વીકારતો ? પણ ધર્મબુદ્ધિથી પાપ ન થવા પામે એ વાત નિપુણ વિદ્વાનોએ ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે.

ધર્મસ્ય बहुधाऽध्वानो, लोके विभ्रमहेतवः ।

तेषु बाह्यफटाटोपा-स्तत्त्वविभ्रान्तदृष्टयः ॥ ૪૧ ॥

स्वस्वदर्शनरागेण, विवदन्तो मिथो जनाः ।

सर्वथैवात्मनो धर्म, मन्यन्ते न परस्य तु ॥ ૪૨ ॥

જગતમાં ધર્મના માર્ગો પ્રાયઃ બ્રમમાં નાંખનારા થઈ પડેલા છે. તે માર્ગમાં રહેલા, બાહ્ય આડંબર કરનારા અને તત્ત્વમાં બ્રાન્ત દૃષ્ટિવાળા માણસો પોતપોતાના દર્શનના રાગથી માંહેમાંહે વિવાદ કરતા પોતાના જ ધર્મને દરેક રીતે માને છે, બીજાના ધર્મને નહિ.

यत्र साम्यं स तत्रैव, किमात्मपरचिन्तया ।

जानीत तद्विना हंहो !, नात्मनो न परस्य च ॥ ૪૩ ॥

ખરી વાત એ છે કે-જે માર્ગમાં સમભાવ છે ત્યાં જ ધર્મ છે, અને તેથી આ મારો અને આ પારકો એવી ચિંતા કરવાનું કાંઈ કારણ જ નથી. કારણ કે-સમભાવ વિનાનો જે ધર્મ તે પોતાનો કે પારકો કોઈ પણ જાતનો ધર્મ જ હોઈ શકતો નથી.

શાન્ત્યાદિર્દશધા ધર્મઃ, સર્વધર્મશિરોમણિઃ ।

સોઽપિ સામ્યવતામેવ, મૈત્ર્યાદિકૃતકર્મણામ્ ॥ ૪૪ ॥

‘સર્વ ધર્મમાં શિરોમાણ્ય સમાન જે ક્ષમા વિગેરે દશ પ્રકારનો ધર્મ છે. તે પણ મૈત્રી વિગેરે ભાવનાઓથી વાસિત હૃદય-વાળા, અને સમભાવવાળા જીવોને જ હોય છે.

સામ્યં સમસ્તધર્માણાં, સારં જ્ઞાત્વા તતો બુધાઃ ।

બાહ્યં દૃષ્ટિગ્રહં મુક્ત્વા, ચિત્તં કુરુત નિર્મલમ્ ॥ ૪૫ ॥

તેથી હે વિક્ષાનો ! સર્વ ધર્મનો સાર સામ્ય છે એમ જાણી, બાહ્ય દૃષ્ટિરાગનો ત્યાગ કરી ચિત્તને નિર્મળ કરો.

સહજાનન્દસામ્યસ્ય, વિમુક્તા મૂઢબુદ્ધયઃ ।

ઈચ્છન્તિ દુઃસ્વદં દુઃસ્વો-ત્પાદ્યં વૈષયિકં સુસ્વમ્ ॥ ૪૬ ॥

મૂર્ખ માણસો સ્વાભાવિક આનન્દ આપનાર સમભાવથી વિમુખ થઈ દુઃખને આપનારા અને દુઃખથી ઉત્પન્ન થતા વૈષયિક સુખની ઇચ્છા કરે છે.

કષાયા વિષયા દુઃસ્વ-મિત્તિ વેત્તિ જનઃ સ્ફુટમ્ ।

તથાપિ તન્મુસ્વઃ કસ્માદ્, ધાવતીતિ ન બુદ્ધયતે ॥ ૪૭ ॥

કષાયો અને વિષયો દુઃખનું કારણ છે એમ માણસ ચોક્કસી રીતે અનુભવે છે, છતાં તે તરફ કેમ દોડે છે તે જાણી શકાતું નથી.

સર્વસંગપરિત્યાગઃ, સુસ્વમિત્યપિ વેત્તિ સઃ ।

સંમુસ્વોઽપિ ભવેત્ કિં ન, તસ્યેત્યપિ ન બુદ્ધયતે ॥ ૪૮ ॥

સર્વ પ્રકારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરવાથી સુખ થાય છે. એ પણ માણસ જાણે છે, છતાં ત્યાગની તરફ નજર પણ શા માટે કરતો નથી એ પણ જાણી શકાતું નથી.

સૂક્ષ્માઃ સૂક્ષ્મતરાભાવા, મિચન્તે સૂક્ષ્મબુદ્ધિભિઃ ।

एतद् द्वयं तु दुर्भेदं, तेषामपि हि का गतिः ? ॥ ४९ ॥

જે પુરૂષો પોતાની સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્તુઓનો

લેદ જાણી શકે છે, તેઓને પણ ઉપરની એ બે બાબતોનો લેદ પામવો મુશ્કેલ છે. તો પછી ઉપાય શો ?

શ્રુતશ્રામણ્યયોગાનાં, પ્રપञ्चः साम्यहेतवे ।

तथापि तत्त्वतस्तस्मा-ज्जनोऽयं प्लवते बहिः ॥ ५० ॥

ખરી રીતે શાસ્ત્રોનો, મહાત્મોનો અને યોગોનો પ્રપંચ-વિસ્તાર કેવલ સામ્ય માટે જ છે, છતાં માણસો તેની (સામ્યની) બહાર વ્યર્થ કુદકા માર્યા કરે છે.

नाज्ञानाद् बालको वेत्ति, शत्रुमित्रादिकं यथा ।

तथात्र चेष्टते ज्ञानी, तदेवैव परं सुखम् ॥ ५१ ॥

જેવી રીતે બાળક અજ્ઞાનથી કોઈને પણ શત્રુ કે મિત્ર સમજતો નથી, તેવી જ રીતે જ્ઞાની યુદ્ધ પણ કોઈને શત્રુ કે મિત્ર માન્યા વિના યોગ્ય ક્રિયાઓ કરતો રહે તો અહીં જ તેને પરમ સુખ છે.

असदाचारिणः प्रायो, लोकाः कालानुभावतः ।

द्वेषस्तेषु न कर्तव्यः, संविभाव्य भवस्थितिम् ॥ ५२ ॥

આ વિષમકાલના પ્રભાવથી પ્રાયઃ લોકો સદાચારથી રહિત હોય છે, તેથી સંસારસ્થિતિનું ઠીક રીતે અવલોકન કરી તેઓ ઉપર દ્વેષ કરવો ન જોઈએ.

त्यक्त्वा रजस्तमोभावौ, सत्त्वे चित्तं स्थिरीकुरु ।

न हि धर्माधिकारोऽस्ति, हीनसत्त्वस्य देहिनः ॥ ५३ ॥

રજોભાવ અને તમોભાવનો ત્યાગ કરીને સત્ત્વભાવમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું જોઈએ, કારણ કે સત્ત્વહીન જીવ ધર્મ માટે અધિકારી નથી.

हीनसत्त्वो यतो जन्तु-र्बाधितो विषयादिभिः ।

बाहं पतति संसारे, स्वप्रतिज्ञाविलोपनात् ॥ ५४ ॥

કેમકે—સત્ત્વ રહિત જીવ, વિષય વિગેરેથી પીડિત થતાં પોતાની પૂર્વની પ્રતિજ્ઞાનો લોપ કરી પાછો સંસારમાં આસક્ત થાય છે.

સાવધં સકલં યોગં, પ્રત્યાઘ્યાયાન્યસાક્ષિકમ્ ।

વિસ્મૃતાત્મા પુનઃ ક્લીબઃ, સેવતે ધૈર્યવર્જિતઃ ॥ ૫૫ ॥

સત્ત્વ વિનાનો કાતર પુરૂષ બીજાઓની સાક્ષીએ પહેલાં ફરેક સાવધ આપારોનો ત્યાગ કર્યા છતાં, તે વાતને ભૂલી જઈ ફરીને સાવધ આપારોનું સેવન કરવા લાગી જાય છે.

તાવદ્ ગુરુવચ્ચઃ શાસ્ત્રં, તાવત્ તાવચ્ચ ભાવનાઃ ।

કષાયવિષયૈર્યાવદ્, ન મનસ્તરલી ભવેત્ ॥ ૫૬ ॥

ગુરૂનું વચન, શાસ્ત્રનો બોધ કે ભાવનાઓ ત્યાં સુધી જ સ્થિર રહે છે કે—જ્યાં સુધી કષાયો અને વિષયોથી મન ચંચલ થતું નથી.

દૂરે દૂરતરે વાસ્તુ, સ્વદ્ગધારોપમં વ્રતમ્ ।

હીનચિત્તસ્ય હી ચિન્તા, સ્વોદરસ્યાપિ પૂરણે ॥ ૫૭ ॥

નિર્બળ ચિત્તવાળા મનુષ્યને (સાધુના વેષમાં હોવા છતાં પણ) તક્ષવારની ધારા સમાન વ્રત—મહાવ્રત તો ફર રહે, પરંતુ તેને પોતાના ઉદરભરણની પણ ચિંતા થાય છે.

આગમે યોગિનાં યા તુ, સૈદ્ધીઘટ્તિઃ પ્રદર્શિતા ।

તસ્યાશ્ચસ્યતિ નામ્નાપિ, કા કથાઽઽચરણે પુનઃ ? ॥ ૫૮ ॥

આગમમાં જે સિંહ જેવી વૃત્તિ રાખવાને જણાવવામાં આવેલ છે તેના તો નામથી જ તે પુરૂષ ડર પામે છે, તો પછી આચરણમાં મૂકવાની તો વાત જ શી ?

તત્તથ્ચ મિશ્રુકપ્રાયં, મન્યમાનો વિપર્યયાત્ ।

માવનિઃસ્વધનેશાનાં, લાલનાનિ કરોત્યસૌ ॥ ૫૯ ॥

તેથી ભ્રમવશ પોતાને ભિખારી જેવો માનીને ધનિ લોકોની, જેઓ ભાવથી—આત્મિક ઐશ્વર્યથી નિર્ધન છે, એવાની ખુશામતો કરે છે.

ये सिद्धा ये च सेत्स्यन्ति, सर्वे सत्त्वे प्रतिष्ठिताः ।

सत्त्वं विना हि सिद्धिर्न, प्रोक्ता कुत्रापि शासने ॥ ६० ॥

ભૂતકાલમાં જે મહાન્ પુરૂષો મોક્ષ પામ્યા છે અને ભવિષ્યમાં જેઓ મોક્ષ પામશે, તે બધા સત્ત્વભાવથી ભરેલા હોઈને જ, સત્ત્વ વિના સિદ્ધિ થાય છે એમ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં કહેલું નથી.

एवमेव मुखेनैव, सिद्धिर्यदि च मन्यते ।

तत्प्राप्तौ सर्वजन्तूनां, तदा रिक्तो भवेद् भवः ॥ ६१ ॥

સત્ત્વ વિના મુખથી જ ને મોક્ષ માનવામાં આવે તો ફરેક જંતુઓને-પ્રાણીઓને મોક્ષ મળે અને આખો સંસાર ખાલી થઈ જાય.

लोकोत्तरान्तरंगस्य, मोहसैन्यस्य तं विना ।

संमुखं नापरैः स्यात्, शक्यते नात्र कौतकम् ॥ ६२ ॥

સાત્ત્વિક પુરૂષ વિના બીજે કોઈ પણ મોહના અઘોરિક અંતરંગ સૈન્ય સામે ઉભો રહી શકતો નથી. આ બાબતમાં કોઈ પણ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

द्वित्रास्त्रिचतुरा वापि, यदि सर्वं जगत्यपि ।

प्राप्यन्ते धैर्यगाम्भीर्यौ-दार्यादिगुणशालिनः ॥ ६३ ॥

આખા જગતમાં ધીરતા, ગંભીરતા, ઉદારતા વિગેરે ગુણોથી યુક્ત પુરૂષો બે, ત્રણ કે ત્રણ ચાર જ મળી શકે.

बाहुव्येन तदाभास-मात्रा अपि कलौ कुतः ? ।

बुसप्रायैस्तु लोकोऽयं, पूरितो भवपूरकैः ॥ ६४ ॥

ઉપર કહેલા ગુણોવાળા નહિ, પરંતુ તેના જેવા જણાતાં પુરૂષો પણ આ કલિયુગમાં વધુ ક્યાંથી હોય ? કારણ કે-આ જગત ફેાતરા જેવા સંસારપૂર્તિ કરવાવાળા માણસોથી જ ખીચાખીચ ભરેલું છે.

માનુષ્યં દુર્લભં લब्ધ્વા, યે ન લોકોત્તરં ફલમ્ ।

ગૃહ્ણન્તિ સુખમાયત્યાં, પશવસ્તે નરા અપિ ॥ ૬૫ ॥

જે માણસો દુર્લભ માનુષ્યપણને મેળવીને લવિષ્યમાં સુખ આપનારું લોકોત્તર ફલ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેઓ માણસ છતાં પણ પશુ ખરાબર છે.

તત્ પુનર્મોક્ષદો ધર્મઃ, શીલાંગવહનાત્મકઃ ।

પ્રતિશ્રોતઃપ્લવાત્ સાધ્યઃ, સત્ત્વસારૈકમાનસૈઃ ॥ ૬૬ ॥

મોક્ષ આપનારો ધર્મ જ લોકોત્તર ફળ છે, પ્રલ્લયર્થના અંગોનું યથાવિધિ પાલન કરવું તે જ ધર્મ છે, અને તે પ્રવાહની સામે જવાની જેમ સાત્ત્વિક પુરૂષો જ સિદ્ધ કરી શકે છે.

તતઃ સત્ત્વમવષ્ટંભ્ય, ત્યક્ત્વા કુગ્રાહિણાં ગ્રહમ્ ।

ક્રિયતાં મો ! સુધર્મસ્ય, કરણાયોદ્યમઃ સદા ॥ ૬૭ ॥

હે ભવ્ય જીવો ! તેથી સત્ત્વનું અવલંબન કરી, કદાચહીઓના આશ્રહને તિલાંજલી દઈ શ્રેષ્ઠ ધર્મકાર્યમાં ઉદ્યમ કરો.

ઈષ્ટાનિષ્ટેષુ ભાવેષુ, સદા વ્યગ્રં મનો મુનિઃ ।

સમ્યગ્ નિશ્ચયતત્ત્વજ્ઞઃ સ્થિરીકરોતિ સાત્ત્વિકઃ ॥ ૬૮ ॥

નિશ્ચયથી તત્ત્વને જાણનાર અને સત્ત્વને ધારણ કરનાર મુનિ, ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પદાર્થોમાં હંમેશાં વ્યગ્ર થતા મનને સારી રીતે સ્થિર કરે.

દિનાતિવાહિકાં કષ્ટાં, દૃષ્ટ્વા બન્ધ્યાદિદુઃખીનામ્ ।

રુદ્ધમેકાન્તમૌનાભ્યાં, તપશ્ચિત્તં સ્થિરીકુરુ ॥ ૬૯ ॥

હે ભવ્ય ! કેદી વિગેરે દુઃખી જીવોની કોઈ પણ રીતે વખત-વિતાવવાની ભાવનાવાલી કષ્ટમય દશાને જોઈ એકાન્ત અને મૌનવડે નિગ્રહ કરેલા ચિત્તને તપને તપતો તું સ્થિર કર !

बीजभूतं सुधर्मस्य, सदाचारप्रवर्त्तनम् ।

सदाचारं विना स्वैरि-ण्युपवास निभो हि सः ॥ ७० ॥

ધર્મનું બીજ સદાચાર છે, માટે સદાચારમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. સદાચાર વિનાનો ધર્મ બ્યભિચારિણી સ્ત્રીના ઉપવાસ જેવો નિષ્ફલ છે.

नैरपेक्ष्यादनौत्सुक्य-मनौत्सुक्याच्च सुस्थता ।

सुस्थता च परानन्द-स्तदपेक्षां क्षयेद् मुनिः ॥ ७१ ॥

કેઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષાના-પરવાના અભાવથી ચંચલતાનો નાશ થાય છે. ચંચલતાના નાશથી સુસ્થતા પ્રગટ થાય છે અને સુસ્થતા તેજ પરમ આનંદ છે. માટે મુનિએ અપેક્ષાનો નાશ કરવો જોઈએ.

अधर्मो जिह्मता यावद्, धर्मः स्याद् यावदार्जवम् ।

अधर्मधर्मयोरेतद्, द्वयमादिमकारणम् ॥ ७२ ॥

જ્યાં સુધી હૃદયમાં કુટીલતા-વક્રતા હોય છે, ત્યાં સુધી જ અધર્મ રહે છે અને જ્યાં સુધી હૃદયમાં સરળતા છે ત્યાં સુધી જ ધર્મ પણ હોય છે. અધર્મ અને ધર્મના આ બે (વક્રતા અને સરલતા) મૂળ્ય કારણો છે.

जीविते गतशेषेऽपि, विषयेच्छा वियोज्यते ।

चेत तपःप्रगुणं चेत-स्ततः किञ्चिद् न हारितम् ॥ ७३ ॥

આયુષ્ય થોડું રહ્યા છતાં પણ, જો તારૂં મન વિષયોની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યા માટે તૈયાર હોય તો હજી કંઈ બગડી ગયું નથી.

अनन्तान् पुद्गलावर्त्ता-नात्मन्नेकेन्द्रियादिषु ।

भ्रान्तोऽसि च्छेदमेदादि-वेदनाभिरभिद्भुतः ॥ ७४ ॥

सांप्रतं तु दृढीभूय, सर्वदुःखदवानलम् ।

व्रतदुःखं कियत्कालं, सह मा मा विषीद भोः ॥ ७५ ॥

હો આત્મનું ! તેં એકેન્દ્રિય વિગેરે જાતિઓમાં અનંત પુદ્-
ગલપરાવર્ત સુધી રખડી અનેક પ્રકારની છેદન-લેદન વિગેરે વેદનાઓ
સહન કરેલ છે, તો હવે મજબૂત થઈ સર્વ દુઃખને નાશ કરવામાં
દેવના અગ્નિ સમાન પ્રતોના કદને કેટલોક કાળ સહન કર, તે
સહન કરવામાં ખેદ પામીશ નહિ.

ઉપદેશાદિના કિञ्चित્, કયञ्चित્ કાર્યતે પરઃ ।

સ્વાત્મા તુ સ્વહિતે યોક્તું, મુનીન્દ્રૈરપિ દુષ્કરઃ ॥ ૭૬ ॥

અન્ય જીવને ઉપદેશ વિગેરેથી કોઈ પણ રીતે થાડે ઘણે
અંશે ધર્મકાર્યમાં જોડી શકાય છે, પણ પોતાના આત્માને ધર્મકાર્યમાં
જોડવો એ મુનિઓ માટે પણ દુષ્કર છે.

જન્મભૂત્વાત્પુલિન્દાનાં, વનવાસે યથા રતિઃ ।

તથા વિદિતતત્ત્વાનાં, યદિ સ્યાત્ કિર્મતેઃ પરંમ્ ? ॥ ૭૭ ॥

જેમ બિલ્લ વિગેરે જંગલી લોકોને પોતાની જન્મભૂમિ
હોવાથી વનવાસમાં જ મળ પડે છે, તેમ તત્ત્વોના જાણકાર યોગીને
પણ જો વનવાસમાં આનંદ આવે તો ખીબું શું જોઈએ ?

દુઃખિતાનિવિલાઙ્ગન્તૂન્, પશ્યતીહ યથા યથા ।

તથા તથા ભવસ્યાસ્ય, વિશુદ્ધાત્મા વિરજ્યતિ ॥ ૭૮ ॥

વિશુદ્ધ આત્મા જેમ જેમ સંસારમાં દરેક જીવોને હુંખી
જેતો જાય છે, તેમ તેમ સંસારથી તેને વૈરાગ્ય થાય છે.

સંસારાવર્તનિર્મથો, ઘૂર્ણમાનો વિચેતનઃ ।

અથવા જનો યાતિ, નિકંટેઽપિ તંટે હ્રા ॥ ૭૯ ॥

તિર્યગ્ગોઽયં તથા ચ્છિદન્, નદ્યાઃ સ્યાત્ પારગઃ સુધીઃ ।

ભવસ્યાપિ તથોત્સર્ગા-પવાદકુશલો મુનિઃ ॥ ૮૦ ॥

સંસારરૂપી નદીના ચકાવામાં પડેલો માણસ કિનારો સમીપે હોવા છતાં ગોથાં ખાતો ખાતો બેભાન બની નીચે ચાલ્યો જાય છે, પરંતુ આકાંક્ષી રીતે ગમન કરે તો તે માણસ જેમ ચકાવાને લેહીને નદી પાર કરી શકે છે, તેમ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ માર્ગમાં મુનિ પણ સ્થાયિત રીતે વિહરતો સંસારનો પાર કરી શકે છે.

एभिः सर्वात्मना भावैर्भावितात्मा शुभाशयः ।

कामार्थविमुक्तः शूरः, सुधर्मेकरतिर्भवेत् ॥ ૮૧ ॥

વિમુક્ત અંતઃકરણવાળા વીર પુરૂષે ઉપર કહેલા ભાવોથી વાસિત થઈ, કામ અને અર્થથી પરાક્રમમુગ્ધપણું ધારણ કરી, ધર્મમાં જ સર્વ પ્રકારે દ્વીન થવું બોધ્યું.

इति योगसारः ।

૫૮ દ્રવ્યસ્વરૂપ.

૧-જીવાસ્તિકાય, ૨-ધર્માસ્તિકાય, ૩-અધર્માસ્તિકાય, ૪-આકાશાસ્તિકાય, ૫-પુદ્ગલાસ્તિકાય, અને ૬-કાલ. એ છ દ્રવ્ય છે તેમાં પાંચ અજીવ દ્રવ્ય છે ને એક જીવ દ્રવ્ય છે.

જીવ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને પુદ્ગલ-એ પાંચે દ્રવ્ય વિદ્યમાન છે, જેથી કરીને 'અસ્તિ' કહેવાય છે: અને કાય સમાન બહુ પ્રદેશોને ધારણ કરે છે, જેથી તેને 'કાય' કહે છે. અસ્તિ અને કાય એ બે મીલાવાથી એ પાંચે દ્રવ્ય 'આસ્તિકાય' કહેવાય છે.

૧. જીવાસ્તિકાય—તેમાં ચેતના પદાર્થ છે. ચેતના તે ઉપયોગ સમજવો. ઉપયોગ બે પ્રકારનો. એક જ્ઞાન-ઉપયોગ અને બીજો દર્શન-ઉપયોગ. જીવ (આત્મા) અમૂર્ત છે, પણ વ્યવહારની અપેક્ષાએ જીવ કર્માધીન હોઈ મૂર્તિમાન કહેવાય છે. તે જીવના બે પ્રકાર છે. એક સિદ્ધ અને બીજા સંસારી. અષ્ટકર્મ રહિત થયા છે તે સિદ્ધ જાણવા. તેના પંદર ભેદ છે અને સંસારી જીવ બે પ્રકારના છે. એક સ્થાવર, બીજા ત્રસ. તેમાં સ્થાવર પાંચ પ્રકારના છે. પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેજિકાય, વાઉકાય અને વનસ્પતિકાય. એ પાંચેના મલી સૂક્ષ્મ ને બાહર બળે ભેદ છે. ત્રસ જીવો ચાર પ્રકારના છે. બે-ઇન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચતુર્ઇન્દ્રિય ને પચ્છન્દ્રિય. તેમાં પચ્છન્દ્રિય ચાર પ્રકારના છે-દેવ, મનુષ્ય, નારક ને તિર્યચ. એ બધા જીવો વિષે સવિસ્તર જીવવિચારાદિ પ્રકરણોમાંથી જાણી લેવું. એ જીવ અનંત છે. તેને ચેતન શુણ્ણ છે તથા નારકાદિ પર્યાય છે. જે શુણ્ણવંત તથા પર્યાયવંત હોય તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે.

૨. ધર્માસ્તિકાય—ગતિપર્યાયને લજનારા જીવ તથા પુદ્ગલોને સહાયકારી હોય તે ધર્માસ્તિકાય. જ્યાં જ્યાં ધર્મદ્રવ્ય છે, ત્યાં ત્યાં જીવ તથા પુદ્ગલોની ગતિ થાય છે. અલોકને વિષે એ દ્રવ્ય નહિ હોવાથી ત્યાં તેઓની ગતિ થતી નથી. જેમ મત્સ્યની

ગતિને સહાયકારી જલ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં જલ હોય ત્યાં ત્યાં મત્સ્યની ગતિ થઈ શકે છે. તે મત્સ્ય જ્યારે જલથી બહાર સ્થલને વિષે આવે ત્યારે તેની ગતિ થઈ શકતી નથી, કેમકે—ત્યાં જલ સહાયકારી નથી માટે. તેમ ધર્માસ્તિકાય પણ જીવ તથા પુણ્ડ્રલોની ગતિને સહાયકારી છે. જો કે ધર્મદ્રવ્ય એકજ છે, તથાપિ સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર નયના ભેદે કરી એના ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાં સંગ્રહ નયે કરી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મક ધર્માસ્તિકાય એક છે. વ્યવહાર નયે કરી પોતાની બુદ્ધિએ પરિકલ્પિત તે ધર્માસ્તિકાયના બે ભાગ, ત્રણ ભાગ, ચાર ભાગ ઇત્યાદિ ઘણા હેશ છે. અને ઋણુસૂત્ર નયે કરી અસંખ્યાત પ્રદેશના પ્રત્યેક પ્રદેશને ધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે. એટલે ખંધ, હેશ તથા પ્રદેશ એને ધર્માસ્તિકાય કહીએ. એનો ગતિલક્ષણ ગુણ છે અને અગુરુલઘુ લક્ષણ પર્યાય છે.

૩. અધર્માસ્તિકાય—સ્થિતિના પર્યાયને લજનારા જીવ અને પુણ્ડ્રલોને સહાયકારી છે. જ્યાં જ્યાં અધર્માસ્તિકાય હોય છે, ત્યાં ત્યાં જીવ તથા પુણ્ડ્રલોની સ્થિતિ થઈ શકે છે. જેમકે—અલોકને વિષે એ દ્રવ્ય નહિ હોવાને લીધે જીવ અને પુણ્ડ્રલોની સ્થિતિ થઈ શકતી નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે જેમ સ્થિતિને સેવન કરનારો પથિક—વટેમાર્ગુ તેને છાયા સહાયકારી છે. એટલે આ સંસારમાં દેશાટન કરતાં માર્ગને વિષે થાકીને પીડા પામેલો જે જીવ તે જ્યાં વૃક્ષની સારી છાયા હોય છે, તે સ્થલે વિશ્રામ કરી શાતાને પામે છે, તેમ જ્યાં અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય છે, ત્યાં જીવો વિશ્રામને પામી રહ્યા છે. એ દ્રવ્ય પણ પૂર્વોક્ત રીતે નયના ભેદે ત્રણ પ્રકારનું છે. તેમાં સંગ્રહ નયે કરી અસંખ્ય પ્રદેશ સ્વરૂપ એક ખંધ છે, વ્યવહાર નયે એ દ્રવ્યનો એક જ ખંધ છતાં તેના બુદ્ધિ પરિકલ્પિત દ્વિભાગ, ત્રિભાગ પ્રમુખ ઘણા ભેદ થાય છે. અને ઋણુસૂત્ર નયે કરી એના જેટલા પ્રદેશ છે, તે પ્રત્યેક અધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે. એનો સ્થિતિલક્ષણ ગુણ છે, અને અગુરુલઘુ લક્ષણ પર્યાય છે.

૪. આકાશાસ્તિકાય—તે જીવાદિક પાંચ દ્રવ્યોનું ભાજન બાણુવું. કેમકે—એ દ્રવ્યને વિષે પોતપોતાના સ્વરૂપે સકલ દ્રવ્યો વ્યાપી રહ્યા છે. તે બે પ્રકારનું છે. એક લોકાકાશ ને બીજો અલોકાકાશ. પાંચે દ્રવ્ય આકાશમાં છે, તે લોકાકાશ છે—આગળ અલોકાકાશ છે. અલોકાકાશમાં અનંત આકાશ છે, બીજું કોઈ દ્રવ્ય નથી. એના પણ પૂર્વની પેઠે ત્રણ લેહ થાય છે. સંગ્રહ નયે કરી અનંત પ્રદેશાત્મક લોકાલોકપ્રમાણુ એક ખંધ છે, વ્યવહાર નયે કરી યુદ્ધિ પરિકલ્પિત બે ભાગ, ત્રણ ભાગ, ચાર ભાગ આદિ અનેક પ્રદેશ છે, અને ઋણુ-સૂત્ર નયે કરી તે પ્રત્યેક પ્રદેશરૂપ બાણુવું. એનો અવકાશ શુણુ છે અને અગુરૂલઘુ પર્યાય છે.

૫. પુદ્ગલાસ્તિકાય—નવીનતા અને જીર્ણતા થવી એ એનો સ્વભાવ છે. પુદ્ગલ અને જીવ એ બંને પરિણામી દ્રવ્ય છે. જે પૂર્વાવસ્થાનો વિનાશ અને ઉત્તર અવસ્થાનું ઉત્પાદન તેને પરિણામ કહે છે એટલે પર્યાયનો ઉત્પાદ તથા વિનાશ થાય છે. પરંતુ દ્રવ્યથી ઉત્પાદ-વિનાશ કહેવાય નહિ. એવી રીતે પુદ્ગલને વિષે પરિણામપણું હોવાથી સ્વયં ઉત્પાદ તથા વિનાશરૂપ નવીનતા તથા જીર્ણતા પર્યાયને પામી રહ્યા છે. એનું નિમિત્ત કારણ કાલ-દ્રવ્ય છે. કોઈ એક ખંધને વિષે પુદ્ગલ પૂરાતાં હોય છે. અને કોઈ એક ખંધને વિષે ગલન-વિખરાઈ જતાં હોય છે. એવું કાલાદિ કારણ પામીને થાય છે—એવો પુદ્ગલોનો સ્વભાવ જ હોય છે. તેના ચાર લેહ છે—ખંધ, દેશ, પ્રદેશ ને પરમાણુ. તેમાં પ્રથમ ખંધના અનંત પ્રકાર છે. બે પ્રદેશ એકઠા થયાથી દ્વિપ્રદેશી ખંધ, ત્રણ પ્રદેશો મહ્યાથી ત્રિપ્રદેશી ખંધ, એમ યાવત્ સંખ્યાત પ્રદેશી, અસંખ્યાત પ્રદેશી તથા અનંતપ્રદેશી ખંધ બાણી લેવા, તેમજ દેશ પણ દ્વિભાગ ત્રિભાગ લક્ષણુ બાણી લેવો. (ખંધ, દેશ, પ્રદેશ પરમાણુ) શબ્દ, અંધકાર, ઉદ્યોત, કાન્તિ, છાયા, ટાઢ, તડકો—એ સર્વ પુદ્ગલો છે. જેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ હોય તે પુદ્ગલાસ્તિકાય. એનો સહણુ-પહણુ ગુણુ છે અને અગુરૂલઘુ પર્યાય છે.

૬. કાલ—વર્તના લક્ષણ ગુણ છે. (નવાનું જુનું ને જુનાનું નવું કરવું તે.) અંપક, અશોક, આંખા પ્રમુખ વનસ્પતિને વિષે કુસુમ-કુલ વિગેરે કાળે થાય છે, મેઘવૃષ્ટિ, વિદ્યુત્ આદિ કાળે કરી થાય છે, તેમજ ઋતુવિભાગ, ખાલ, કુમાર, યૌવનાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા આદિ કાળે કરી થાય છે. ઇત્યાદિ વ્યવસ્થાને વિષે કાળ સહકારી છે. અને જો કાળ નિમિત્ત કારણ ન હોય તો સર્વ વસ્તુ વ્યવસ્થા રહિત થઈ જાય. કેમકે—વસતઋતુ આવ્યા વિના જ અંપક, અશોક સહકાર પ્રમુખ વનસ્પતિને વિષે ફલ-કુલ આવે, ઋતુઓ આગળ-પાછળ થઈ જાય, યૌવનાવસ્થા પ્રાપ્ત થયા વિના બાલિકા ગર્ભ ધારણ કરે, ઇત્યાદિક અવ્યવસ્થા કાળદ્રવ્ય નહિ માન્યાથી થઈ જાય. એટલે બધું વિપરીત જ થયાં કરે પણ તેમ તો કાંઈ જ થતું નથી, તેથી કાલ નિમિત્ત કારણ છે; કેમકે—સર્વ પોતપોતાની કાળમર્યાદાએ કરી થાય છે. માટે પુફ્ફલતાને વિષે નવ જીર્ણતાનો આપાદક કાલ છે. તે કાલ એકપ્રદેશી સમયલક્ષણ છે. તે સમય પણ જે વર્તમાન વર્તે છે તે લેવો, કેમકે—અતીત સમયનો વિનાશ છે અને અનાગત સમયનો ઉત્પાદક થયો નથી. તે વર્તમાન સમય પણ અનંતો છે. જેટલા પુફ્ફલ દ્રવ્યના પર્યાય છે, તે પ્રત્યેકને વિષે એકેક વર્તમાન સમય છે. તે માટે જોકે એક છે તો પણ અનંતને વિષે લાગેલો હોવાથી અનંતો કહેવાય છે અહીં જે—નય છે એક નિશ્ચય ને બીજો વ્યવહાર. નિશ્ચય તે પરમાર્થની સાથે મળે છે અને વ્યવહાર નયે કરી આવલિકાની કલ્પના છે. અસંખ્યાત સમય મળે ત્યારે એક આવલિકા થાય છે. તેવી એક કોડી, સડસઠ લાખ સિત્તોતેર હજાર બસેંહ ને સોલ આવલિકા થાય, ત્યારે એક મુહૂર્ત થાય. એ સમયાવલી મુહૂર્ત એ સર્વ વ્યવહારે કરીને જ કહેવાય છે. સમય લક્ષણ કાળ પીસ્તાલીશ લાખ યોજન પ્રમાણ સમય ક્ષેત્રને વિષે છે પણ બહાર નથી. જ્યાં સૂર્યની ગતિ છે ત્યાં જ કાળ વ્યવહાર છે. બહારના દ્વીપને વિષે આદિત્ય—સૂર્યનું ગમન નથી. ત્યાં સ્થિર છે. કોઈ પૂછે કાળ તો મનુષ્ય ક્ષેત્રને વિષે જ છે, તેથી બહાર નથી, એવું તમારા કહેવા ઉપરથી થયું. ત્યારે બહારના દ્વીપોને વિષે

તથા સ્વર્ગ-નરકને વિષે કાળની ખબર કેમ પડે ? ઉત્તરમાં એ કે-મનુષ્ય ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ કરીને જ ત્યાં કાળનો વ્યવહાર કહેવાય છે. અત્ર સમય તે દ્રવ્ય જાણવું. દ્રવ્ય પરાવર્તનલક્ષણ શુણ્ણ જાણવો અને અગુરૂલઘુ પર્યાય જાણવો. આ કાળદ્રવ્યને વિષે દિગંબરીનો મત ભિન્ન રીતે પડે છે.

આ છ દ્રવ્ય સંબંધી તારવણી આ પ્રમાણે:—

છ દ્રવ્યનો દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવથી ખૂલાસો—

૧. જીવાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી અનંતા, ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણ, કાળથી આદિ-અંત રહિત, ભાવથી અરૂપી અને શુણ્ણથી ચેતના લક્ષણવંત છે.

૨. ધર્માસ્તિકાય—દ્રવ્યથી એક, ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણ, કાળથી આદિ-અંત રહિત, ભાવથી અરૂપી, શુણ્ણથી ગમનક્રિયામાં સહાયક.

૩. અધર્માસ્તિકાય—દ્રવ્યથી એક, ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણ, કાળથી આદિ-અંત રહિત, ભાવથી અરૂપી અને શુણ્ણથી સ્થિર રાખવાનો શુણ્ણ.

૪. આકાશાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી એક, ક્ષેત્રથી લોકલોકપ્રમાણ કાલથી આદિઅંતરહિત, ભાવથી અરૂપી અને શુણ્ણથી અવકાશ આપવાનો શુણ્ણ.

૫. પુદ્ગલાસ્તિકાય—દ્રવ્યથી અનંતા, ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણ, કાળથી આદિ-અંત રહિત, ભાવથી રૂપી અને શુણ્ણથી સડણ-પડણ-વિધ્વંસણ શુણ્ણ.

૬. કાળ—દ્રવ્યથી અનંતા, ક્ષેત્રથી અઢી દ્વીપ પ્રમાણ, કાળથી આદિ-અંત રહિત, ભાવથી અરૂપી અને શુણ્ણથી વર્તના લક્ષણ. (જુનાનું નવું અને નવાનું જુનું કરવું તે.)

ઉક્ત છ દ્રવ્યો મધ્યે નીચે પ્રમાણે સામાન્ય શુભો દરેકમાં છે.

૧. અસ્તિત્વ—છ દ્રવ્ય પોતપોતાના શુભપર્યાય પ્રદેશે કરી અસ્તિ સ્વભાવી છે. તેમાં ધર્મેઽધર્મેઽ આકાશઽ અને જીવઽ એ દ્રવ્ય ચાર અસંખ્યાતા પ્રદેશ મળવાથી ખંધ થાય છે અને પાંચમાં પુદ્ગલમાં ખંધ થવાની શક્તિ છે માટે પાંચ દ્રવ્ય અસ્તિકાય છે. છઠ્ઠો કાળદ્રવ્ય અસ્તિકાય નથી, કેમકે—એક સમય વિનષ્ઠ થયા પછી બીજો સમય આવે છે. સમય મળતો નથી.

૨. વસ્તુત્વ—છએ દ્રવ્ય એકઠાં એક ક્ષેત્ર મધ્યે રહ્યા છે. જેમકે—એક આકાશપ્રદેશમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ, તેમજ અનંત આત્માના અનંત પ્રદેશ તેમજ પુદ્ગલ પરમાણુ અનંતા રહ્યા છે. આમ છતાં પોતપોતાની સત્તા કાયમ છે, કોઈ કોઈમાં તદ્દુપપણે મળી જતું નથી. તેનું નામ વસ્તુત્વ યાને વસ્તુપણું.

૩. દ્રવ્યત્વ—સર્વ દ્રવ્યો પોતપોતાની ક્રિયા કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે ધર્માસ્તિકાયનો ચલણ સ્વભાવ તે સર્વ પ્રદેશ મધ્યે છે. સદાકાળ પુદ્ગલ તથા જીવને ચલાવવારૂપ ક્રિયા કરે છે, તે જ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાયાદિના શુભોનું સમજવું. એનું નામ દ્રવ્યપણું. સિદ્ધના જીવો અક્રિય હોવાથી લોકાંતે હોવા છતાં ગતિ કરતાં નથી. બાકી તે જ ક્ષેત્રમાં રહેલા સૂક્ષ્મ નિગોદના જીવો તથા પુદ્ગલોને ગતિ વિગેરેની ક્રિયાઓ કરવી પડે છે.

૪. પ્રમેયત્વ—પ્રમેયપણું યાને પ્રમાણ વિચારણા. કેવળી ભગવંત પોતાના જ્ઞાનથી નીચે પ્રમાણે બતાવે છે:—

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એકેક દ્રવ્ય છે. જીવદ્રવ્ય અનંતા છે, તેની ગણતરી સંજ્ઞી મનુષ્યો, સંખ્યાતા અસંજ્ઞી મનુષ્યો અસંખ્યાતા, નારકી અસંખ્યાતા, દેવતા અસંખ્યાતા છે તિર્યચ, પંચેન્દ્રિય, બેષ્ઠેન્દ્રિય, તેષ્ઠેન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય અસં-

જ્યાતા છે. પૃથ્વી આદિ પાંચ કાયના જીવો પણ અસંજ્યાતા છે. તે થકી સિદ્ધના જીવો અનંતા, એ થકી બાહર-નિગોહના જીવ અનંતગુણા. બાહર-નિગોહ એટલે કંઈમૂળ, આદુ, સુરણ વિગેરે. એના સોયના અગ્રલાગ જેટલા પ્રદેશમાં અનંતા જીવો છે. તે સિદ્ધના જીવથી અનંતગુણા છે અને સૂક્ષ્મ નિગોહ સર્વથી અનંતગુણા છે. જેટલા લોકાકાશના પ્રદેશ તેટલા ગોળા છે. અકેક ગોળામાં અસંજ્યાતા નિગોહ (નિગોહ-અનંતા જીવનું પિંડભૂત એક શરીર) છે. તે અકેક નિગોહ મધ્યે અનંતા જીવ છે. અતીતકાળના સર્વ સમય તથા અનાગત કાળના સર્વ સમય અને વર્તમાન કાળનો એક સમય-એ બધાંને લેખાં કરી અનંતગુણા કરીએ એટલા જીવો એક નિગોહમાં હોય છે. ઉદાહરણ સમજવા સારૂ છે. કોઈએ ઉક્ત સમયો લેખા કર્યા નથી ને માપ કાઢ્યું પણ નથી, પણ વાત વિચારતાં જ અનંતા કહેવાની સાર્થકતા સમજાઈ જશે. સંસારી અકેકા જીવના અસંજ્યાતા પ્રદેશ છે અને અકેકા પ્રદેશે અનંતી કર્મવર્ગણા લાગી છે. અકેક વર્ગણા મધ્યે અનંતા પુણ્ય-પરમાણુ છે. એમ અનંતા પરમાણુ જીવ સાથે લાગ્યા છે, તે થકી અનંત ગુણુ પુણ્ય-પરમાણુ જીવથી રહિત-છૂટા છે. નિગોહમાં અનંતા જીવ એવા છે કે-જેઓ કોઈ વાર ત્રસપણું પામ્યા નથી હોતા. અનંતો કાળ ગયો અને હજી અનંતો જશે, પણ તેઓ ત્યાં જ ઉપજે છે અને મરણ પામી પાછા ત્યાં જ રહે છે. તેથી નિગોહના બે ભેદ પડે છે. (૧) વ્યવહાર રાશી નિગોહ. (૨) અવ્યવહાર રાશી નિગોહ. ઉપર વર્ણવેલા જીવો બીજા ભેદમાં આવે છે. બાહર એકેન્દ્રિયપણું એટલે કે-લાવ ત્રસપણું પામી પાછા નિગોહમાં પડનાર જીવો વ્યવહાર રાશીયા કહેવાય છે. મનુષ્યપણામાંથી જેટલા જીવો કર્મ બપાવીને એક સમયમાં મોક્ષે જાય છે, તેટલા જીવો તેજ સમયે પેલી અવ્યવહાર રાશીમાંથી નીકળી વ્યવહાર રાશીમાં આવે છે. કોઈક વેળા લગ્ય જીવ એાછા નીકળે છે, તો તે કેકાણે એક-બે અલગ્ય નીકળી આવે છે, પણ વ્યવહાર રાશીનો કાંટો ધરાળર જ રહે છે. નિગોહના અસંજ્યાતા લોક મોહિલા ગોળા છ દિશાના આવ્યા

પુફ્ફલને આહારાદિપણે લે છે. તે સકળ ગોળા કહેવાય છે, જ્યારે લોકાંતના પ્રદેશે જે ગોળા રહ્યા છે, તેને ત્રણ દિશાના આહાર-ફરશના હોવાથી વિકળ ગોળા કહેવાય છે. સૂક્ષ્મ નિગોદમાં પાંચ સ્થાવરના સૂક્ષ્મ જીવ તે સર્વ લોકમાં કાજળની કુંપળીની માફક ભર્યા થકાં વ્યાપી રહ્યા છે. સૂક્ષ્મ નિગોદમાં અનંતુ દુઃખ છે. કોઈ દેવતા સમકાળે સાડા ત્રણ કોડ લોહાની સોયો અગ્નિથી તપાવીને કોઈક મનુષ્યને આપે અને તેથી જે વેદના થાય, તેથી અનંતશુણી વેદના નિગોદ મધ્યે છે. ભવ્ય જીવને નિગોદનું કારણ અજ્ઞાનદશા છે.

૫. સત્ત્વપાણું—છ દ્રવ્ય એક સમયમાં ઉપજે, વિભુસે અને સ્થિરપણે છે; કેમકે—‘ઉત્પાદવ્યયધ્રુવયુક્તં સત્’ ઇતિ વચનાત્ સર્વમાં અશુરૂલધુનો ભેદ છે.

૬. અશુરૂલધુપાણું—દ્રવ્યોમાં જે અશુરૂલધુ પર્યાય છે, તે છ પ્રકારની હાનિ-વૃદ્ધિ કરે છે. છ પ્રકારની વૃદ્ધિ—(૧) અનંત ભાગવૃદ્ધિ. (૨) અસંખ્યાત ભાગવૃદ્ધિ (૩) સંખ્યાત ભાગવૃદ્ધિ. (૪) સંખ્યાત શુણ્ણવૃદ્ધિ. (૫) અસંખ્યાત શુણ્ણવૃદ્ધિ. (૬) અનંત શુણ્ણવૃદ્ધિ. છ પ્રકારની હાનિ. (૧) અનંત ભાગહાનિ. (૨) અસંખ્યાત ભાગહાનિ. (૩) સંખ્યાત ભાગહાનિ. (૪) સંખ્યાત શુણ્ણહાનિ. (૫) અસંખ્યાત શુણ્ણહાનિ. (૬) અનંત શુણ્ણહાનિ. વૃદ્ધિ-ઉપજપણું અને તે હાનિ-વ્યય થવાપણું. સર્વ દ્રવ્યમાં ઉક્ત પ્રકારની વૃદ્ધિ તથા હાનિ સદા સમયે સમયે થઈ રહી છે

હવે દ્રવ્યના ગુણપર્યાયે સાધર્મિકપાણું અને

વિધર્મિકપાણું કહે છે:—

જીવાસ્તિકાયાદિ છ દ્રવ્ય છે. તે દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ કહેવાય છે. જે સત્ છે તે દ્રવ્ય છે. ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવયુક્ત હોય તે સત્ કહેવાય છે.

ત્યાં પ્રથમ અશુરૂલધુ પર્યાય સર્વ દ્રવ્યમાં સરખો છે અને

અરૂપી શુણ્ણ પાંચ દ્રવ્યમાં છે. એક પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં નથી તથા અચેતનપણું પાંચ દ્રવ્યમાં છે.

હવે છ દ્રવ્યના શુણ્ણપર્યાયરૂપ સ્વરૂપ જાણવાને સૂત્રપાઠ ગાથા કહે છે. “પરિણામિ જીવ મુક્તા, સપદસા ષ્ઠા ચિત્ત કિરિયાય । નિચ્ચં કારણ કત્તા, સવ્વગય દ્વયર અપવેસા ॥ ૧ ॥ ”

એ ગાથાનો અર્થ પ્રશ્નોત્તરરૂપે નીચે પ્રમાણે:—

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યમાં (પરિણામિ) પરિણામી કેટલા અને અપરિણામી કેટલા ?

ગુરુ—નિશ્ચય નયે કરી તો છએ દ્રવ્ય પરિણામી છે, કેમકે—ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય નિશ્ચય નયે કરી પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણામી રહ્યું છે, પણ બીજા પાંચ દ્રવ્યમાં પરિણામતું નથી : તથા અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ નિશ્ચય નયે પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણામી રહ્યું છે, પણ બીજા પાંચ દ્રવ્યમાં નથી પરિણામતું : તથા આકાશાસ્તિકાય પણ નિશ્ચય નયે કરી પોતાના સ્વરૂપમાં જ પરિણામે છે, પણ પાંચ દ્રવ્યમાં પરિણામતું નથી : તથા કાળદ્રવ્ય પણ નિશ્ચય નયે કરી પોતાના સ્વરૂપમાં જ પરિણામે છે, પણ બીજા પાંચ દ્રવ્યમાં પરિણામતું નથી : તથા જીવદ્રવ્ય પણ સંગ્રહ નયને મતે નિશ્ચય નયે પારિણામિકલાવે પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણામી રહ્યું છે, પણ બીજા પાંચ દ્રવ્યમાં નથી પરિણામતું : કેમકે—જો નિશ્ચય નયે કરી જીવ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં પરિણામે તો કોઈ કાળે પણ કર્મ થકી રહિત ન્યારો થઈ સિદ્ધિ પ્રત્યે ન પામે. માટે નિશ્ચય નયે કરી જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં પરિણામે છે અને વ્યવહાર નયે કરી જીવ નાટકીયા ભવાઈયાની પેરે અનેક પ્રકારે બેઈદ્રિ, તેઈદ્રિ, ચૌરેદ્રિ, પંચેદ્રિ પર્યંત દેવતા, નારકી, મનુષ્ય અને તિર્યચરૂપ નવા નવા વેશ પહેરી, નવા નવા રૂપ કરી, નવા નવા નામ ધરાવી, ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં ચોરાશી લાખ ચૌટામાં ભમતો ફરે છે. એક વેશ ઉતારે છે—એક વેશ પહેરે છે, એ રીતે જીવ અનેક પ્રકારે સંસારમાં નાટક કરે છે. તે સર્વ વ્યવહાર નયે કરી જાણવું.

પરંતુ નિશ્ચય નયે કરી તો જીવ શાશ્વતો સત્તાયે સિદ્ધ સમાન છે તથા પુદ્ગલસ્તિકાધ દ્રવ્ય પણ નિશ્ચય નયે કરી પરમાણુઓ સર્વ પોતપોતાને સ્વભાવે રહ્યા છે અને વ્યવહાર નયે કરી પુદ્ગલ પરમાણુઆ મલી ખંધ થાય છે. પરંતુ નિશ્ચય નયે ખંધ થાતો હોત તો કોઈ કાળે એ ખંધ વિખરાઈ જાત નહીં. સદા કાળ ખંધના ખંધભાવે જ રહેત, તેમ તો રહેતા નથી માટે વ્યવહાર નયે પુદ્ગલ પરમાણુઓ મલી ખંધ થાય છે અને પાછા વિખરે પણ છે અને નિશ્ચય નયે કરી તો પરમાણુઆ પોતપોતાના સ્વભાવે સદા કાળ શાશ્વતા છે, પણ કોઈ કાળે ઘટશે-વધશે નહીં. એ રીતે જીવે દ્રવ્ય નિશ્ચય નયે કરી પોતપોતાના સ્વભાવે પારિણામિક જાણવા.

તથા વ્યવહાર નયે કરી ધર્મઃ અધર્મઃ આકાશઃ અને કાળઃ એ ચાર દ્રવ્ય અપરિણામી છે અને જીવ તથા પુદ્ગલ-એ બે દ્રવ્ય પરિણામી છે, કેમકે-વ્યવહાર નયને મતે જીવ સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ વર્ણણાના દલીયાં લીયે છે અને સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ વર્ણણાના દલીયાં ખેરવે છે, પણ જો નિશ્ચય નયે કરી કર્મતું અહણુ કરતો હોય, તો કોઈ કાળે કર્મ થકી છૂટે જ નહીં. માટે જીવને અજ્ઞાન રાગ-દ્વેષરૂપ ચીકાશે કરી અશુદ્ધપણું છે, તેણે કરી પર-દ્રવ્યમાં પરિણમે છે અને પુદ્ગલ-દ્રવ્યનો પરિણમનપણાનો સ્વભાવ છે. માટે જીવ રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાનરૂપ અશુદ્ધતાયે કરી પુદ્ગલ પરમાણુઓને અહણુ કરે છે અને મનુષ્ય, દેવતા, નારકી તથા તિર્યંચના શરીરરૂપ ખંધ પ્રત્યે નિપજાવે છે, તે ખંધ સ્થિતિ પ્રમાણે રહે છે, વળી પાછા ખેરવે છે, વલી બીજા પરમાણુઆ લઈ નવા શરીરરૂપ ખંધ નિપજાવે છે, એમ કેટલાએક પુદ્ગલ પરમાણુઆ આહારપણે ગ્રહે છે અને કેટલાએક પુદ્ગલ પરમાણુઓને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શપણે અહણુ કરે છે તથા કેટલાએક પુદ્ગલ પરમાણુઆને કર્મ-પણે અહણુ કરે છે, વળી પાછા ખેરવે છે. એમ અનાદિ કાળની જીવ પુદ્ગલને પરિણમનપણાની ઘટમાળ ચાલી જાય છે, અને અજ્ઞાનદશાયે કરી જો શુભ પુદ્ગલ જીવને મળે તો રાજી થાય છે

તથા અશુભ પુદ્ગલ મળે તો નારાજ થાય છે. એ રીતે વ્યવહાર નયને મતે જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય પરિણામી છે.

શિષ્ય—છ દ્રવ્યમાં (જીવ) જીવ કેટલા અને અજીવ કેટલા ?

ગુરુ—૪૮ દ્રવ્યમાં એક જીવ દ્રવ્ય તે જીવ છે અને શેષ પાંચ દ્રવ્ય અજીવ છે. જે કારણે સંગ્રહ નયને મતે પારિણામિક-ભાવે નિશ્ચય નયે કરી એક જીવ દ્રવ્ય જ્ઞાનાદિ ચેતનારૂપ શુભે કરી સહિત સત્તાએ સિદ્ધસમાન અનંત ઋદ્ધિનો ધણી છે અને શેષ ધર્માદિક પાંચ દ્રવ્ય તે અજીવરૂપ જડ સ્વભાવવાલા છે. જ્ઞાનાદિ ચેતાના શુભે કરી રહિત સુખ-દુઃખને ન જાણનારા માટે અજીવ છે.

શિષ્ય—છ દ્રવ્યમાં (મુક્તા) મૂર્ત કેટલા અને અમૂર્ત કેટલા ?

ગુરુ—એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્તિ છે અને શેષ પાંચ દ્રવ્ય અમૂર્તિ છે, તે આવી રીતે જે-ધર્મો અધર્મો આકાશો અને કાળો એ ચાર દ્રવ્ય તો અમૂર્તિ છે અને એક જીવ દ્રવ્ય તે મૂર્તિ-અમૂર્ત જાણવો. તેમાં નિશ્ચય નયે કરી તો જીવ અરૂપી માટે અમૂર્ત કહીયે અને વ્યવહાર નયે કરી, દેવ, નારકી, તિર્યચ અને મનુષ્યરૂપ જીવના (૫૬૩) ભેદ તે સર્વ મૂર્તિરૂપે જાણવા તથા છઠ્ઠો પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે તેનો વ્યવહાર નયના મતે અનંતા પરમાણુઓ મળી બંધ બને છે. તે વાટે નજરે દીઠામાં આવે છે, માટે એને મૂર્તિ કહીયે. એ રીતે છ દ્રવ્યના સ્વરૂપમાં મૂર્તિ-અમૂર્તનો વિચાર કહ્યો.

શિષ્ય—છ દ્રવ્યમાં (સપ્પણા) સપ્રદેશી અને અપ્રદેશી કેટલા ?

ગુરુ—છ દ્રવ્યમાં પાંચ દ્રવ્ય સપ્રદેશી અને એક કાળદ્રવ્ય અપ્રદેશી જાણવું, કેમકે-ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી અને અધર્માસ્તિકાય પણ અસંખ્યાત પ્રદેશી તથા એક આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય અનંત પ્રદેશી તથા એક જીવદ્રવ્ય તે સત્તાગતે અસંખ્યાત પ્રદેશી અને એક એક પરમાણુઓમાં અનંતા શુણ્ણપર્યાય રહ્યા છે તે આગળ બતાવશે.

એ રીતે એ પાંચ દ્રવ્ય સપ્રદેશી કહીયે અને એક કાળદ્રવ્ય અપ્રદેશી છે. એતું લોકાલોકમાં એક સમય સદાકાલ વર્તે છે અને ગણિતકાલ તો ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પલટણુ સ્વભાવે અઢીઢીપ પ્રમાણે જાણવો. એ રીતે ષટ્દ્રવ્યમાં સપ્રદેશી અપ્રદેશીનો વિચાર જાણવો.

શિષ્ય—છ દ્રવ્યમાં (પમ) એક કેટલા અને અનેક કેટલા ?

ગુરુ—છ દ્રવ્યમાં ધર્મ ૦ અધર્મ ૦ અને આકાશ ૦ એ ત્રણ એક છે, બાકીના અનેક છે.

શિષ્ય—છ દ્રવ્યમાં (ચિત્ત) ક્ષેત્ર કેટલા અને ક્ષેત્રી કેટલા ?

ગુરુ—છ દ્રવ્યમાં એક આકાશ તે ક્ષેત્ર કહીયે અને બીજા પાંચ દ્રવ્ય ક્ષેત્રી કહીયે, કેમકે—એક આકાશના ધરમાં પાંચે દ્રવ્ય મલીને રહ્યા છે. તે આવી રીતે—જે આંખની પાંપણુનો એક વાળ લઇને તેનો અગ્રભાગ એવો સૂક્ષ્મ કરીયે, કે જેના એક ખંડના બે ખંડ ન થાય, એવા સૂક્ષ્મ ખંડ પ્રમાણે આકાશ ક્ષેત્ર લઇએ. તેટલામાં આકાશરૂપ ક્ષેત્રના પોતાના અસંખ્યાતા પ્રદેશ રહ્યા છે, અને તેટલામાં ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે તથા અધર્માસ્તિકાયના પણ અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે અને નિગોહીઆ ગોલા લઇએ તે એક ગોલામાં પણ અસંખ્યાતી નિગોહ રહી છે. તે અસંખ્યાતી નિગોહ પડતી મૂકીને માંડિથી એક નિગોહ લહીયે તે એક નિગોહમાં પણ અનંતા જીવ રહ્યા છે તે જીવની ગણતરી કહે છે. એક અતીતકાલ કહેતાં આગળ જે છેડા રહિત અનંતો કાલ ગયો તથા અનાગતકાલ તે પણ છેડા રહિત છે, તે સર્વેના જેટલા સમય થાય તેની સાથે ત્રીજો વર્તમાનકાળનો એક સમય પણ લેવો. એટલે અતીતાદિક ત્રણે કાળના અંત રહિત જેટલા સમય થાય, તે સર્વેને અનંતજીવ કરીયે એટલા જીવ એક નિગોહમાં છે તે સર્વે જીવ પડયા મૂકીને, તે માંડિથી માત્ર એક જીવ લહીયે તે જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે. તે એકેકા પ્રદેશે અનંતી કર્મવર્ગણાઓ લાગી છે. તે સર્વે વર્ગ-ણાઓ પડતી મૂકીને તેમાંથી એક વર્ગણા લહીયે. તે એક વર્ગણામાં

અનંતા પુદ્ગલ પરમાણુઓ રહ્યા છે. તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ પરમાણુઓના બે ભેદ છે. એક છૂટા પરમાણુઆ અને બીજા ખંધ. ખંધના વલી બે ભેદ, એક જીવ સહિત ખંધ તે જીવને લાગેલા બાજુવા અને બીજા જીવ રહિત તે ઘડા પ્રમુખ અજીવ ખંધ બાજુવા. ત્યાં પ્રથમ ખંધનો વિચાર કહે છે—બે પરમાણુઆ ભેળા થાય તે વારે દ્રવ્યજુક ખંધ કહેવાય, ત્રણ પરમાણુઆ ભેળા થાય ત્યારે ત્ર્યજુક ખંધ કહેવાય. એમ સંખ્યાતા પરમાણુઆ ભેળા થાય ત્યારે સંખ્યાતાજુક ખંધ કહેવાય, અસંખ્યાતા પરમાણુઆ ભેળા થાય ત્યારે અસંખ્યાતાજુક ખંધ કહેવાય અને અનંતા પરમાણુઆ ભેળા થાય તે વારે અનંતાજુક ખંધ કહેવાય. એટલા પરમાણુઓનો ખંધ થાય ત્યાં સુધીના ખંધ તે સર્વે જીવને અગ્રહણ યોગ્ય છે અર્થાત્ એટલા પરમાણુઓના ખંધને કોઈ જીવ ગ્રહણ કરી શકે નહીં. પરંતુ અલબ્ધ રાશીના જીવ તે થકી અનંતગુણાધિક પરમાણુઆ બે વારે ભેળા થાય, તે વારે એક ઔદારિક શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય. અને તે આદારિકની વર્ગણાથી વલી અનંતગુણાધિકમય દલીયાં ભેળા થાય તે વારે એક વૈક્રિય શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય. અને વૈક્રિયની વર્ગણાથી અનંતગુણાધિક દલીયાં ભેળા થાય, તે વારે એક આહારક શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય અને આહારકની વર્ગણાથી અનંતગુણાધિક દલીયાં ભેળા થાય. ત્યારે એક તૈજસને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય અને તૈજસની વર્ગણાથી અનંતગુણાધિક દલીયાં ભેળા થાય, તે વારે એક ઉચ્છાસને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય. તે ઉચ્છાસની વર્ગણાથી અનંતગુણાધિકમય દલીયાં ભેળા થાય તે વારે મનને લેવા યોગ્ય વર્ગણા થાય. એ સાતમી મનોવર્ગણા થકી વળી આઠમી કર્મવર્ગણામાં અનંતગુણાધિક પરમાણુઓ બાજુવા. એવી જીવને એકેકે પ્રદેશે અનંતી કર્મની વર્ગણાઓ રાગદ્વેષની ચીકાશે કરી લાગી છે, તેણે કરી જીવના જ્ઞાનાદિકે ગુણ કળાઈ ગયા છે, માટે જીવ થકી પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંતગુણા બાજુવા. તે પુદ્ગલ રૂપી છે, અચેતન છે, સક્રિય છે, પૂરણ-ગલણરૂપ છે, એ ચાર ગુણ એમાં સ્વાભાવિક બાજુવા એ પરમાર્થ છે.

[નિગોદાદિ અને દ્રવ્યાનુયોગના વિષયોનું આ સ્વરૂપ શ્રી જિનેશ્વર-દેવોના વચન ઉપર અદ્વા હોય તેજ સમજી અને સદ્દહી શકે. કેવળજ્ઞાની સિવાય આ વસ્તુઓ કોઇને પ્રત્યક્ષ થતી નથી. અનંત ઉપગારી પરમતારક શ્રી જિનેશ્વરદેવોના વચન ઉપર અદ્વાન હોય તેને જ આ બધું હૃદયમાં ઉતરી શકે છે. એમના વચનો પર પૂર્ણ અદ્વા ત્યારેજ આવે કે જ્યારે એમ નિશ્ચય થાય કે—“એ પ્રભુ અઢાર દ્વપણુ રહિત હતા, રાગ-દ્વેષ ને મોહનો એમણે નાશ કર્યો હતો, એટલે અસત્ય-ખોટું બોલવાનું એમને એક પણ કારણ નહોતું. પોતે કેવળજ્ઞાની થઈ જગતના જીવોના એકાન્ત કષ્ટાણુ માટે જ એમણે આ બધું પ્રરૂપું છે.” આ વસ્તુના ચિન્તનથી આત્મા બહુ પ્રસન્ન થાય છે, મન વિષય-કષાયથી વેગળું બને છે. પૂર્વે મહર્ષિઓ દ્રવ્યાનુયોગ સ્વરૂપના ચિન્તનમાં જીવનકાળ પસાર કરતા હતા. દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ દરેક સાધુ-આવકે શીખીને વિચારવા જેવું છે. દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયનો રાસ વિગેરે ગ્રન્થોમાં આ વિષય સારી રીતે સમજાવ્યો છે. યુદ્ધિશાળી મુમુક્ષુ જીવોએ આ વિષય ગુરૂગમથી શીખવાને ખાસ ખપ કરવો.]

હવે વર્ગણાનો વિચાર કહે છે:—

પૂર્વોક્ત આઠ વર્ગણા જીવને અનાદિકાલની લાગી છે તેમાં એક ઔદારિક, બીજી વૈક્રિય, ત્રીજી આહારક અને ચોથી તૈજસ એ ચાર વર્ગણા બાહર છે. તેમાં પાંચ વર્ણુ, બે ગંધ, પાંચ રસ અને આઠ સ્પર્શ—એ વીસ ગુણુ બાજીવા. અને બાકીની ચાર વર્ગણા સૂક્ષ્મ છે. તેમાં પાંચ વર્ણુ, બે ગંધ, પાંચ રસ અને ચાર સ્પર્શ મળી સોળ ગુણુ છે. તથા એક પરમાણુઆમાં એક વર્ણુ, એક ગંધ, એક રસ અને બે સ્પર્શ મળી પાંચ ગુણુ છે. તે પરમાણુઆ શાન્ધતા છે. બાહ્યા બળે નહીં, છેદા છેદાય નહીં, ભેદા ભેદાય નહીં. સદાકાલ શાન્ધતા છે, તેટલા ને તેટલા છે, પણ કોઈ કાળે એક પરમાણુ પણ વધશે-ઘટશે નહીં. તે એકેક પરમાણુઓ આગળ અનાગતકાલે અનંતી અનંતી વાર એકેક વસ્તુમાં પરિણમી ચૂકે. ત્યાં જે વસ્તુને પરિણમીને ફરી જે વખતે તે વસ્તુથી છુટો પડ્યો, તે વખતે તે વસ્તુના પર્યાયનો વ્યય થયો અને બીજી

વસ્તુમાં જઈ પરિણમ્યો તેથી તે વસ્તુના પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો, અને આગલી વસ્તુના પર્યાયનો વ્યય થયો. તથા વળી તે આગલી વસ્તુમાં પાછો પરિણમ્યો, એમ હજી અનંતો કાળ જશે, પણ પરમાણુઆ તેના તેજ છે. એ રીતે એકેક પુદ્ગલ પરમાણુઓ એકેકી વસ્તુમાં અનંતીવાર જુદા જુદા ભાવે પરિણમ્યા છે, તેથી અનંતી વાર તે તે વસ્તુનો પર્યાય થયો. તે પુદ્ગલ પરમાણુઆ થકી વળી કાલના સમય અનંતશુભા જાણવા એ પરમાર્થ છે એમ ષટ્ દ્રવ્યમાં એક આકાશ તે ક્ષેત્ર અને પાંચ દ્રવ્ય આકાશના ઘરમાં રહ્યા છે તે માટે ક્ષેત્રી જાણવા. એ એક વાદાચ માત્ર ક્ષેત્રનો લેશ માત્ર વિચાર જાણવો. એ પ્રકારે જીવ-અજીવરૂપ બેંચણ કરતાં, અંતરમાં ધારતાં-વિચારતાં થકાં જીવને સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યમાં (કિરિયાય) સક્રિય કેટલા અને અક્રિય કેટલા ?

ગુરુ—નિશ્ચય નયે કરી તો છએ દ્રવ્યને સક્રિય કહીયે અને બ્યવહાર નયે કરી તો ચાર દ્રવ્ય અક્રિય કહીયે તથા બે દ્રવ્ય સક્રિય કહીયે. તે આ પ્રમાણે—નિશ્ચય નયે કરી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય તે જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્યને પોતાની ચલણ સહાયરૂપ ક્રિયા કરતો જાય છે તથા નિશ્ચય નયે કરી અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ જીવ પુદ્ગલને પોતાની સ્થિર સહાયરૂપ ક્રિયા કરતો જાય છે. તથા નિશ્ચય નયે કરી આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ જીવ પુદ્ગલને પોતાની અવગાહનારૂપ ક્રિયા કરતો જાય છે તથા નિશ્ચય નયે કરી કાલદ્રવ્ય તે પણ જીવ-અજીવરૂપ સર્વ વસ્તુમાં પોતાની વર્તનારૂપ ક્રિયા કરતો જાય છે, તથા નિશ્ચય નયે કરી તો જીવ દ્રવ્ય પણ પોતાના સ્વરૂપમાં રમવારૂપ ક્રિયા કરતો જાય છે. કેમકે જો નિશ્ચય નયે કરી જીવ શુભાશુભરૂપ વિભાવ દશામાં રમણ કરવારૂપ ક્રિયા કરતો હોય, તો કેઈ કાળે જીવ સિદ્ધિ વરેજ નહીં. માટે નિશ્ચય નયે કરી તો જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં રમવારૂપ જ ક્રિયા કરે છે. તથા નિશ્ચય નયે કરી પુદ્ગલ પરમાણુઆ જે છે, તે પણ અનાદિકાલના પોતાની

મલવા વિખરવારૂપ ક્રિયા કરતા જાય છે. એ રીતે છએ દ્રવ્ય નિશ્ચય નયે કરી પોતપોતાની ક્રિયા કરે છે માટે સક્રિય છે.

અને વ્યવહાર નયે કરી ધર્મં અધર્મં આકાશં અને કાલં એ ચાર દ્રવ્ય અક્રિય જાણવા. તથા જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય જાણવા, કારણ કે—વ્યવહાર નયને મતે જીવ અજ્ઞાન રાગ-દ્વેષની ચીકાશરૂપ અશુદ્ધતાયે કરી સમય સમય અનંતા પુદ્ગલ પરમાણુઓનું અહણ કરવારૂપ ક્રિયા કરે છે, અને પુદ્ગલ પરમાણુને વળગવાનો સ્વભાવ છે માટે પુદ્ગલ પરમાણુઓ વળગવારૂપ ક્રિયા કરે છે. એ રીતે વ્યવહાર નયને મતે જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય મલવા વિખરવારૂપ ક્રિયા કરે છે માટે સક્રિય જાણવા. જે કારણ માટે જીવ સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ પુદ્ગલ પરમાણુઓનું અહણ કરે છે અને આગલ સત્તાએ અનંતા કર્મરૂપ દલીયાં બાંધ્યા છે, તે સ્થિતિ પ્રમાણે જીવને ઉદય આવે છે, તેને ભોગવીને ખેરવે છે તથા કેટલાએક પરમાણુઓ ઉદીરીને—ઉદય આણી ભોગવીને ખેરવે છે તથા કેટલાએક જ્ઞાનરૂપ દૃષ્ટિએ કરી બાળીને ખેરવે છે. એમ અનેક પ્રકારે સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ પરમાણુઓ અહણ કરે છે, અને સમય સમય અનંતા કર્મ પરમાણુઓ ખેરવે છે, માટે અનાદિ કાળના જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય મળવા વિખરવારૂપ ક્રિયા કરે છે તેથી સક્રિય જાણવા.

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યમાં (નિચ્ચં) નિત્ય કેટલા અને અનિત્ય કેટલા ?

ગુરુ—નિશ્ચય નયે કરી છએ દ્રવ્ય નિત્ય છે અને નિશ્ચય નયે છએ દ્રવ્ય અનિત્ય પણ છે. તથા વ્યવહારનયે કરી ચાર દ્રવ્ય નિત્ય જાણવા અને બે દ્રવ્ય અનિત્ય જાણવા તે આવી રીતે—ધર્માસ્તિકાયના અરૂપી, અચેતન અને ચલણસહાય. એ ચાર ગુણ અને ધર્માસ્તિકાયનો એક બંધ એ પાંચ નિત્ય જાણવા. તથા દેશ, પ્રદેશ અને અગુરૂલઘુ—એ ત્રણ પર્યાય ધર્માસ્તિકાયના અનિત્ય જાણવા તથા અધર્માસ્તિકાયના પણ અરૂપી, અચેતન અને સ્થિરસહાય—એ ચાર

શુભ તથા પર્યાયમાં અધર્માસ્તિકાયનો એક ખંધ એ પાંચ નિત્ય જાણવા અને દેશ, પ્રદેશ તથા અશુદ્ધિ એ ત્રણ પર્યાય અધર્માસ્તિકાયના અનિત્ય જાણવા. હવે આકાશાસ્તિકાયના અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને અવગાહક એ ચાર શુભ અને પર્યાયમાં આકાશાસ્તિકાયનો ખંધ એ પાંચ નિત્ય જાણવા તથા દેશ, પ્રદેશ અને અશુદ્ધિ એ ત્રણ પર્યાય આકાશાસ્તિકાયના અનિત્ય જાણવા. હવે કાલ દ્રવ્યના અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને નવા-પૂરાણા વર્તના લક્ષણ-એ ચાર શુભ નિત્ય જાણવા તથા અતીત, અનાગત, વર્તમાન અને અશુદ્ધિ-એ ચાર પર્યાય કાળ દ્રવ્યના અનિત્ય જાણવા. હવે પુદ્ગલ દ્રવ્યના રૂપી, અચેતન, સક્રિય અને પૂરણ, ગદાણ, મિદાણ, વિખરણ-એ ચાર શુભ નિત્ય જાણવા તથા વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ અશુદ્ધિ સહિત-એ ચાર પર્યાય પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનિત્ય જાણવા. હવે જીવ દ્રવ્યના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને વીર્ય-એ ચાર શુભ અને અવ્યાબાધ, અમૂર્તિક તથા અનવગાહ એ ત્રણ પર્યાય જીવના નિત્ય જાણવા અને અશુદ્ધિ પર્યાય અનિત્ય જાણવો. એ રીતે નિશ્ચય નયે છ દ્રવ્ય નિત્ય પણ કહીયે અને અનિત્ય પણ કહીયે.

હવે વ્યવહાર નયે કરી ધર્મં અધર્મં આકાશં અને કાલં-એ ચાર દ્રવ્ય નિત્ય કહીયે તથા જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય અનિત્ય જાણવા. કારણ કે વ્યવહાર નયને મતે જીવ ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં જન્મ-જરા-મરણરૂપ નવા નવા ભવ કરે છે માટે અનિત્ય કહીયે. તથા વ્યવહાર નયે કરી પુદ્ગલ દ્રવ્યના ખંધ પણ સર્વે અનિત્ય જાણવા, કારણ કે-પુદ્ગલના ખંધ બને છે તે સ્થિતિ પ્રમાણે રહે છે. વળી પાછા વિખરે છે માટે અનિત્ય જાણવા. તથા જે કારણે વહી દ્રવ્યાસ્તિક નયને મતે જીવ અસંખ્યાત પ્રદેશી સદાકાળ શાશ્વતો છે અને અશુદ્ધિ અનિત્ય પર્યાયે કરી જીવ અનિત્ય અશાશ્વતો જાણવો. કેમકે-અનિત્ય પર્યાયે કરી જીવ ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ પલટણ સ્વભાવે વર્તે છે, તે આવી રીતે-મનુષ્ય-

લવના પર્યાયનો વ્યય થયો અને તિર્થચ લવના પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો, વળી તિર્થચલવના પર્યાયનો વ્યય થયો અને મનુષ્યલવના પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો. એમ અશુદ્ધ અનિત્ય પર્યાયે કરી જીવ અનેક પ્રકારે ઉત્પાદ વ્યયરૂપ પલટણુ સ્વભાવે ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં સદા-કાલ વર્તે છે અને જીવ એનો એ ધ્રુવપણુ શાશ્વતો છે. તથા જન્મ-મરણ થાય છે તે સર્વ પર્યાયનો ઉત્પાદ વ્યય થાય છે. માટે દ્રવ્યા-સ્તિક નયે કરી જીવને નિત્ય કહીયે અને પર્યાયાસ્તિક નયે કરી જીવને અનિત્ય કહીયે એ પરમાર્થ છે, તથા પુણ્નલ પરમાણુઓ પણુ દ્રવ્ય થકી નિત્ય શાશ્વતા છે અને પર્યાય થકી ધણા પરમા-ણુઓ મળી બંધ બને છે. તે સ્થિતિ પ્રમાણુ રહે છે, વળી પાછા વિખરે છે. તે બંધને અનિત્ય પણુ કહીયે. એ રીતે ૫૮ દ્રવ્યમાં નિશ્ચય વ્યવહાર નયે કરી નિત્ય અનિત્યનું સ્વરૂપ બાજીવું.

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યમાં (કારણ) કારણ કેટલા અને અકા-રણ કેટલા ?

ગુરુ—છ દ્રવ્યમાં પાંચ દ્રવ્ય ને એક જીવ દ્રવ્ય તે અકારણ છે, અને જીવદ્રવ્યને પાંચે દ્રવ્ય કારણરૂપ બાજીવાં. જેમકે—જીવ કર્તા અને તેને ધર્માસ્તિકાય કારણ મળ્યું તે વારે જીવને હાલવા—ચાલવા-રૂપ કાર્ય, થયું તેમજ જીવ કર્તા તેને અધર્માસ્તિકાય કારણ મળ્યું તે વારે જીવને સ્થિર રહેવારૂપ કાર્ય નિપન્યું, તેમજ જીવ કર્તા અને તેને આકાશાસ્તિકાય કારણ મળ્યું, તે વારે જીવને અવગાહન-રૂપ કાર્ય નિપન્યું તથા જીવ કર્તા તેને પુણ્નલાસ્તિકાય કારણ મળ્યું, તે વારે જીવને સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ પરમાણુઓ લેવા અને સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ પરમાણુઓ ખેરવવારૂપ કાર્ય નિપન્યું, તેમજ જીવ કર્તા અને તેને કાલ દ્રવ્ય કારણ મળ્યું, તે વારે જીવને નવા પુરાણા વર્તનારૂપ કાર્ય નિપન્યું. એ રીતે જીવને પાંચે દ્રવ્ય કારણરૂપે બાજીવા અને જીવ પોતે અકારણ છે.

શિષ્ય—છએ દ્રવ્યમાં (કર્તા) કર્તા કેટલા અને અકર્તા કેટલા ?

ગુરુ—નિશ્ચય નયે છએ દ્રવ્ય પોતે પોતાના સ્વરૂપના કર્તા છે અને વ્યવહાર નયે કરી અનેક નયની અપેક્ષાએ જોતાં તો એક જીવ દ્રવ્ય કર્તા અને પાંચ દ્રવ્ય અકર્તા જાણવા. તે આવી રીતે—જે વ્યવહાર નયના છ લેદ છે, ત્યાં પ્રથમ શુદ્ધ વ્યવહાર નયે જીવ શુદ્ધ નિર્મલ કર્મ થકી રહિત એવું પોતાનું સ્વરૂપ નિપજાવવું તેનો કર્તા જાણવો. એટલે જે જે આગલા ગુણઠાણાનું છોડવું અને ઉપરના ગુણઠાણાનું લેવું, તેને શુદ્ધ વ્યવહાર નયે કર્તા કહીએ. એટલે પહેલે ગુણઠાણે અનંતાનુબધી ચોક્કડી હતી તે ખપાવી અને ચોથે ગુણઠાણે આવ્યો, તે વારે જીવને સમક્ષિત ગુણ નિરાવરણ થયો અને અમ્ર-ત્યાગ્યાનીની ચોક્કડી ખપાવી તે વારે પાંચમે ગુણઠાણે દેશવિરતિ ગુણ પામ્યો, તથા પ્રત્યાગ્યાનીની ચોક્કડી ખપાવી, તે વારે છઠ્ઠે-સાતમે ગુણઠાણે સર્વવિરતિ ગુણ પામ્યો, તથા સર્વ કપાય ક્ષય થયા, તે વારે અગીઆરમે-બારમે ગુણઠાણે પહોંચી રાગ-દ્વેષરૂપ મોહનીય કર્મ ખપાવી બારમે ગુણઠાણે ધાતીકર્મનો ક્ષય કરી તેરમે ગુણઠાણે કેવળજ્ઞાન પામ્યો. એ રીતે જેમ જેમ પૂર્વના ગુણઠાણાનું છોડવું અને ઉપરના ગુણઠાણાનું લેવું, તેને ‘શુદ્ધ વ્યવહાર નય’ કહીએ. એટલે જીવ જેમ જેમ કર્મરૂપ અશુદ્ધતાને ટાળે અને ગુણરૂપ શુદ્ધતાને નિપજાવે, તે શુદ્ધ વ્યવહાર નય જાણવો. હવે બીજા અશુદ્ધ વ્યવહાર નયે કરી જીવમાં અજ્ઞાન રાગ-દ્વેષ અનાદિ કાળના શત્રુ થઈ લાગ્યા છે, તેણે કરી જીવમાં અશુદ્ધપણું જાણવું. એ અશુદ્ધતાની ચીકાશે કરી જીવને સમય સમય અનંતા કર્મરૂપ દલીયાં સત્તાયે લાગે છે. એ અશુદ્ધતા અનાદિની જાણવી. એ બીજા ‘અશુદ્ધ વ્યવહાર નયે’ જીવ કર્તા તેનું સ્વરૂપ કહું. હવે ત્રીજા શુભ વ્યવહાર નયે કરી જીવ દાન, શીલ, તપ, ભાવના, પૂજા, પ્રભાવના, સેવા, ભક્તિ, સ્વામીવત્સલ, વિનય, વૈયાવચ્ચ, ઉપકાર, કરૂણા, દયા, ચતના એ આદિ અનેક પ્રકારની જીવને શુભ કરણી જાણવી. એ ત્રીજા ‘શુભ વ્યવહાર નયે’ જીવ કર્તા કહીયે. હવે ચોથા અશુભ વ્યવહાર નયે કરી જીવ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, વિષય, કષાય, નિદ્રા, વિકથા, હાસ્ય, વિનોદ, નિંદા, ઈર્ષ્યા, આડી, મૂર્છા,

મમતા, હિંસા, મૃધા, અદત્ત, મૈથુન, પરિગ્રહ એ આદિ અનેક પ્રકારની જીવને અશુભ કરણી કહીયે. એ ચોથા ‘અશુભ વ્યવહાર નયે’ જીવ કર્તા બાજુવો. હવે પાંચમા ઉપચરિત વ્યવહાર નયે કરી જીવ ધન, કુટુંબ, પરિવાર, મકાન, હાટ, વખાર, ગામ, ગરાસ, દેશ, આકરૂપ દાસ, દાસી, રાજઋદ્ધિ, ક્ષેત્ર, વાડી, વન, આરામ, કુવા, વાવ, એ આદિ અનેક પ્રકારની વસ્તુ તે પોતા થકી પ્રત્યક્ષપણે જુદી છે. તેને જીવ અજ્ઞાનપણે પોતાની કરી બાજુ છે. તેને માફ માફ કરતો કરે છે, એટલે તેના પાપનો અધિકારી થાય છે. એ રીતે પાંચમા ‘ઉપચરિત વ્યવહાર નયે’ જીવને કર્તા બાજુવો. હવે છઠ્ઠા અનુપચરિત વ્યવહાર નયે કરી જીવ શરીરાદિક પર વસ્તુ જે પોતાના સ્વરૂપ થકી પ્રત્યક્ષપણે જુદી છે, પણ પારિણામિક ભાવે લોહુલૂતપણે એકઠી મળી રહી છે. તેને જીવ પોતાની કરી બાજુ છે, પણ એવાં શરીર તો અનંતીવાર ઠર્યા અને અનંતીવાર મૂક્યાં તથાપિ અજ્ઞાનપણે તેને પોતાના કરી બાજુ છે. તેને વાસ્તે અનેક પ્રકારે હિંસાદિ પાપ કરી પુષ્ટ કરે છે. એ રીતે છઠ્ઠા ‘અનુપચરિત વ્યવહાર નયે’ જીવ કર્તા બાજુવો. એ છ પ્રકારે વ્યવહાર નયને મતે જીવનું કર્તાપણું દેખાડ્યું. એમ છ દ્રવ્યમાં કર્તા-અકર્તાપણાનું સ્વરૂપ બાજુવું.

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યમાં (સર્વગચ દ્રવ્ય) સર્વગત એટલે સર્વવ્યાપી દ્રવ્ય કેટલા અને તે થકી ઈતર એટલે દેશવ્યાપી દ્રવ્ય કેટલા પામીયે ?

ગુરુ—છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય સર્વ લોકલોક વ્યાપી છે અને પાંચ દ્રવ્ય દેશવ્યાપી બાજુવા. કારણ કે ધર્માસ્તિકાય અસંખ્યાત પ્રદેશી લોકવ્યાપી બાજુવું અને અધર્માસ્તિકાય અસંખ્યાત પ્રદેશી લોકવ્યાપી બાજુવું તથા કાલદ્રવ્ય ગણિતકાલ તે અઢી દ્વીપ વ્યાપી બાજુવું તથા જીવદ્રવ્ય પણ લોકવ્યાપી બાજુવું. એટલે જેટલા લોકાકાશના પ્રદેશ છે તેટલા નિગોહના ગોળા છે, અને એકેક ગોળામાં અસંખ્યાતી નિગોહ રહી છે. તે એકેકી નિગોહમાં અનંતા

જીવ રહ્યા છે, માટે જીવદ્રવ્ય લોકવ્યાપી જાણવું. તથા પુદ્ગલ દ્રવ્ય-
પણ એકેક જીવને સત્તાયે અનંતા કર્મરૂપ પુદ્ગલ પરમાણુઓ
લાગ્યા છે, તથા તે થકી બીજા છટા લોકવ્યાપી પુદ્ગલ પરમાણુઓ
પણ અનંતા છે. તે સર્વ લોકવ્યાપી છે. એ રીતે એ પાંચ દ્રવ્ય
દેશવ્યાપી જાણવા અને એક આકાશ દ્રવ્ય લોકાલોક વ્યાપી અનંત
પ્રદેશી તે સર્વવ્યાપી જાણવું. એ છ દ્રવ્યમાં સર્વવ્યાપી તથા દેશ-
વ્યાપીનું સ્વરૂપ કહ્યું.

શિષ્ય—એ છ દ્રવ્યના (અપેક્ષા) અપ્રવેશી એટલે એક ક્ષેત્રે
છ દ્રવ્ય લેળા મળી રહ્યા છે, પણ એક બીજામાં પ્રવેશ કરી લગી
જતાં નથી અને એકબીજાનું કોઈ કોઈનું કામ પણ કરતાં નથી,
તેનો પરમાર્થ શું ?

ગુરુ—જેમ કોઈ એક દુકાનમાં પાંચ નોકર રહેતાં હોય, તે
સર્વ પોતપોતાના હવાલા પ્રમાણે કામ કરતાં જાય, સૌ સૌની મર્યા-
દામાં ચાલે, તેમ અહીંના એક ક્ષેત્રે છ દ્રવ્ય લેળાં રહ્યાં છે, પણ
સૌ પોતપોતાનું કામ કરે છે અને પોતપોતાની મર્યાદામાં વર્તે છે,
પણ નિશ્ચય નયે કરી કોઈ એકબીજામાં માંહોમાંહે લગતાં નથી,
માટે અપ્રવેશી જાણવા. એ પરમાર્થ છે. એ રીતે ૫૮ દ્રવ્યનું સ્વ-
રૂપ બાર ભાગે કરી સામાન્ય પ્રકારે લબ્યજીવે જાણવું.

ઈતિ ૫૮ દ્રવ્યસ્વરૂપ.

સમ ન્યાદિ અધિકાર.

[નયનો વિષય ધણો જ ગહન હોવાથી એ ખાસ ગુરુગમથી સમજવા યોગ્ય છે, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારવો ભ્રમરૂપ છે. સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારવાથી તેમાંથી ધણો આત્મિક બોધ તરીકે આવે છે. જ્યાં સુધી આત્મદ્રવ્યનું લક્ષણ, સામાન્ય વિશેષ સ્વભાવ, વિગેરે સદ્દેશવામાં ને જાણવામાં નથી આવેલું હોતું, ત્યાં સુધી પ્રાયઃ ઉચ્ચ ગુણકાણું દૂર હોય છે. પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી શ્રીમાન યશોવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે:—

“ જિહાં લગે આત્મ દ્રવ્યનું, લક્ષણ નવિ જાણ્યું;
તિહાં લગે ગુણકાણું ભણું, કિમ આવે તાણ્યું ?
આત્મતત્ત્વ વિચારીએ. ”

ઉક્ત ગહન વિષયમાં મારી વિશેષ કાંઈ જ સમજ નથી, પરંતુ સ્થૂલ બુદ્ધિથી સામાન્ય માત્ર ખ્યાલ છે. તેથી તેમાં કોઈ ભૂલ રહી જવા પામી હોય તો તે એ વિષયના યોગ્ય સુર વાંચકો સુધારી ગ્રહણ કરે.]

૧. નૈગમ નયઃ—અંશ ગુણગ્રાહી જેમ સૂક્ષ્મ નિગોદીયા જીવમાં અક્ષરના અનંતમાં ભાગનું જ્ઞાન છતાં સિદ્ધ સમાન કહે છે. (આઠ રચકપ્રદેશ નિરાવરણ હોવાથી) વળી જે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાને કર્યું કહે. સર્વ જીવોના આઠ રચકપ્રદેશ નિર્મળ સિદ્ધરૂપ છે, જે જાણી એક અંશ સિદ્ધ સમાન કહે છે. તેના ત્રણ ભેદ છે. ૧-નૈગમ ભૂતાર્થ. ૨-ભાવિ નૈગમ. ૩-વર્તમાન નૈગમ.

૧. ‘ભૂત નૈગમ’—આ સમજવાને ભૂતકાળમાં વર્તમાનનું એવી રીતે આરોપણ થાય છે કે-જેમ આજે દિવાલીને દિવસે શ્રી વીર-પ્રભુ મોક્ષપદને પામ્યા.

૨. ‘ભવિષ્ય નૈગમ’—આ નય ભાવી વાતને ભૂતવત્ માને છે, જેમકે-શ્રી જિનેશ્વરદેવને સિદ્ધ કહી શકાય.

૩. ‘વર્તમાન નૈગમ’—વર્તમાનના આરોપણથી જેમ (કાંઈ

રંધેલું હોય તો પણ) એમ કહેવાય છે કે—રસોઈ રંધાય છે. આમાં ભૂત ક્રિયાને ગ્રહણ કરીને ભૂતકાલિક વચનનો નાશ થાય છે. બીજી રીતે કેવળી સિદ્ધ છે, તે ભાવિમાં વર્તમાનનું આરોપણ થયું. ભાવાર્થ એવો છે કે—વર્તમાનકાળમાં જિનઅવસ્થા છે. થોડા કાળ પછી સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થવાના છે. જો કે વર્તમાન જિનઅવસ્થામાં સિદ્ધ-અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ નથી, તો પણ આરોપથી કેવળી સિદ્ધ છે એમ કહી શકાય છે.

૨. સંગ્રહ નય:—આ નય સત્તાગ્રાહી છે. સર્વ જીવ સત્તા-ગુણે સરખા છે. બીજામાં જેમ વૃક્ષની સત્તા છે. માત્ર નામ લેવાથી સર્વ ગુણ-પર્યાય આવે. જેમ કોઈ લાડુ જમવાનું કહે, તે ભેગા દાલ, ભાત, શાક વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેના બે ભેદ—‘સામાન્ય’ અને ‘વિશેષ.’

૧. સામાન્ય—સઘળા દ્રવ્ય અવિરોધ સ્વભાવવાલા છે તે સામાન્ય સંગ્રહ દૃષ્ટાંત જેમ એક દ્રવ્યના સહભાવમાં છએ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૨. વિશેષ—જ્યારે એમ કહેવાય કે—સર્વ જીવો અવિરોધી છે તથા સંસારી અને સિદ્ધના જીવો અનંત ચૈતન્ય લક્ષણયુક્ત હોય તે જીવ કહેવાય. એ જીવના પાંચસે ત્રેસઠ ભેદ થાય છે, છતાં સઘળા જીવો અવિરોધી છે, અર્થાત્ જીવને ધારણ કરવામાં કોઈ પણ જીવને વિરોધ નથી આવતો. આ પ્રમાણે છ દ્રવ્યમાંથી એક જીવદ્રવ્ય વિશેષનું ગ્રહણ કરવાથી બીજો ભેદ સિદ્ધ થાય છે.

સામાન્ય માત્રને ગ્રહણ કરવાવાલું જ્ઞાન તે સંગ્રહ કહેવાય છે એટલે જેમાં સંપૂર્ણ વિશેષનું રહિતપણું હોય તે સામાન્ય કહેવાય. એટલે પોતપોતાની જાતને ઇષ્ટ છે તે દ્વારા સંપૂર્ણ વિશેષોનું જે એક જ રૂપથી ગ્રહણ કરાય તે સંગ્રહ, તેના બે ભેદ છે. (૧) પરસંગ્રહ (૨) અપરસંગ્રહ, તેમાં જે સંપૂર્ણ વિશેષોથી ઉદ્દાસીન રહીને માત્ર સત્તાને જ શુદ્ધ દ્રવ્ય માને, તે પરસંગ્રહ કહેવાય છે.

જેમકે સંસાર સત્પણાને લીધે એક છે. અને સત્પણામાં વિશેષ નહિ હોવાથી અથવા સત્તારૂપ જ્ઞાન તો સઘળા પદાર્થમાં છે જ એમ માનવાથી, જ્ઞાન સઘળા પદાર્થોમાં છે તેથી સર્વત્ર સત્તારૂપ એકત્વ છે અને સત્તારૂપ એકત્વથી સઘળા પદાર્થોનો સંગ્રહ થાય છે. તાત્પર્ય એવું છે કે—પરસંગ્રહમાં એક સત્તારૂપપણાને ગ્રહણ કરવાથી જગતના સંપૂર્ણ પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે. આ નયના અનુસારે આ સંપૂર્ણ વિશ્વ સત્ સ્વરૂપથી એક કહેવાય છે.

૩. વ્યવહાર નય—ખાદ્ય ગુણગ્રાહી છે. જેમ જીવ અમર છતાં કોઈ કહે કે—અમુક જીવને મારવાથી હિંસા થાય છે, ઇત્યાદિ અહીંઆ આચાર ક્રિયા મૂળ્ય છે. સંગ્રહ નયના લેદક વિષયને દર્શાવનાર વ્યવહાર નય કહેવાય છે. તેના બે લેદ—(૧) સામાન્ય સંગ્રહ નયનો લેદક વ્યવહાર નય અને (૨) વિશેષ સંગ્રહનો લેદક વ્યવહાર નય.

સામાન્ય—કોઈ કહેશે કે—જીવ અને અજીવ બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળાં છે, છતાં બંનેની દ્રવ્યસંજ્ઞા કેમ થઈ શકે? તેના જવાબમાં સમજવાનું કે—દ્રવ્યનો અર્થ એવો છે કે—જે અનેક પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય તે દ્રવ્ય અને તે પ્રમાણે જીવ અને અજીવ બંને સાધારણ દ્રવ્યપદ્ધતી ગ્રહણ કરાય છે. જેમકે—જીવના દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી વિગેરે પર્યાયો છે, તેમ અજીવના સુવર્ણ મૃત્તિકાદિ દ્રવ્ય પણ ઘટ, કુંડળ, શરાબ આદિ પર્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જીવ અને અજીવ બંનેના પર્યાયોમાં દ્રવ્ય અનુગત છે, માટે દ્રવ્ય એવું પદ જીવ-અજીવ બંનેને માટે સામાન્ય સંગ્રહ છે. માટે પ્રથમ લેદ સામાન્ય સંગ્રહ લેદક વ્યવહાર નય સમજવો.

વિશેષ—આનું તાત્પર્ય એવું છે કે—જીવદ્રવ્યના સંસારી અને સિદ્ધ એવા બે લેદ પાડતાં સામાન્યમાં વિશેષ વ્યવહાર નય થાય છે. આમાં પણ સંસારી જીવને સામાન્ય માની તેના દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ વિગેરે વિશેષ લેદ થઈ શકે. દેવને સામાન્ય ગણી વૈમાનિક વિગેરે ચારને વિશેષ વ્યવહાર કહેવાય. એવી રીતે

ઉત્તરોત્તર વિવક્ષાને અનુસારે સામાન્ય વિશેષની ભાવના કરવી જોઈએ. આ વ્યવહાર નયનું પ્રયોજન એવું છે કે—સામાન્ય સંગ્રહથી વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી, માટે ‘દ્રવ્ય લાવ’ એમ કહેવાથી એવી આકાંક્ષા જરૂર થાય કે—કયું દ્રવ્ય ? જાણ કે અજાણ ? જાણમાં પણ સંસારી કે સિદ્ધ ? સંસારીમાં મનુષ્ય, દેવ વિગેરે એમ ઉત્તરોત્તર પર્યાયો થઈ શકે. આજ રીતે સર્વત્ર સામાન્ય વિશેષ ભાવની વ્યવસ્થા સમજા લેવી.

૪. ઋણુસૂત્ર નયઃ—આ નય હંમેશાં વર્તમાનકાળની વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે. ભૂત અને ભવિષ્યકાળ કુટીલ હોવાથી તેનો ત્યાગ કરે છે. ઋણુ શબ્દનો અર્થ સરલ થાય છે, એટલે વર્તમાનકાળ ભાવી વસ્તુને તે માને છે. ભૂતકાળ નષ્ટ થયેલો છે અને ભવિષ્યકાલ ઉત્પન્ન થયેલો નથી. તેથી તે ધનને અસત્ છે. જે તેવી અસત્ વસ્તુને માનવી તે કુટીલતા છે, માટે તેને માનતા નથી. આવી ઋણુસૂત્ર નયની મૂળ્ય માન્યતા છે. ઋણુસૂત્ર નયમાં સૂત્ર શબ્દનો અર્થ વ્યવહાર અથવા પ્રવૃત્તિ પણ થાય છે. એટલે ઋણુ—સરલ છે વ્યવહાર—પ્રવૃત્તિ જેમાં, તે ઋણુસૂત્ર નય કહેવાય છે અથવા સૂત્ર શબ્દને ઠેકાણે શ્રુત એવો શબ્દ પણ હોઈ શકે છે. એટલે તેનો એવો અર્થ થાય છે કે જેનું શ્રુત—જ્ઞાન સરલ હોય છે, તે ‘ઋણુશ્રુત’ અર્થાત્ શેષ જ્ઞાનમાં મુખ્ય ઋણુશ્રુત કહેવાય છે. વલી તેવા પરોપકાર સાધનવડે શ્રુતજ્ઞાનને જ્ઞાન માને છે. કારણ—પરની વસ્તુથી પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. માટે જે પર વસ્તુ છે તે વસ્તુ ન સમજવી. વળી નરજાતિ, નારીજાતિ અને નપુંસકજાતિ એ જુદી જુદી જાતિવાલા અને એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન એ ત્રણ વચનવાળા શબ્દોથી તે નય એકજ વસ્તુને જણાવે છે. જેમકે—તટ શબ્દની ‘તટ’, તટી, તટમ્’—એ ત્રણે જાતિ અને ‘શુરઃ, શુરઃ, શુરઃ’—એ ત્રણે વચનો—તે જાતિ અને વચનથી એક જ વસ્તુ છે એમ એ નય દર્શાવે છે, તેમ ઋણુસૂત્ર નય ઈદ્ર વિગેરેના નામ, સ્થાપના વિગેરે નિક્ષેપ લેઈ છે. તેને જુદા જુદા માને છે અને

જે નય આગળ કહેશે તે અતિ શુદ્ધ હોવાથી ભતિ અને વચનના ભેદથી વસ્તુના ભેદ માને છે, અને નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય ત્રણ નિરૂપણને માનતા નથી. આ પ્રમાણે ઋણુસૂત્ર નયની પ્રરૂપણ છે.

વિશેષ જે નય વર્તમાન પરિણામ શુણુગ્રાહી છે. જેમ કેઈ જીવ ગૃહસ્થ છે પણ અંતરંગ મુનિપરિણામે વર્તે છે તેથી મુનિ કહે અને મુનિમાં ગૃહસ્થના શુણુ હોવાથી ગૃહસ્થ કહે તે. (જે જેવો હોય તેવો બોલાવે.) એટલે કે-આ નય ભૂત-ભવિષ્યથી રહિત કેવળ વર્તમાનકાળનો જ સ્વીકાર કરે છે. તેમાં પોતાના આત્માના અનુકૂળ કાર્યના પ્રત્યયને માને છે, પણ પર પ્રત્યયને નહિ. તેના બે ભેદ-(૧) સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્ર, (૨) સ્થૂલ ઋણુસૂત્ર.

૧. 'સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્ર'—એટલે તે સૂક્ષ્મ પર્યાયને માને છે, કેમકે આ નયની અપેક્ષાએ સર્વ પર્યાય ક્ષણિક છે. ઉત્પાદ વ્યય અને મુવ દરેક પદાર્થમાં ક્ષણે ક્ષણે થાય છે. અને તેથી વર્તમાન-કાળે જે પર્યાયની સ્થિતિ વર્તતી હોય તેને આ નય ગ્રહણ કરે છે. જે પર્યાય વર્તમાનકાળે વર્તતો હોય તેજ અનુકૂળ વર્તમાન પર્યાયને ગ્રહણ કરે, તે સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્ર.

૨. 'સ્થૂલ ઋણુસૂત્ર'—આનો અર્થ એવો છે કે-સ્થૂલપણે વર્તમાન મનુષ્યાદિ પર્યાયને માને છે, પણ અતીત અનાગત નારક, તિર્યચ આદિ પર્યાયોને માને નહિ વ્યવહાર નય છે તે તો ત્રણે કાળના પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે તેથી કરીને સ્થૂલ ઋણુસૂત્ર નયની સાથે વ્યવહાર નયનો સંકર દોષ થાય છે એમ સમજવું નહિ. કેમકે-ભૂત-ભવિષ્યની કડાકૂટથી રહિત એવા સરલ વર્તમાન ક્ષણ સ્થાપી પર્યાય માત્ર સૂચિત કરવારૂપ જે નયનો મૂખ્ય અભિપ્રાય છે, તેને જ ઋણુસૂત્ર કહે છે.

૫ શબ્દ નય—અર્થને ગૌણપણાથી અને શબ્દને મુખ્યપ-
૫૩

જાણી જે માનવામાં આવે, તે શબ્દ નય કહેવાય છે. આ નય વર્તમાન વસ્તુને ઋણુસૂત્રથી વિશેષ માને છે. પુલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસક-એ ત્રણ જાતિ લિંગ હોવાથી તેની વાચ્યતા તે નય લિંગ માને છે. વહી તે એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન-એ વચનના લેહને લઈને અભિધેય-અર્થમાં પણ લેહ માને છે. આકાશ પુષ્પની જેમ કાર્યસાધક ન હોવાથી, નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય નિર્દેષને તે નય માનતો નથી. આ નય પાછલના નયથી શુદ્ધ હોવાને લઈને વિશેષપણે મનાય છે. સમાન લિંગ તથા વચનવાળા ઘણા શબ્દોનો એક જ અભિધેય-અર્થ શબ્દ નય માને છે. જેમ ઈંદ્રને શક, પુરંદર વિગેરે નામથી કહે છે તે શબ્દ નય છે. જે શબ્દ નયની પ્રવૃત્તિ બરાબર લક્ષ્યમાં રાખી હોય તો માનવહૃદય-માંથી કેટલીક શંકા દૂર થઈ જાય છે, અને તેથી સિદ્ધાન્તાનું સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે સમજાય છે.

૬. સમભિરૂઢ નય—એક વસ્તુનું સંક્રમણ જ્યારે બીજી વસ્તુમાં થાય, ત્યારે તે વસ્તુ અવસ્તુ થઈ જાય છે. આ મત સમ-ભિરૂઢ નયનો છે. આ નય એવું માને છે કે-વાચકના લેહથી વાચ્ય-અર્થનો પણ લેહ થાય છે. જેમકે ઈન્દ્ર એ શબ્દરૂપ વસ્તુનું સંક્રમણ શક શબ્દમાં થાય, ત્યારે ઈન્દ્રવાચક શબ્દ જુદો થાય છે. એટલે ઈન્દ્ર શબ્દનો અર્થ ઐશ્વર્યવાદો (ઈન્દ્રિયેષ્વર્ય પ્રાપ્નોતીતીન્દ્રઃ) શક શબ્દનો અર્થ શક્તિવાદો (શક્નોતીતિ શક્તઃ) અને પુરંદર શબ્દનો અર્થ શત્રુના નગરને નાશ કરનારો થાય છે. તે બધા ઈન્દ્રવાચક છે, પણ તેના વાચ્ય-અર્થ જુદા જુદા હોવાથી તે જુદા જુદા છે, એમ સમભિરૂઢ નય માને છે જો એ બધા શબ્દોનો એકાર્થ માને તો અતિપ્રસંગ દૂષણ આવે, અને દૂષણને લઈને ઘટ, કુંમ વિગેરે શબ્દોનો પણ એક અર્થ થવાનો પ્રસંગ આવે. (ઘટનો અર્થ જુદો છે-કુંભનો અર્થ જુદો છે.) અને જ્યારે તે પ્રસંગ ઘટે તો પછી ઈન્દ્ર શબ્દ અને શક શબ્દનો એક જ અર્થ થાય અને તે એક અર્થ હોવાથી, ઈન્દ્ર ઐશ્વર્યને જણાવનાર શક

શબ્દનો શકન-શક્તિને જણાવનારા શબ્દમાં સંકેમિત થવાથી તે ખને એકરૂપ થઈ જાય, તો તે શબ્દની ખૂણી ઉડી જાય છે, તેથી તેમ ન થવું જોઈએ. કારણ કે-ઈન્દ્ર શબ્દનો અર્થ ઐશ્વર્યવાચક છે, તે શક્તિ અર્થને જણાવનારા શક શબ્દના અર્થનો પર્યાય થઈ શકે નહિ જો એમ થાય તો સર્વ પર્યાયોની અંદર સંકર-(મિશ્રણ) પણાનો દોષ આવે અને તે દોષને જ અતિ પ્રસંગદૂષણ કહે છે.

૭. એવંભૂત નય:—ઘવંભૂત એ નયનો શબ્દાર્થ એવો છે કે-‘ઘવં’એટલે એવી રીતે ‘ભૂત’ એટલે પ્રાપ્ત હોવું તે “ઘવંભૂત” કહેવાય છે. અર્થાત્ ઘવં કિં ભૂતં ? એવી રીતે શું થયું ? એમ દર્શાવવું તે એવંભૂત નય છે. આ નય તો જે વખતે જે ક્રિયા જે પરિણામને પામેલી હોય, તે પરિણામની સ્થિતિને માન્ય રાખે છે. જેમકે-રાજા જ્યારે સિંહાસને બેઠો હોય, છત્ર ચામરે કરી સંયુક્ત હોય તેને રાજા કહે, પણ સામાન્ય મનુષ્યની સ્થિતિમાં હોય તેને રાજા કહે નહિ. સમભિરૂઢ અને એવંભૂત-એ બેમાં એવો ભેદ જણાય છે કે-સમભિરૂઢ તો રાજા શબ્દના અર્થથી તેને ગમે તે વખતે રાજા તરીકે ગ્રહણ કરે છે અને એવંભૂત નય તો રાજાપણાના સાહિત્ય-રૂપ ક્રિયામાં જ્યારે પરિણત હોય ત્યારે રાજા કહે છે. પણ સ્નાન કરતો હોય અને કોઈ રાજાપણાનું સાહિત્ય ન હોય ત્યારે રાજા કહે નહિ મતલબ કે જેમાં ક્રિયાનું પ્રધાનપણું હોય તેને એવંભૂત નય માન્ય રાખે છે. અને જાતિ, ગુણ, સંજ્ઞા, દ્રવ્ય તથા ક્રિયા-એમ પાંચે પ્રકારે જે શબ્દની પ્રવૃત્તિ કહેલી છે તે તો વ્યવહાર નયથી જ છે પણ નિશ્ચય નયથી નથી, એવું આ નયનું માનવું છે. તાત્પર્ય એવું છે કે શબ્દની તો ક્રિયા વાચકતાને અનુસાર પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ, કારણ-ઈન્દ્ર ઐશ્વર્યયુક્ત હોય છે. છતાં જ્યારે ઐશ્વર્ય અનુભવ કરતો હોય ત્યારે જ ઈન્દ્ર કહી શકાય. ખીલ રીતે જેમ ઘટ ધાતુ છે, તેનો અર્થ એટલું કરે તે ‘ઘટ’ કહેવાય છે. જે એટલું ન કરે તે ઘટ પદનો વાચ્ય-અર્થ નહિ. જે ઘટ એ પદનો વાચક શબ્દ એટલું રહિત હોય તે ઘટ કહેવાય નહિ. અને ઘટનો

વાચક શબ્દ પણ નહિ. આ પ્રમાણે માનવું તે સાતમે ‘એવંભૂત નય’ કહેવાય છે.

પ્રથમના ત્રણ નય નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર નય-એ ‘દ્રવ્યાર્થિક નય’ ના ભેદ છે અને ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમલિટ્ત અને એવંભૂત-એ ચાર નય ‘પર્યાયાર્થિક નય’ ના ભેદ છે. જે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયના પણ ભેદ આગળ યતાવવામાં આવશે.

સાત નય જે કહ્યા, તેમાં ‘નિશ્ચય’ અને ‘વ્યવહાર’ એ બે મૂલ નય છે. એ સાત નયમાં જે પહેલાં છ નય છે તે વ્યવહારમાં છે, અને છેલ્લો એવંભૂત નય નિશ્ચય નયમાં આવે છે. એ છએ નયે જે કાર્ય છે તે અપવાદે કારણરૂપ છે અને સાતમે એવંભૂત નયે જે કાર્ય છે તે ઉત્કૃષ્ટે-ઉત્સર્ગે નિશ્ચય કાર્યરૂપ છે. તેથી જ પહેલા છ નયને વ્યવહારમાં ગણ્યા છે અને સાતમે કાર્યરૂપ જે એવંભૂત નય તેને નિશ્ચયમાં ગણ્યો છે. આ સાત નયમાં ‘દ્રવ્ય નય’ અને ‘ભાવ નય’ પણ લાગુ પડે છે. તે વિષે કેટલાક વિદ્વાનોનો જુદો જુદો મત છે, તથાપિ એકંદર રીતે તેમનો આશય એક જ છે.

શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણી મહારાજ નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર-એ ચાર નયમાં નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય-એ ત્રણ નિદેપ દ્રવ્યાસ્તિકપણે રહેલા છે અને શબ્દાદિક ત્રણ નય પર્યાયાસ્તિકપણે ભાવ નિદેપમાં રહેલા છે એમ કહે છે. અને શ્રી સિદ્ધસેનદીવાકરે મહારાજ પ્રથમના નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર એ ત્રણ નયમાં દ્રવ્યાસ્તિકપણે ત્રણ નિદેપા અને ઋણુસૂત્ર વિશેરે ચાર નયમાં પર્યાયાસ્તિકપણે ભાવ નિદેપામાં રહેલા છે એમ કહે છે. આ પ્રમાણે તેમના જુદા જુદા મત છે, તથાપિ તેમનો આશય એક જ છે, અને બંને આચાર્ય મહારાજઓનું વચન પ્રમાણ છે તે આ રીતે:—

વસ્તુની ત્રણ અવસ્થા કહેવાય છે. ૧-પ્રવૃત્તિ ૨-સંકલ્પ

અને ૩-પરિણતિ. જે વસ્તુની અંદર યોગ વ્યાપારરૂપ ક્રિયા છે તે ‘પ્રવૃત્તિ’ કહેવાય છે. ચેતનાના યોગ સાથે મનનો વિકલ્પ તે ‘સંકલ્પ’ અને પરિણામ રૂપાંતર પામવું તે ‘પરિણતિ’ કહેવાય છે. તેથી કોઈ આચાર્ય પ્રવૃત્તિધર્મ અને સંકલ્પધર્મ એ બંનેને ઔદયિક મિશ્રિતપણાને લઈને દ્રવ્ય નિરૂપો કહે છે. અને જે વસ્તુનો પરિણતિધર્મ છે તેને ભાવ નિરૂપો કહે છે. કોઈ આચાર્ય તો વિકલ્પ તે જીવની ચેતના માટે તેને ભાવ નયમાં ગણે છે અને પ્રવૃત્તિને વ્યવહાર નયમાં માને છે. સંકલ્પને ઋણુસૂત્ર નયમાં ગણે છે અને પરિણતિમાં એકવચન પર્યાયરૂપ તે શબ્દ નયમાં ગણે છે, વળી બીજા નયને માટે એમ પણ માને છે કે સંકલ્પ વચન પર્યાયરૂપ સમભિરૂદ નય, વચન તથા અર્થના પર્યાયરૂપ એવંભૂત નય અને તે ત્રણ શુદ્ધ નય ગણાય છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય જે કહેવાય છે, તેમાં વ્યવહાર નયના લેહ થઈ શકે છે, તે અશુદ્ધ વ્યવહાર અને શુદ્ધ વ્યવહાર.

આપણા શરીરમાં જે જીવ છે, તે જીવને રાગદ્વેષ અજ્ઞાનરૂપ અશુદ્ધતા અનાદિકાળથી લાગી રહેલ છે. તે જીવ ‘અશુદ્ધ વ્યવહાર નય’ છે અને અશુદ્ધતાની ચીકાશને લઈને જીવને પ્રકૃતિરૂપ સત્તાપણે કર્મરૂપ દલીયાં રહેલાં છે. તે જો કે સગ્રહ નયને મતે છે. તથાપિ વ્યવહારરૂપે જાણવાના છે. જે જીવે અતીતકાલે કર્મના દલીયાં ગ્રહણ કરેલ હતા અને ભવિષ્યકાલે ભોગવવાના છે અને વર્તમાનકાલે સત્તાએ રહી પ્રવર્તે છે. વલી તે દલીયાં સ્થિતિ પાકે વ્યવહાર નય ઉદયરૂપભાવે અજ્ઞાનપણે ઉપયોગ વિના એકેન્દ્રિય, વિકલેન્દ્રિય વિગેરે સમૂર્જિત જીવો ભોગવે છે. તે ઉદયભાવરૂપ વ્યવહાર નય કહેવાય છે. તાત્પર્ય એવું છે કે-અશુદ્ધ વ્યવહાર નયમાં નૈગમ, સગ્રહ અને વ્યવહાર એ ત્રણ નય પ્રવર્તે છે. ઋણુસૂત્ર નય તે ઉપયોગમાં વર્તે છે.

અશુદ્ધ વ્યવહારનો બીજો લેહ ‘ઉપચરિત વ્યવહાર નય’-

જે જીવ આ સંસારના દરેક પદાર્થો, જેવા, કે—ધર, હાટ, મકાન, ભાઈ, પિતા, સ્ત્રી, કુટુંબપરિવાર, આમ, ગરાસ, લક્ષ્મી વિગેરે કે જે પ્રત્યક્ષપણે તેનાથી જુદા છે, છતાં પોતે તેનો સ્વામીરૂપ કર્તા થઈ પ્રવર્તે છે, અને ઋજુસૂત્ર નયના ઉપયોગ સાથે વર્તે છે. તે ઉપચરિત વ્યવહાર નય કર્તા કહેવાય છે, અને તેની ચીકાશથી જીવ શુભ-અશુભ કર્મરૂપી દલીયાં ગ્રહણ કરે છે. તે ગ્રહણ કરવા તે રૂપ વ્યવહાર નય છે. અને કોઈ જીવ ચૈત્ય, ઉપાશ્રય, જ્ઞાનના ઉપકરણો વિગેરે સારા પદાર્થો કે જે તેનાથી ભિન્ન છે. છતાં જીવ તે ઉપર પોતાનું સ્વામીત્વ માને તે પણ ઉપચરિત વ્યવહાર નય છે. અને તે શુભ સાધનોની ચીકાશથી શુભ કર્મરૂપ દલીયાં ગ્રહણ કરે છે. તે ગ્રહણ કરવારૂપ જ વ્યવહાર નય સમજવો. ઉપચરિત વ્યવહાર નયે કરી શુભાશુભરૂપ બે પ્રકારે દલીયાંનું ગ્રહણ કરી, તે દલીયાં જીવ પોતાની પ્રકૃતિરૂપ સત્તાપણે બાંધ્યા છે. તે ‘સંગ્રહ નય’ના મતે છે. પણ તે વ્યવહારરૂપ ગણાય છે અને નૈગમ નયના મત પ્રમાણે જીવે ભૂતકાલે જે દલીયાં ગ્રહણ કર્યા હતાં અને આવતે ભવિષ્યકાળે ભોગવશે તથા વર્તમાનકાળે પ્રકૃતિરૂપ સત્તાપણે રહ્યા છે, તે ‘નૈગમ નય’ જાણવો. અને વ્યવહાર નયના મતે તે દલીયાં સમ્યક્ત્વધારી જીવ ઉદયરૂપભાવે ઉદાસપણે ભિન્ન રહી ભોગવે છે તેમાં ભોગવવારૂપ તે કોરો ‘વ્યવહાર નય’ સમજવો. અને જે મિથ્યાત્વી જીવ ‘ઋજુસૂત્ર’ના ઉપયોગ સાથે રહી માંહે મલી ભોગવે છે, તે બાધકરૂપ વ્યવહાર નય સમજવો. આ પ્રમાણે ઉપચરિત વ્યવહાર નયમાં નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋજુસૂત્ર એ ચાર નય જાણી લેવા.

ત્રીજો ભેદ અશુભ વ્યવહાર નય—જે જીવ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, નિંદા, ઇર્ષ્યા, ગ્રાહી, મૃદા, અદત્ત, મૈથુન ઇત્યાદિક અનેક પ્રકારે વિવાહ-વાન્નિમ વિગેરે વ્યાપાર વાણિજ્યરૂપ કરણી ઋજુસૂત્રના ઉપયોગ સહિત કરે, તે ‘અશુભ વ્યવહાર’ કહેવાય છે. અને તેની ચીકાશે અશુભ કર્મરૂપ દલીયાંનું ગ્રહણ કરવું તે

અહવારૂપ વ્યવહાર નય બાણવો. પૂર્વની જેમ તેમાં પણ નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર એ ચાર નય પ્રવર્તે છે.

ચોથો ભેદ શુભ વ્યવહાર નય—કોઈ જીવ દાન, શીલ, તપ, ભાવ, દયા, સેવા, ભક્તિ, પૂજા અને પ્રભાવના વિગેરે શુભ-કરણી ઋણુસૂત્ર નયના ઉપયોગ સહિત કરે, તે ‘શુભ વ્યવહાર નય.’ અને તેની ચીકાશે શુભ કર્મરૂપ દલિયાંનું અહણ કરવું તે અહવારૂપ વ્યવહાર નય સમજવો. તે નયમાં નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુસૂત્ર-એ ચાર નય આવી શકે છે.

પાંચમો ભેદ અનુપચરિત વ્યવહાર નય—કોઈ જીવ ઋણુસૂત્ર નયના ઉપયોગે અબાણપણે શરીરાદિક દ્રવ્યકર્મરૂપ પર-વસ્તુ કે જે પોતાથી પ્રત્યક્ષપણે જુદી છે, તેને જીવ અજ્ઞાને કરી પોતાની બાણ છે, અને પોતાના શરીરને વિષે જીવબુદ્ધિ રાખે છે, તે અનુપચરિત વ્યવહાર નયથી કર્તા છે એમ સમજવું. અને તે અનુપચરિત વ્યવહાર નયમાં નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋણુ-સૂત્ર-એ ચાર નય ઘટાવી શકાય છે.

આ પ્રમાણે અશુદ્ધ વ્યવહાર નયના મૂલભેદ એક અને તેના પાંચ ઉત્તરભેદ છે, અને તે દરેક પદાર્થમાં ઘટાવી વસ્તુસ્વરૂપ ચથાર્થ રીતે ઓળખી શકાય છે.

શુદ્ધ વ્યવહાર નય—શબ્દ નયના મતે સમ્યક્ત્વભાવથી માંડીને છઠ્ઠા તથા સાતમા શુણ્ઠાણા પર્યંત સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ સર્વ શુદ્ધ વ્યવહાર નયે વર્તે છે. તેમાં પાંચ નયની ઘટના થાય છે તે આ રીતે:—

પહેલા નૈગમ નયના મતે આઠ રૂચક પ્રદેશ સદાકાલ સિદ્ધ-સમાન નિર્મલા છે, બીજા સંગ્રહ નયને મતે સિદ્ધસમાન પોતાના આત્માની સત્તા અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ છે, ત્રીજા વ્યવહાર નયના મતે ઉપરથી શુણ્ઠાણા માફક પોતાની કરણી કરે છે, ચોથા ઋણુસૂત્ર

નયના મતે સંસાર તરફ ઉઠાસી વૈરાગ્યરૂપ પરિણામ વર્તે છે અને પાંચમા શબ્દ નયના મતે જીવ-અજીવરૂપ સ્વ-પરની બહેંચણુ કરી જેવી હતી તેવી જ શુદ્ધ-નિર્મળ સ્વ-આત્માની પ્રતિતી કરી છે. એવી રીતે સમ્યક્ત્વભાવથી માંડીને છઠ્ઠા-સાતમા ગુણુઠાણુ પર્યંત ઉપરથી વ્યવહારદૃષ્ટિએ જોતાં એક શબ્દ નય અને અંતરંગ નિશ્ચય દૃષ્ટિએ પાંચ નય જાણવા. એ શબ્દ નયને મતે શુદ્ધ વ્યવહારનું સ્વરૂપ કહેલું છે.

હવે સમભિરૂઢ નયને મતે આઠમા-નવમા ગુણુઠાણુથી માંડીને તેરમા ચૌદમા ગુણુઠાણુ પર્યંત કેવળી ભગવાન તે શુદ્ધ વ્યવહાર નયે વર્તે છે. તેમાં છ નય ઘટાવી શકાય છે. જે ઘટાવાથી શુદ્ધ વ્યવહાર નયનું સ્વરૂપ સારી રીતે જાણી શકાય છે. તે આ રીતે—

પોતાના આત્માની સિદ્ધ સમાન સત્તા જે આગળ ઓળખી હતી તે શુદ્ધ નિર્મળપણે પ્રગટ કરી છે. એ સંગ્રહ નયનો મત છે.

આઠ રૂચક પ્રદેશ જે આગળ આવરણુ રહિત હતા તે તેવાને ને તેવાજ વર્તે છે, એ નૈગમ નયનો મત છે.

અંતરકરણીરૂપ સ્વરૂપમાં રમવારૂપ ક્રિયા કરે છે અને બાહ્ય કરણીરૂપ ક્રિયા પણ સાચવે છે, એ વ્યવહાર નયના મતે છે.

જે શુદ્ધ ઉપયોગમાં વર્તે છે, તે ઋણુસૂત્ર નયના મતે છે.

ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ ગુણુ પ્રગટ્યો છે તે પણ પોતાની પાસે છે, તે શબ્દ નયના મતે છે.

શુકલ ધ્યાનરૂપ શ્રેણિની ભાવના ત્રીજા પાયાની અંતરાલે રહી વર્તે છે, એ સમભિરૂઢ નયના મતે છે.

એ રીતે શ્રેણિભાવ પર્યંત કેવલી ભગવાનના સ્વરૂપમાં ઉપરથી વ્યવહારદૃષ્ટિએ તો એક સમભિરૂઢ નય કહેવાય છે, અને અંતરંગ-દૃષ્ટિએ જોતાં તો છ નય જાણી લેવા. આ પ્રમાણે સમભિરૂઢ નયને મતે શુદ્ધ વ્યવહારનું સ્વરૂપ કહેલું છે.

શુદ્ધ નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ—એવંભૂત નયને મતે અષ્ટકર્મનો ક્ષય કરી અષ્ટગુણસંપન્ન લોકને અંતે વિરાજમાન છે અને સાદિ અનંતમે ભાગે વર્તે છે, એવા સિદ્ધ પરમાત્મા તે શુદ્ધ નિશ્ચય નય સમજવા. તેની અંદર સાતે નયની પ્રાપ્તિ થાય છે તે આ રીતે:—

સિદ્ધ પરમાત્માને આઠ રૂચક પ્રદેશ જે ભૂતકાલે નિરાવરણ હતા, લવિષ્યકાલે નિરાવરણ રહેશે અને વર્તમાનકાલે નિરાવરણ રહે છે, તે નૈગમ નયના મતે છે.

જે સિદ્ધ પરમાત્માએ પોતાના આત્માની સત્તા અંતરંગ શુદ્ધ નિર્મળપણે જેવી હતી તેવી જ નિરાવરણપણે પ્રગટ કરેલી છે, તે ખીળ સંગ્રહ નયને મતે છે.

જે પલટણુ સ્વભાવે પ્રતિસમય નવા નવા રૂચની વર્તનારૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહ્યો છે, તે ત્રીજા વ્યવહાર નયને મતે છે.

જે સિદ્ધ પરમાત્મા પોતાના પારિણામિકભાવે રહી સામાન્ય વિશેષરૂપ ઉપયોગમાં સદાકાલ વર્તે છે, તે ચૌથા ઋણુસૂત્ર નયના મતે છે.

જે આગળ જીવ-અજીવની બેંચણુ કરી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વરૂપ ગુણુ પ્રગટયો છે, તે પણુ પોતાની પાસે છે, તે પાંચમા શબ્દ નયને મતે છે.

જે અનંત ચતુષ્ચરૂપ લક્ષ્મી પ્રગટ કરી છે તે પણુ પોતાની પાસે છે, તે છઠ્ઠા સમભિરૂદ નયને મતે છે.

સિદ્ધ પરમાત્મા અષ્ટકર્મનો ક્ષય થતાં અષ્ટગુણુ પ્રગટ કરી લોકને અંતે વિરાજમાન વર્તે છે, તે એવંભૂત નયનો મત છે.

એવી રીતે સિદ્ધના સ્વરૂપમાં અંતરંગ દષ્ટિએ જોતાં કાર્યરૂપ સાતે નય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને ઉપરથી વ્યવહાર દષ્ટિએ જોતાં તો એક એવંભૂત નય આવી શકે છે.

એ સાતે નયની ઘટના કયા પદાર્થ ઉપર લગાડવી ઉત્તમ છે ? અને તેમાંથી કઈ કઈ બાળત બાણુવા ચોચ્ય છે તે નીચે પ્રમાણે:—

પ્રથમ તો છ દ્રવ્યમાં સાતે નય લગાડવા જોઈએ. જેમકે— આકાશ પ્રદેશ છે, તેની અંદર સાતે નય પ્રવર્તે છે. આકાશ પ્રદેશ એક છતાં નૈગમ નયના મતે તે છ દ્રવ્યોથી મિશ્રિત છે. સંગ્રહ નયને મતે એક કાલદ્રવ્ય અપ્રદેશી છે, કારણ કે—સર્વ લોકમાં તેનો એક સમય વ્યાપી રહેલો છે. તેથી તે આકાશ પ્રદેશમાં કાલ જુદો નથી. માટે સંગ્રહ નયના મતે એક કાલ દ્રવ્ય વિના બાકીના પાંચ દ્રવ્યનો એક પ્રદેશ કહી શકાય છે. તથા વ્યવહાર નયને મતે જે દ્રવ્ય જેમાં મૂખ્ય દેખાય છે, તે દ્રવ્યનો એ પ્રદેશ કહેવાય છે. તથા જ્ઞાનસૂત્ર નયને મતે જે સમયે જે દ્રવ્યનો ઉપયોગ આપી પૂછાય, તે સમયે તે પ્રદેશ તે દ્રવ્યનો કહેવાય છે. જેમ ધર્માસ્તિકાયનો ઉપયોગ આપી પૂછવામાં આવે, તો તે ધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ કહેવાય છે અને જે અધર્માસ્તિકાયનો ઉપયોગ આપી પૂછીએ તો તે અધર્માસ્તિકાયનો પ્રદેશ કહેવાય છે. એવી રીતે જે સમયે જે દ્રવ્યનો ઉપયોગ આપી પૂછવામાં આવે, તે પ્રદેશ તે દ્રવ્યનો કહેવામાં આવે છે. વળી જે દ્રવ્યનું નામ લઈ પૂછવામાં આવે, તે પ્રદેશ તે દ્રવ્યનો કહેવાય એ શબ્દ નયના મતથી સમજવું. એક આકાશ પ્રદેશમાં ધર્માસ્તિકાયનો એક પ્રદેશ રહ્યો છે તથા અધર્માસ્તિકાયનો પણ એક પ્રદેશ રહ્યો છે. તથા જીવ અનંતાના અનંતા પ્રદેશ રહ્યા છે અને પુણ્ડલ પરમાણુઓ પણ અનંતા રહ્યા છે. એ સમભિરૂઢ નયનો મત છે. અને જે સમયે જે પ્રદેશ જે દ્રવ્યનો ગણાય છે, એ એવંભૂત નયનો મત છે.

આ પ્રમાણે આકાશ પ્રદેશમાં છ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ સાત નયથી જાણી શકાય છે અને તે જાણવાથી વસ્તુસ્વરૂપનો નિઃશંક બોધ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે જેવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપમાં ઘટાબંધુ, તેવી રીતે લૌકિક વાર્તાના દૃષ્ટાંતમાં ઘટાવે છે તે આ રીતે:—

કોઈ વિદ્રાને પૂછ્યું તમે ક્યાં રહો છો ?

ઉ.—હું આ લોકમાં રહું છું.

પ્ર.—લોક તો ત્રણ છે, તેમાં કયા લોકમાં રહો છો ?

ઉ.—હું તિર્થા લોકમાં રહું છું.

પ્ર.—તે લોકમાં તો અસંખ્યાતા દ્વીપ અને અસંખ્યાતા સમુદ્ર છે, તેમાં તમે કયા દ્વીપમાં રહો છો ?

ઉ.—હું જંબુદ્વીપમાં રહું છું.

પ્ર.—જંબુદ્વીપમાં ઘણા ક્ષેત્રો છે, તેમાં તમે કયા ક્ષેત્રમાં રહો છો ?

ઉ.—હું ભરતક્ષેત્રમાં રહું છું.

પ્ર.—ભરતક્ષેત્રમાં બત્રીશ હજાર દેશ છે, તેમાં કયા દેશમાં વસો છો ?

ઉ.—હું સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં વસુ છું.

પ્ર.—સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં ઘણા શહેરો અને ગામો છે, તેમાં તમે કયા શહેરમાં કે ગામમાં વસો છો ?

ઉ.—હું પાલીતાણા નગરીમાં રહું છું.

પ્ર.—તે નગરીમાં ઘણી શેરીઓ છે, તેમાં તમે કઈ શેરીમાં રહો છો ?

ઉ.—હું ભાટ શેરીમાં રહું છું.

આ પ્રશ્નો અને ઉત્તરો આપ્યા તેમાં ‘શુદ્ધ નૈગમ નય’ ઘટે છે.

હવે બીજું દષ્ટાંત—કોઈ આસ્તિક શ્રાવક હતો. તેને કોઈ ઉત્તમ પુરૂષે સંગ્રહ નયને મતે પૂછ્યું કે—તમે કયાં વસો છો ?

ઉ. ‘હું શરીરમાં વસું છું.’ પછી તેણે વ્યવહાર નયે પૂછ્યું—તમે કયાં વસો છો ? ઉ. હું સંધારા-બિછાના ઉપર બેઠો છું. પછી તેણે ત્રણસૂત્ર નયને મતે પૂછ્યું—તમે કયાં વસો છો ? તેણે કહ્યું હું ઉપયોગમાં રહું છું. (અહીં જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો ભેદ પાડવામાં આવતો નથી.) પછી તેણે શબ્દ નયને મતે પૂછ્યું—તમે કયાં રહો છો ? તેણે કહ્યું હું સ્વભાવમાં રહું છું. પછી તેણે સમભિદ્વધી

પૂછ્યું—તમે ક્યાં રહો છો ? તેણે કહ્યું હું ગુણમાં રહું છું. પછી એવંભૂત નયને અનુસરી પૂછ્યું—તમે ક્યાં રહો છો ? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હું જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ગુણમાં રહું છું.

આ પ્રમાણે એક જાતના પ્રશ્નમાં સાતે નય ઘટાવી શકાય છે.

હવે જીવ (આત્મા) ઉપર ઘટાવી સમજાવે છે:—

જીવ ગુણ—પર્યાય સહિત છે. શરીરમાં જીવપણું માનવાથી બીજા પુદ્ગલ તથા ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્ય સર્વે જીવમાં ગણાણા, તે ‘નૈગમ નય’ સમજવો.

અસંખ્યાત પ્રદેશી જીવમાં આકાશ પ્રદેશ ટાળી બાકી સર્વ દ્રવ્ય ગણાણા, એ ‘સંગ્રહ નય’ નો મત છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય તથા બીજા પુદ્ગલો ટાલ્યા, પણ પંચેન્દ્રિય મન લેશ્યાના પુદ્ગલ છે તે જીવમાં ગણ્યા તે ‘વ્યવહાર નય’ નો મત છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે—એ નયના મતથી એમ મનાય છે કે જે વિષયાદિક છે તેને તો ઇન્દ્રિયો ગ્રહે છે. તેથી તે જીવથી જુદાં છે. છતાં તેને જીવની સાથે ગ્રહેણુ કરેલા છે.

જે ઉપયોગવંત છે તે જીવ છે. એટલે સર્વ ઇન્દ્રિયાદિકને જીવથી જુદા ટાલ્યા અને જ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો લેહ જીવથી જુદો ટાલ્યો નહિ, એ ‘ઋણુસૂત્ર નય’ નો મત છે.

નામજીવ, સ્થાપનાજીવ, દ્રવ્યજીવ અને લાવજીવ એ ચાર નિરોપે જીવપણું છે. તેમાં ગુણી કે નિર્ગુણી એવો લેહ ન ગણ્યો એ ‘શબ્દ નય’ નો મત છે.

જે જ્ઞાનાદિ ગુણવંત તે જીવ એટલે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન ઇત્યાદિક સાધક સિદ્ધરૂપ પરિણામ તે જીવનું સ્વરૂપ છે. આ પ્રમાણે માનવું તે ‘સમાભિરૂઢ નય’ ની પ્રવૃત્તિ છે.

અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર જે શુદ્ધ સત્તા માત્ર

તે જીવ છે, એવી રીતે સિદ્ધઅવસ્થાના ગુણોનું ગ્રહણ કરવું તે 'એવંભૂત' કહેવાય છે.

એ રીતે જીવની અંદર સાત નયની ઘટના થાય છે.

હવે ધર્મ ઉપર ઘટાવે છે:—

આ જગતમાં સર્વે ધર્મને ચાહે છે અને તેથી સર્વ ધર્મને તેઓ ધર્મને નામે બોલાવે છે, એ 'નૈગમ નય'નો મત છે.

જે અનાચારને છોડી કુલાચારને ધર્મ માને—એટલે જે વડી-લોએ આચરેલો તે ધર્મ માને, તે 'સંગ્રહ નય'નો મત છે.

જે સુખનું કારણ તે ધર્મ કહેવાય—એટલે પુણ્યરૂપ કરણી તે ધર્મ, એ 'વ્યવહાર નય'નો મત છે.

ઉપયોગ સહિત ઉદાસલાવે વૈરાગ્યરૂપ પરિણામ તે ધર્મ—એટલે જે યથાપ્રવૃત્તિકરણરૂપ પરિણામ પ્રસુખને ધર્મ કરી માને છે અને તે તો પહેલે ગુણઠાણે મિથ્યાત્વીને પણ થાય, એ પ્રમાણે 'ઋણુ-સૂત્ર નય'નો મત છે.

જે અંતરંગ સત્તાગતના ભાસનરૂપ સમ્યક્ત્વ તે ધર્મ છે. એટલે જે સમ્યક્ત્વ છે તે ધર્મનું મૂળ છે એમ જાણવું, તે 'શબ્દ નય'નો મત છે.

જીવ-અજીવરૂપ નવતાત્વ, ષટ્દ્રવ્ય, નય, નિક્ષેપા, પ્રમાણ, ઉત્સર્ગ, અપવાદ, નિશ્ચય, વ્યવહાર, દ્રવ્ય, ભાવનું સ્વરૂપ જાણી જીવસત્તાનું ધ્યાન કરવું અને અજીવસત્તાનો ત્યાગ કરવો અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ નિશ્ચય નયના પરિણામ તે ધર્મ જાણે, તે 'સમભિરૂઢ નય'નો મત છે. એ નયના મતવાળો સિદ્ધ-રૂપ પરિણામ તે ધર્મપણે કરી માને છે.

શુદ્ધ શુદ્ધધ્યાન, રૂપાતીત પરિણામ, ક્ષપકચેણી—એ ધર્મ-ક્ષયના જે કારણો છે તેને સાધન ધર્મ તરીકે જાણે અને જીવનો મૂલ સ્વભાવ મોક્ષરૂપ કાર્ય નિષ્પન્ન-સિદ્ધિમાં રહે તે ધર્મ માનવો, તે 'એવંભૂત નય'નો મત છે.

એ પ્રમાણે ધર્મની અંદર સાતે નયની ઘટના થાય છે.

ઉપર કહેલા સાત નય જો અવધારણ-નિશ્ચય સહિત હોય તો તે ‘દુર્નય’ કહેવાય છે. અને જો તે અવધારણ રહિત હોય તે ‘સુનય’ કહેવાય છે. જ્યારે સર્વ સુનય મળે છે, ત્યારે સ્યાદ્વાદ-જૈનમત પ્રતિપાદિત થાય છે.

જૈન સિદ્ધાંત અને જૈનમત સમજવાને માટે ધર્મસ્તિકાયાદિ છ દ્રવ્યતું સ્વરૂપ અને સાત નય જાણવા જોઈએ. જ્યાં સુધી સાત નયતું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે નહિ, ત્યાં સુધી તત્ત્વતું સ્વરૂપ સમજવામાં આવતું નથી. છ દ્રવ્ય, જીવ, અજીવ વિગેરે સર્વ પદાર્થો અને તેની ઘટના નયની રીતિથી જ સમજાય છે.

પ્રથમ આત્માને માટે થોડું જાણવું જોઈએ. આપણા સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ આત્માને ત્રણ પ્રકારે જણાવ્યો છે. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા.

જે જીવ મિથ્યાત્વના ઉદયથી શરીર, સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, પુત્રી વિગેરે પરિવારમાં તથા પોતાના ગૃહવૈભવ, નગર, દેશ, મિત્ર વિગેરે ઈષ્ટ વસ્તુઓમાં રાગબુદ્ધિ અને શત્રુ વિગેરે અનિષ્ટ વસ્તુઓમાં દ્વેષ-બુદ્ધિ ધારણ કરે છે, તે ‘બહિરાત્મા’ કહેવાય છે. તેને વિદ્વાનો લવાભિનન્દી પણ કહે છે, કારણ કે-તે જીવ બાહ્ય વસ્તુને તત્ત્વ સમજે છે અને ભોગવિલાસમાં આનંદ માને છે. બહિરની વસ્તુઓ ઉપર પોતાના જીવનનો ઉપયોગ કરનાર જીવ ‘બહિરાત્મા’ કહેવાય છે.

જે જીવ ચોથાથી બારમે ગુણસ્થાને રહી અંતઃકર્ષિવાળો હોય, તે ‘અંતરાત્મા’ કહેવાય છે. તેવા જીવને તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે. તે કર્મના બંધના હેતુઓને સારી તે જાણે છે. તે લાલ તથા હાનિને સમાન રીતે જાણે છે, સુખ-દુઃખમાં સરખી રીતે વર્તે છે, હર્ષ-શોક ધારણ કરતાં નથી અને સદા પરમાત્માના સ્વરૂપતું ધ્યાન કરે છે. એ અંતરાત્મા જીવ ઉત્તમ મનોવૃત્તિને લઈ સમજે છે કે-જ્યારે કર્મ ઉદય આવે ત્યારે જીવ પોતે જ પોતાની મેળે

લોગવે છે, તેને કોઈ પણ સહાય કરી શકતું નથી. જ્યારે તેને કોઈ પણ દ્રવ્યની હાનિ-નુકશાની થાય છે, ત્યારે તે અંતરાત્મા જીવ પોતાના મનમાં એવો વિચાર કરે છે કે-‘ જે દ્રવ્યાદિ વસ્તુ નષ્ટ થઈ છે તે પરવસ્તુ છે. તેની સાથે મારે કાંઈ પણ સંબંધ નથી. મારો સંબંધ તો આત્મપ્રદેશમાં ભાવ સંબંધે કરી સમેત છે. તે સંબંધ જ્ઞાન લક્ષણવાળો છે. તે મારો સંબંધ કદી પણ નષ્ટ થવાનો નથી. ’ આ પ્રમાણે વિચાર કરનાર અંતરાત્માને દ્રવ્યાદિકની હાનિ થવાથી કાંઈ શોક થતો નથી. કદી કોઈ દ્રવ્યાદિકને લાભ પ્રાપ્ત થાય, તો તે સુઝ જીવ પોતાના હૃદયમાં વિચારે છે કે-‘ આ પૌંડ-ગદિક વસ્તુની સાથે મારો સંબંધ થયો, તેથી મારે તે ઉપર ખુશી થવાનું શું છે ? ’ આ પ્રમાણે મનન કરનારો માનવ આત્મા તેથી તે ઉપર રાગ ધારણ કરતો નથી. આવા પ્રકારના જે જીવો તે ‘ અંતરાત્મા ’ કહેવાય છે.

પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રતિબંધ કરનારા કર્મરૂપી શત્રુઓને, હૃષ્ટી, નિરૂપમય કેવળજ્ઞાનાદિ સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી જે જગતના સર્વ પદાર્થોને કરામલવત્ જાણે છે અને અવલોકે છે, તે તેર તથા ચૌદમા શુણ્ણસ્થાને રહેનારો જીવ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહેવાથી સિદ્ધાત્મા અથવા ‘ પરમાત્મા ’ કહેવાય છે.

આ ત્રણ પ્રકારના આત્માને વિષે જે પહેલો બહિરાત્મા કહ્યો તે ભવાભિનન્દી હોવાથી અધમ ગણાય છે, તેથી તેને ઉચ્ચ સ્થિતિ મેળવવાને માટે અંતરાત્મા થવાની જરૂર છે. તે અંતરાત્માની પદવી પ્રાપ્ત કરવાને તેણે જીવ-અજીવ વિગેરે નવ તત્ત્વો અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ-એ ત્રણ તત્ત્વો તથા છ દ્રવ્ય તત્ત્વો એનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

જૈનશાસ્ત્રમાં જીવાસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્ય તત્ત્વ કહેવાય છે. તેમાં પ્રથમ દ્રવ્યનું લક્ષણ શું ? એમ સમજવાથી દ્રવ્ય-શુણ્ણ-પર્યાય સારી રીતે જાણવામાં આવે છે. દ્રવ્યનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવેથી છ દ્રવ્ય તત્ત્વો સ્હેલાઈથી સમજી શકાય છે.

દ્રવ્ય—આ જગતમાં દ્રવ્યનું લક્ષણ સત્ કહેવાય છે, જે સત્ છે તે દ્રવ્ય છે. ‘ઉત્પાદવ્યયઘ્નોવ્યયુક્તં સત્’ ઉત્પત્તિ, વિનાશ, ધ્રુવતા—એ ત્રણથી જે યુક્ત હોય તે સત્ કહેવાય છે : અર્થાત્ જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય, સ્થિર થાય અને નષ્ટ થાય તે ‘સત્’ કહેવાય છે. જે દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયનું સ્થાનક છે, અને જે અતીત, અનાગત અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળને વિષે એક જ સ્વરૂપમાં રહે પરંતુ પર્યાયમાં જેમ ફેરફાર થાય છે, તેમ તે પોતે પોતાનો સ્વ સ્વભાવ મૂકી પરભાવપણું અંગીકાર ન કરે તેવા પ્રકારના દ્રવ્યને નિજભાવિદ્રવ્ય એટલે સ્વ સ્વભાવરૂપ દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેવી રીતે જ્ઞાનાદિક ગુણપર્યાયનું ભાજન જીવદ્રવ્ય ગણાય, રૂપાદિક ગુણપર્યાયનું સ્થાન પુદ્ગલદ્રવ્ય ગણાય, ઘટાદિ ગુણપર્યાયનું ભાજન માટી દ્રવ્ય ગણાય.

પર્યાય—દ્રવ્યને માટે પર્યાયને લઈને બે પ્રકાર દર્શાવ્યા છે એક અશુદ્ધદ્રવ્ય દ્રવ્ય અને બીજું શુદ્ધદ્રવ્ય દ્રવ્ય. તેમાં જે સ્થિર હોય તે અશુદ્ધદ્રવ્ય કહેવાય છે. દાખલા તરીકે સિદ્ધક્ષેત્ર. સિદ્ધક્ષેત્ર કદી પણ ચલાયમાન થતું નથી તેથી તે અશુદ્ધદ્રવ્ય કહેવાય છે. જે વસ્તુ તિર્થિંશ ગતિ કરનાર કે ચલિત હોય તે શુદ્ધદ્રવ્ય કહેવાય છે. તેના દાખલા તરીકે ‘પવન.’ તે અશુદ્ધદ્રવ્ય દ્રવ્યનો જે વિકાર તે સ્વભાવ પર્યાય અને સ્વભાવ પર્યાયથી જે ઉલટો તે વિભાવ પર્યાય કહેવાય છે. દ્રવ્યની ક્રમિક એક પછી એક એમ પ્રગટ થનાર અવસ્થાઓને પર્યાય કહે છે. જેમ મનુષ્યાદિ અવસ્થાઓ અનુક્રમે એક પછી એક ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તેમાંના એક પણ અવસ્થા સ્થાયી રહેતી નથી જેમકે—મનુષ્યપણું અસુક કાળપર્યંત હોય છે, ત્યાર પછી તિર્થંચપણું થાય, પછી દેવપણું પ્રાપ્ત થાય, તથા મનુષ્યપણામાં જાલ્ય, ચૌવન અને વૃદ્ધત્વાદિ અવસ્થાઓ, પુદ્ગલના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિ પર્યાયો છે. આકાશં ધર્મં અધર્માસ્તિકાયના જીવ અને પુદ્ગલ સાથે જીવ અને પુદ્ગલની ક્રિયા અનુકૂળ જે સહાય તે તેના પર્યાય છે. જેમ એક

માણસ જ્યાં ખેડો હોય ત્યાં આકાશ અને અધર્માસ્તિકાય સંયોગ રૂપે રહે તેથી તે સંયોગાકાશ અને સંયોગીક અધર્માસ્તિકાય કહેવાય છે.

હવે જ્યારે તે માણસ ત્યાંથી અન્યત્ર જાય, ત્યારે આકાશાસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય વિભાગરૂપે રહે છે. ઇત્યાદિ પર્યાયો સંજ્ઞાથી, લક્ષણથી, પ્રદેશવિભાગથી એમ ત્રણ પ્રકારે છે અને ઉપચારથી નવ પ્રકારે છે: લક્ષણથી ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રોવ્યરૂપ ત્રણ પ્રકારે છે. તે દ્રવ્ય-શુભ-પર્યાયરૂપ પરસ્પર કથંચિત્ કિન્ન કથંચિત્ અભિન્ન છે. પર્યાયના બે પ્રકાર છે—વિભાવ પર્યાય અને સ્વભાવ પર્યાય. અન્ય દ્રવ્યના સંયોગથી જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે, માટે તે ‘વિભાવ પર્યાય’ કહેવાય છે. અને દ્રવ્યના સંયોગ વિના સ્વાભાવિક જે થાય તે ‘સ્વભાવ પર્યાય’ જેમકે સુક્ત આત્માને પ્રતિ સમય શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપનો અનુભવ થવો, અથવા એક પરમાણુમાં એક શુભ, સંજ્ઞાત શુભ, અસંજ્ઞાત શુભ કે અનંતશુભ વર્ણાદિનો ફેરફાર થવો, તે બધા સ્વભાવ પર્યાય કહેવાય છે.

શુભ—દ્રવ્યના સ્વાભાવિક ધર્મને ધારણ કરે, તે શુભ અને ક્રમભાવી ધર્મ તે પર્યાય છે. દ્રવ્ય શુભ અને પર્યાય એમ ત્રણ પ્રકારે ભિન્ન છે તથા લક્ષણાદિકથી અભિન્ન છે. જીવ દ્રવ્યનો ઉપયોગ શુભ છે, પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ગ્રહણ શુભ છે, ધર્માસ્તિકાયનો ગતિહેતુ શુભ છે, અધર્માસ્તિકાયનો સ્થિતિહેતુ શુભ છે, આકાશાસ્તિકાયનો અવકાશ આપવાનો શુભ છે તેમજ કાળનો પરાવર્તન શુભ છે.

અશુદ્ધ શુભની સ્પષ્ટતા ‘જૈનધર્મપ્રકાશ’ માં વાંચવામાં આવેલી, તે આ નીચે પ્રમાણે પાઠકોની જાણ ખાતર મૂકી છે.

“સિદ્ધતા જીવેને ગોત્રકર્મના ક્ષયથી અશુદ્ધ શુભ પ્રગટે છે. તે શુભના અર્થમાં કેટલાક સુષ્ણુ પણ અરૂપીના અશુદ્ધ શુભ (પર્યાય) તરફ ખેંચાઈ જાય છે. પણ તે શુભનો અર્થ આત્મપ્રજોધ ગ્રંથમાં પરમાત્મ પ્રકાશમાં નીચે પ્રમાણે છે:—

“ઉચ્ચ ગોત્રના ઉદયથી જીવ ઉચ્ચ કહેવાય છે ને નીચ ગોત્રના ઉદયથી જીવ નીચ-હલકા ગણાય છે. તે જાને પ્રકારનું ગોત્રકર્મ સર્વથા ક્ષય થવાથી અગુરૂલ્લુ ગુણ પ્રગટે છે. જેથી સિદ્ધના જીવો ઉચ્ચ કે નીચ કહેવાતા નથી, સર્વ સિદ્ધોમાં સમાનભાવ હોય છે.

પુરુષલના ૨૨ પ્રકારના પરિણામમાં વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શના ૨૦ પ્રકાર ઉપરાંત વાયુ તિચ્છો વહે છે. તેને ગુરૂલ્લુ પરિણામવાળો અને સિદ્ધશિલા તથા જ્યોતિષીના વિમાન વિગેરેને અગુરૂલ્લુ પરિણામવાળા સમવાયાંગ સૂત્રમાં કહ્યા છે.”

આત્મદ્રવ્યના ગુણ (લક્ષણ) તથા સ્વભાવ એ વસ્તુ પ્રથમ જાણવી જોઈએ. તે લક્ષણ એ પ્રકારના છે.

આત્માને વિષે સામાન્ય લક્ષણ ૮ છે અને વિશેષ લક્ષણ ૬ છે, અને સર્વ દ્રવ્ય આશ્રીને કહેતાં સામાન્ય લક્ષણ ૧૦ છે અને વિશેષ લક્ષણ ૧૬ છે.

એમાં પ્રથમ દ્રવ્યના સામાન્ય લક્ષણ ૧૦:—અસ્તિત્વ-૧, વસ્તુત્વ-૨, દ્રવ્યત્વ-૩, પ્રમેયત્વ-૪, અગુરૂલ્લુત્વ-૫, પ્રદેશત્વ-૬, ચેતનત્વ-૭, અચેતનત્વ-૮, મૂર્તત્વ-૯, અને અમૂર્તત્વ-૧૦. એ દશ દ્રવ્યના સામાન્ય લક્ષણ-ગુણ કહેવાય છે. આ સર્વ દ્રવ્ય આશ્રીને કહ્યું.

હવે તે દ્રવ્યના દશ સામાન્ય ગુણોના સંક્ષેપથી અર્થ:—

જે દ્રવ્યનું સત્ત્વરૂપણું નિત્યત્વાદી ઉત્તર સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવનું આધારભૂત છે, જે થકી લોકમાં સદ્ભૂતપણુનો વ્યવહાર થાય છે, તે ‘અસ્તિત્વ’ નામે પ્રથમ ગુણ.

દ્રવ્યનું સામાન્ય અને વિશેષરૂપણું—જાતિવ્યક્તિરૂપણું, એ ‘વસ્તુત્વ’ નામે બીજો ગુણ.

દ્રવ્યના સ્વરૂપમાં જે સત્ લક્ષણ કહ્યું, તે ‘દ્રવ્યત્વ’ નામે ત્રીજો ગુણ.

પ્રમાણવડે જે માપી શકાય-જાણી શકાય, તે ‘પ્રમેયત્વ’ નામે ચોથો ગુણ.

પ્રત્યેક સમયે દ્રવ્યમાં છ ગુણની વૃદ્ધિ-હાનિ થયા કરે તે ‘અગુરુલ્લઘુત્વ’ નામે પાંચમો ગુણ. આ ગુણ સૂક્ષ્મ હોવાથી કહી શકાય તેવો નથી, જે માત્ર આગમપ્રમાણથી જ ગ્રાહ્ય છે.

જે ક્ષેત્રપણે જેટલા અવિભાગી પરમાણુ-પુદ્ગલો હોય, તે ‘પ્રદેશત્વ’ નામે દ્રવ્યનો છઠ્ઠો ગુણ.

જેનાથી વસ્તુનો અનુભવ થાય (આત્માનો અનુભવરૂપ ગુણ), તે ‘ચેતનત્વ’ નામે સાતમો ગુણ છે.

વસ્તુમાં જ્ઞાનનું રહિતપણું (અણવ માત્રનો ગુણ), તે ‘અચેતનત્વ’ નામે આઠમો ગુણ.

જે વસ્તુમાં રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ હોય, તે ‘મૂર્તત્વ’ નામે નવમો ગુણ.

જે દ્રવ્યમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ ન હોય, તે ‘અમૂર્તત્વ’ નામે દશમો ગુણ.

હવે દ્રવ્યના વિશેષ લક્ષણ (ગુણ) ૧૬:—૧-જ્ઞાન, ૨-દર્શન, ૩-ચારિત્ર, ૪-વીર્ય, ૫-વર્ણ, ૬-ગંધ, ૭-રસ, ૮-સ્પર્શ, ૯-ગતિહેતુત્વ, ૧૦-સ્થિતિહેતુત્વ, ૧૧-અવગાહનહેતુત્વ, ૧૨-વર્તનાહેતુત્વ, ૧૩-ચેતનત્વ, ૧૪-અચેતનત્વ, ૧૫-મૂર્તત્વ, ૧૬-અમૂર્તત્વ એ સોલ્લ દ્રવ્યના વિશેષ ગુણો કહેવાય છે.

જીવના—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, ચેતનત્વ અને અમૂર્તત્વ—એ છ ગુણ જીવના છે.

પુદ્ગલના—વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, અચેતનત્વ અને મૂર્તત્વ—એ છ ગુણ પુદ્ગલના છે.

ધર્માસ્તિકાયના—ગતિહેતુત્વ, અચેતનત્વ અને અમૂર્તત્વ—એ ત્રણ ગુણ.

અધર્મસ્તિકાયના—સ્થિતિહેતુત્વ, અચેતનત્વ અને અમૂર્તત્વ એ ત્રણ ગુણ.

આકાશાસ્તિકાયના—અવગાહનહેતુત્વ, અચેતનત્વ અને અમૂર્તત્વ—એ ત્રણ ગુણ.

કાળદ્રવ્યના—વર્તનાહેતુત્વ, અચેતનત્વ અને અમૂર્તત્વ—એ ત્રણ ગુણ.

એ સોલ ગુણમાં સ્વભતિની અપેક્ષાએ ચેતનત્વ, અચેતનત્વ મૂર્તત્વ અને અમૂર્તત્વ—એ ચાર ગુણો સામાન્ય ગુણ અને પરભતિની અપેક્ષાએ વિશેષ ગુણ થાય છે (પરસ્પર ગ્રહણ કરવાથી).

હવે જીવાદિ દ્રવ્યના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવ એકવીશ પ્રકારે કહેલા છે તે કહે છે:—

જીવાદિ દ્રવ્યના બધા મળીને એકવીશ સ્વભાવ છે. તેમાં અગ્નિ આર સામાન્ય સ્વભાવ અને દશ વિશેષ સ્વભાવ તે આ પ્રમાણે—

સામાન્ય સ્વભાવ અગ્નિચાર—૧—અસ્તિ સ્વભાવ, ૨—નાસ્તિ સ્વભાવ, ૩—નિત્ય સ્વભાવ, ૪—અનિત્ય સ્વભાવ, ૫—એક સ્વભાવ, ૬—અનેક સ્વભાવ, ૭—લેહ સ્વભાવ, ૮—અલેહ સ્વભાવ, ૯—ભ્રમ્ય સ્વભાવ, ૧૦—અભ્રમ્ય સ્વભાવ, ૧૧—પરમ સ્વભાવ. એ અગ્નિઆર સામાન્ય સ્વભાવ કહેવાય છે.

વિશેષ સ્વભાવ દશ—૧—ચેતન સ્વભાવ, ૨—અચેતન સ્વભાવ, ૩—મૂર્ત સ્વભાવ, ૪—અમૂર્ત સ્વભાવ, ૫—એક પ્રદેશ સ્વભાવ, ૬—અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ, ૭—વિભાવ સ્વભાવ, ૮—શુદ્ધ સ્વભાવ, ૯—અશુદ્ધ સ્વભાવ, ૧૦—ઉપચરિત સ્વભાવ. એ દશ દ્રવ્યના વિશેષ સ્વભાવ છે.

આ એકવીશમાંથી ૧—અનેક પ્રદેશ સ્વ૦, ૨—મૂર્ત સ્વ૦, ૩—ચેતન સ્વ૦, ૪—વિભાવ સ્વ૦, ૫—શુદ્ધ સ્વ૦ અને ૬—અશુદ્ધ સ્વ૦. એ છ સ્વભાવ કાઢીએ ત્યારે—

કાલ દ્રવ્યને વિષે પંદર સ્વભાવ રહે છે તે આ પ્રમાણે—
૧-અસ્તિ સ્વભાવ, ૨-નાસ્તિ સ્વભાવ, ૩-નિત્ય સ્વભાવ, ૪-અ-
નિત્ય સ્વભાવ, ૫-એક સ્વભાવ, ૬-અનેક સ્વભાવ, ૭-લેહ સ્વભાવ,
૮-અલેહ સ્વભાવ, ૯-સામ્ય સ્વભાવ, ૧૦-અસામ્ય સ્વભાવ, ૧૧-પરમ
(પારિણામિક) સ્વભાવ, ૧૨-અચેતન સ્વભાવ, ૧૩-અમૂર્ત સ્વભાવ,
૧૪-એક પ્રદેશ સ્વભાવ, અને ૧૫-ઉપચરિત સ્વભાવ એ પંદર
'કાલદ્રવ્ય'ના સ્વભાવ બાણવા.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાયમાં ઉપરના
પંદર સ્વભાવમાં એક 'અનેક સ્વભાવ' વધારવાથી સોલ સ્વભાવ બાણવા.

હવે તે દ્રવ્યના સ્વભાવ, તેમાં પ્રથમ અગીઆર
સામાન્ય સ્વભાવના અર્થ કહે છે:—

પોતાના સ્વભાવ-લાભથી કદાપિ દૂર ન રહેવું, તે દ્રવ્યનો
'અસ્તિ સ્વભાવ' કહેવાય છે.

જે પરરૂપપણે ન થાય, તે દ્રવ્યનો 'નાસ્તિ સ્વભાવ'
કહેવાય છે.

દ્રવ્યની અંદર પોતપોતાના ક્રમભાવી નાના પ્રકારના પર્યાય
સ્થામતા રક્તત્વાદિક જે લેહક કહેવાય છે, તે લેહક છતાં પણ દ્રવ્ય
તેનું તેજ રહે. એટલે પૂર્વે અનુભવ કરેલું જ્ઞાન જેનાથી થાય, તે
દ્રવ્યનો 'નિત્ય સ્વભાવ' કહેવાય છે.

જે દ્રવ્યના પર્યાયમાં પરિણામ-રૂપાંતર થાય અર્થાત્ જેના
રૂપમાં ઉત્પાદ-વ્યય રહેલા છે, તે દ્રવ્યનો 'અનિત્ય સ્વભાવ' છે.

સહભાવી સ્વભાવના જે એક રૂપને લઈને આધાર થાય, તે
દ્રવ્યનો એક સ્વભાવ કહેવાય છે. જેમ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શનો
એક આધાર ઘટે છે, તેવી રીતે એક દ્રવ્યની અંદર વિવિધ પ્રકારના
ધર્મનો આધાર, તે દ્રવ્યનો 'એક સ્વભાવ' કહેવાય છે.

એકમાં અનેક સ્વભાવ જોવામાં આવે, તે દ્રવ્યનો 'અનેક

સ્વભાવ ' કહેવાય છે. જેમ માટી એક દ્રવ્ય છે, પણ તેની અંદર ખીજા અનેક દ્રવ્યનો પ્રવાહ રહેલો હોય છે, તેથી તે દ્રવ્ય અનેક સ્વભાવી ગણાય છે.

આકાશ એક દ્રવ્ય છે, પણ તેની અંદર ઘટાકાશ વિગેરે ભેદ જોવામાં આવે છે. એક ગુણ અને ખીજો ગુણી, એક પર્યાય અને ખીજો પર્યાયી વિગેરે સંજ્ઞા અને સંખ્યા વિગેરે લક્ષણાદિકના ભેદ એક દ્રવ્યમાં પાડી શકાય છે, તેથી તે દ્રવ્યનો ' ભેદ સ્વભાવ ' કહેવાય છે.

એ સંજ્ઞા, સંખ્યા, લક્ષણ, પ્રયોજન, ગુણ, ગુણી વિગેરેનો એક સ્વભાવ હોવાથી, અભેદવૃત્તિએ દ્રવ્યનો ' અભેદ સ્વભાવ ' પણ કહેવાય છે.

એકજ દ્રવ્ય અનેક કાર્ય-કારણની શક્તિવાળું હોય, તે ભવિષ્ય કાળમાં પર સ્વરૂપાકાર થઈ શકે છે, તેથી દ્રવ્યનો તે ' ભવ્ય સ્વભાવ ' છે.

જે ત્રણે કાલ પર સ્વરૂપમાં મળે તો પણ પર સ્વરૂપાકાર ન થાય, તે દ્રવ્યનો ' અભવ્ય સ્વભાવ ' છે.

જે જે પરિણામિક ભાવ મૂખ્ય હોય, તે દ્રવ્યનો ' પરમભાવ સ્વભાવ ' છે. જેમકે- ' જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા '

આ પ્રમાણે દ્રવ્યના અગીયાર સ્વભાવ જાણવા યોગ્ય છે. આ તેના સંક્ષિપ્ત અર્થ કહેલા છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ અન્ય ગ્રંથોમાં જોઈ લેવું.

હવે દ્રવ્યના દશ વિશેષ સ્વભાવ સંક્ષેપથી કહે છે:—

જે ચેતનપણાનો વ્યવહાર પ્રવર્તે છે, તે દ્રવ્યનો ' ચેતન સ્વભાવ ' છે, અને તેનાથી ઉલટી રીતે જે પ્રવર્તે તે દ્રવ્યનો ' અચેતન સ્વભાવ ' છે. જે દ્રવ્ય રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ

વિગેરેને ધારણ કરે, તે તેનો 'મૂર્ત્ત સ્વભાવ' છે. તેથી જે ઉલટો તે 'અમૂર્ત્ત સ્વભાવ' છે. એકત્વ પરિણતિ અને અખંડ આકારના સંનિવેશનું જે લાજનપણું તે 'એકપ્રદેશ સ્વભાવ' છે. વળી જે લિપ્ત પ્રદેશની કલ્પનાએ કરીને અનેક પ્રદેશ વ્યવહારનું ચોખ્ખપણું હોય, તે દ્રવ્યનો 'અનેક સ્વભાવ' છે. દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવથી જુદી રીતે વર્તે છે, તેથી તેનો 'વિભાવ સ્વભાવ' છે. દ્રવ્ય કેવળ શુદ્ધ અને ઉપાધિભાવ રહિત અંતર્ભાવ પરિણમન પણ હોઈ શકે છે, તે નેનો 'શુદ્ધ સ્વભાવ' છે. વળી તેનાથી વિપરીત એટલે ઉપાધિજનિત બહિર્ભાવ પરિણમનપણું પણ હોય છે, તેથી તે તેનો 'અશુદ્ધ સ્વભાવ' છે. દ્રવ્યના નિયમિત સ્વભાવનો ખીળ સ્થાનમાં ઉપચાર કરવામાં આવે છે, તેથી તેનો ઉપચરિત સ્વભાવ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યના વિશેષ સ્વભાવ છે.

દ્રવ્યનો વિશેષ ઉપચરિત સ્વભાવ કહ્યો, તેમાં જે ઉપચરિત એટલે ઉપચાર કહેવાય છે, તે ઉપચરિત સ્વભાવ બે પ્રકારે છે. એક કર્મજન્ય અને બીજો સ્વભાવિક. પુદ્ગલના સંબંધને લઈને જીવની અંદર જે મૂર્ત્તપણું કહેવું, પણ જીવ તો અમૂર્ત્ત છે અને પુદ્ગલ તે તો મૂર્ત્ત છે, તે સંબંધે આવીને મટ્યું છે તથાપિ જુદા જ છે. તે પુદ્ગલનો ચેતનને વિષે ઉપચાર કરીને ચેતનને મૂર્ત્તિમાન માનવો, તે 'કર્મજનિત' ઉપચાર છે. અને સહજ-સ્વાભાવિક જે ઉપચાર તે નિર્મળ સિદ્ધનો જીવ છે. જેમ સિદ્ધને અનતુ જ્ઞાન કહેવું તે સિદ્ધાત્માને કાંઈ જુદું નથી. સ્વભાવે જ્ઞાન તે આત્મા એક જ છે. અહીં આ ભેદ કરીને જ્ઞાન જુદું દેખાડ્યું તે ઉપચાર થયો. એ સહજ-સ્વાભાવિક ઉપચરિત થયું, ત્યાં તો સિદ્ધને વિષે કર્મઉપાધિ તો છે જ નહિ, માટે એ સ્વાભાવિક જ ભેદ થયો જેથી ઉપચાર જાણવો.

ઉપર કહેલા દ્રવ્યના સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવો ન માને, તો તેના મતમાં ઘણા દ્વંષણ આવે છે તે નીચે પ્રમાણે—

જો એકાંતે અસ્તિ સ્વભાવ માને અને નાસ્તિ સ્વભાવ ન માને, તો સર્વ પદાર્થમાં સંકર (મિશ્રણ) વિગેરે દ્વંષણ લાગે છે,

કારણ કે-તેમ માનવાથી સર્વ દ્રવ્યની જુદી જુદી નિયત સ્વરૂપ-વસ્થા નહીં થાય અને તેથી જગત્ એકરૂપ થઈ જાય છે. અને જેથી એ વાત સર્વ શાસ્ત્ર તથા વ્યવહારની વિરૂદ્ધ બને છે, તેથી બીજા પદાર્થની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો નાસ્તિ સ્વભાવ પણ માનવો જોઈએ. તેમ જો એકાંતે દ્રવ્યનો નાસ્તિ સ્વભાવ માને તો જગત્ બધું શૂન્ય થઈ જાય, તેથી એમ પણ ન માનવું જોઈએ.

જો એકાંત દ્રવ્યને નિત્ય માને તો અર્થ ક્રિયા-કારિત્વનો અભાવ થઈ જાય, જેથી દ્રવ્ય પરંપરા વગર નાશ પામી જાય. જો એકાંત અનિત્ય માને, તો પણ દ્રવ્યનો નિરન્વય થશે.

જો એકાંત એક સ્વભાવ માને, તો વિશેષનો અભાવ હોવાથી અનેક સ્વભાવ વિના મૂળ સત્તારૂપ સામાન્યનો પણ અભાવ થઈ જાય. કારણ કે-વિશેષ વિના સામાન્ય અને સામાન્ય વિના વિશેષ ગઈગડાના શીંગડાની જેમ અસત્ થઈ જાય. જો દ્રવ્યને એકાંતે અનેક રૂપ માને તો દ્રવ્યનો અભાવ થશે. નિરાધાર હોવાથી તેમજ આધાર-આધેયના અભાવથી દ્રવ્યનો અભાવ થવો જોઈએ.

જો દ્રવ્યને એકાંત ભેદ માને તો વિશેષના આધાર વિના શુણ્ઘ્યપર્યાયનો બોધ ન થાય, કારણ કે-આધાર આધેયના અભેદ વિના બીજો સંબંધ ઘટી શકે નહિ. તેથી દ્રવ્યની અંદર રહેલા અર્થ અને ક્રિયાના અભાવથી દ્રવ્યનો અભાવ થઈ જાય, જો એકાંત અભેદ માને તો સર્વ પદાર્થ એક રૂપ થઈ જાય, તેથી આ દ્રવ્ય છે, આ દ્રવ્યનો શુણ્ઘ્ય છે અને આ દ્રવ્યનો પર્યાય છે, એવા વ્યવહારમાં વિરોધ આવી જાય; અને તે વિરોધને લઈને દ્રવ્યનો પણ અભાવ થઈ જાય.

જો દ્રવ્યને એકાંતે ભવ્ય સ્વભાવી માનવામાં આવે, તો સર્વ દ્રવ્ય પરિણામી થઈ બીજા દ્રવ્યના રૂપને પ્રાપ્ત કરે, અને તેમ કરવાથી સંકર વિગેરે દ્વષણો દ્રવ્યને લાગુ પડી જાય. જો દ્રવ્યને એકાંત અભવ્ય સ્વભાવી માને, તો સર્વથા શૂન્યપણાનો પ્રસંગ આવે.

જો દ્રવ્યને પરમ સ્વભાવી ન માને, તો દ્રવ્યની અંદર પ્રસિદ્ધ રૂપ શી રીતે આપી શકાય ? કારણ કે-અનંત ધર્માત્મક વસ્તુને એક ધર્મથી કહેવી તેનું નામ પરમભાવ સ્વભાવ કહેવાય છે, તેની અંદર બાધ આવી જાય.

જો દ્રવ્યને એકાંત ચૈતન્ય સ્વભાવ માને તો સર્વ વસ્તુ ચૈતન્યરૂપ થઈ જાય, અને તેમ થવાથી ધ્યાન અને ધ્યેય, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, શુદ્ધ અને શિષ્ય, વિગેરે મર્યાદાનો ભાંગ થાય. એમ થવાથી સર્વ શાસ્ત્રીય વ્યવહાર બંધ પડી જાય. જો દ્રવ્યનો એકાંત અચેતન સ્વભાવ માને, તો સર્વ ચૈતન્ય ધર્મનો ઉચ્છેદ થઈ જાય.

જો દ્રવ્યને એકાંત મૂર્ત સ્વભાવી માને, તો આત્માને સુક્તિની સાથે વ્યાપ્તિ જ ન થાય. જો એકાંત અમૂર્ત સ્વભાવ માને, તો આત્મા કહી પણ સંસારી થાય જ નહીં.

જો દ્રવ્યને એકાંત એક પ્રદેશ સ્વભાવી માને, તો અખંડ પરિપૂર્ણ આત્મા અનેક કાર્યોનો કર્તા નહીં થઈ શકે. જેમ માટીનો ઘડો અવયવવાળો છે, તે ઘડાના અવયવ કંપે છે, પણ પોતે અવયવી ઘડો કંપતો નથી. તો ‘આલે છે’ એ પ્રયોગ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? જેમ એક પ્રદેશમાં થતા કંપનો પરંપરાએ સંબંધ છે, તેમ એક દેશમાં થતા કંપના અભાવનો પણ પરંપરાએ સંબંધ છે, માટે દેશથી આલે છે, અને દેશથી આલતો નથી એમ અસ્ખલિત વ્યવહારમાં અનેક પ્રદેશ માનવા જોઈએ. જો દ્રવ્યનો અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ ન માને, તો આકાશ વિગેરે પરમાણુનો સંયોગ શી રીતે ધરી શકે ? કેમકે-પરમાણુ તો આકાશ દ્રવ્યના એક પ્રદેશને અવગાળે, તે વારે આકાશ અવગાળ્યો કેમ કહેવાય ? દેશથી તે એકવર્તી છે. જેમ ‘ઈંદ્રનું કુંડલ.’ જો કે કુંડલ તો ઈંદ્રના કાનનું છે, પણ કાન એ ઈંદ્રનો એક દેશ છે, તેથી તેને લઈને તે ઈંદ્રનું કુંડલ કહેવાય છે. તેવી રીતે પરમાણુવૃત્તિ આકાશની સાથે દેશથી માને, તો આકાશાદિકને પ્રદેશ ઈચ્છતા નથી તો પણ માનવા જોઈએ. જો બને ન માને તો પરમાણુવૃત્તિ રહિત થઈ જાય, તેથી દ્રવ્યને

અનેક પ્રદેશ સ્વભાવી માનવું યોગ્ય છે. જો દ્રવ્યને એકાંતે અનેક પ્રદેશ સ્વભાવી માને, તો તેને અર્થ તથા ક્રિયાના કરનારપણાનો અભાવ અને સ્વ સ્વભાવની શૂન્યતાનો પ્રસંગ આવે.

જો દ્રવ્યને એકાંતે વિભાવ સ્વભાવ માને તો મોક્ષનો જ અભાવ થઈ જાય. રાગ-દ્વેષની પરિણતિ તેજ ચેતનનો વિભાવ સ્વભાવ છે.

જો એકાંત શુદ્ધ સ્વભાવ માને તો આત્માને કર્મનો લેપ લાગે જ નહિ, અને જ્યારે એમ થાય તો પછી સંસારની વિચિત્રતાનો અભાવ થઈ જાય. જો એકાંત અશુદ્ધ સ્વભાવ માને તો કદી પણ આત્મા શુદ્ધ જ થાય નહીં.

જો એકાંતે દ્રવ્યને ઉપચરિત સ્વભાવી માને, તો આત્મા કદી પણ જ્ઞાતા થાય નહીં. સ્વ-પરની વિવક્ષા કેમ થાય ? પર અપેક્ષાએ આત્મા માની આત્મા તે પણ ન કહેવાય અને એકાંતે અનુપચરિત સ્વભાવ માને, તો આત્મા સ્વ-પર વ્યવસાયી જ્ઞાનવાળો થઈ શકે જ નહીં, કારણ કે-જ્ઞાન પોતાના વિષયમાં અનુપચરિત છે, પરંતુ પરના વિષયમાં પરની અપેક્ષાએ જણાતા પરથી નિરૂપણ થયેલા સંબંધપણાને લઈને ઉપચરિત છે.

આ પ્રમાણે સ્યાદ્રાહમતની પદ્ધતિ પ્રમાણે દ્રવ્યના સર્વ સ્વભાવ માનવા ભોઈએ. દ્રવ્યના બધા સ્વભાવો દ્રવ્યને લાશુ પડે છે. એકાંતે કેઈ એક જ સ્વભાવ દ્રવ્યને લાશુ પડતો નથી અને તેથી આહત ધર્મનો સ્યાદ્રાહમત સર્વ પ્રકારે વિજયી થાય છે. સ્યાદ્રાહ સિદ્ધાંતનું સ્વરૂપ નયની સાથે મિશ્ર કર્યા વગર સમજાય તેવું નથી. વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવવાળા દ્રવ્યને પ્રમાણથી જાણવાને માટે સ્થાત્ અને નય-એ બંનેને મિશ્ર કરવા ભોઈએ. તેથી સ્વદ્રવ્યની અપેક્ષાએ અસ્તિરૂપ અને પરદ્રવ્યની અપેક્ષાએ નાસ્તિ-રૂપ ઈત્યાદિ જે દ્રવ્યની સિદ્ધિ છે, તે સારી રીતે સમજવામાં આવી શકે છે.

વસ્તુને તેના વિવિધ પ્રકારના સ્વભાવોમાંથી નિવૃત્ત કરી

એક સ્વભાવમાં લાવે તે 'નય' કહેવાય છે, અથવા પ્રમાણથી સંગ્રહ કરેલા અર્થનો જે એક અંશ તે 'નય' કહેવાય છે. નયચક્રમાં એમ લખે છે કે—એક વસ્તુ અનંત ધર્મવાળી છે, તેમાંથી એક ધર્મની મૂખ્યતા કરવાનું જે જ્ઞાન તે નય કહેવાય છે. દાખલા તરીકે જીવ વિગેરે જે એક દ્રવ્ય છે તે અનંત ધર્માત્મક છે, એટલે તેમાં ઘણા ધર્મો રહેલા છે. તેમાંથી એક ધર્મનું ગ્રહણ કરવું અને તેની અંદર રહેલા બાકીના ધર્મોનો નિષેધ ન કરવો, તેમ તેમનું ગ્રહણ પણ ન કરવું અર્થાત્ તે દ્રવ્યના અનંત ધર્મમાંથી એક ધર્મને મૂખ્ય કરવો તે 'નય' કહેવાય છે. જો તે દ્રવ્યના એક અંશને માની બાકીના અંશોનો નિષેધ કરે, તો તે 'નયાભાસ' કહેવાય છે. એ નયાભાસ જૈનમત સિવાય બીજા મતમાં આવે છે.

જેટલા વચનના માર્ગો છે તેટલા નયના વચનો છે, અને જેટલા નયના વચન છે તેટલા એકાંત માનવાથી અન્ય મતો છે, તેથી સર્વ નયનું સવિસ્તર સ્વરૂપ કહી શકાય તેમ નથી. ઉપર જે નયના લક્ષણો કહ્યા છે, તે નય મૂખ્ય રીતે—૧. દ્રવ્યાર્થિક નય અને ૨—પર્યાયાર્થિક નય એમ બે પ્રકારે છે. તેમ વળી તે નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય—એવા બે પ્રકારે પણ ગણેલા છે. તે દ્રવ્યાર્થિક નય, પર્યાયાર્થિક નય, નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય—એ સર્વ નયના મૂળ ભેદ છે. તેમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એ નિશ્ચય નયના સાધન—હેતુ છે એમ સમજવું. જેની અંદર ઉપર કહેલ દ્રવ્ય પ્રયોજનરૂપે હોય, તે 'દ્રવ્યાર્થિક નય' કહેવાય છે એટલે દ્રવ્ય છે અર્થ—પ્રયોજન જેનું, તે દ્રવ્યાર્થિક કહેવાય છે.

દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ ભેદ.

૧. કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય, ૨—ઉત્પાદ વ્યયગૌણત્વે સત્તાગ્રાહક શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક, ૩—ભેદકલ્પના નિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક, ૪—કર્મોપાધિસાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક, ૫—ઉત્પાદ-વ્યય સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક, ૬—ભેદકલ્પના સાપેક્ષ અશુદ્ધ

દ્રવ્યાર્થિક, ૭-અન્વય દ્રવ્યાર્થિક, ૮-સ્વદ્રવ્યાદિ ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક, ૯-પરદ્રવ્યાદિગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક, ૧૦-પરમભાવ ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક.

૧. કર્મોપાધિનિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક:—નરક, તિર્યચ મનુષ્ય અને દેવ—એ ચારે ગતિ સંસાર કહેવાય છે, અને તેમાં જે જીવોનું ગમનાગમન થાય તે સંસારી જીવ કહેવાય છે. એ સંસારી જીવ શુદ્ધ નિશ્ચય નયથી આઠ રૂચક પ્રદેશપ્રમાણુ નિર્મળ છે. અને તેથી સર્વ સંસારી પ્રાણી માત્રને સિદ્ધ સમાન ગણીએ, એટલે તેના સહજ ભાવ જે શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ તેને આગળ કરીએ અને તેમના ભવપર્યાય એટલે સંસારિક ભાવ છે તેને ગણીએ નહિ અર્થાત્ તેની વિવક્ષા ન કરીએ, તે ‘કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય’ કહેવાય છે, એ ઉપરથી એમ સમજવાનું છે કે—ચૌદ શુદ્ધસ્થાનક અને ચૌદ માર્ગજ્ઞાની અપેક્ષાથી સંસારી જીવમાં અશુદ્ધ નયની વિવક્ષા થાય છે. પણ માત્ર ભાવનું જ ગ્રહણ થાય તો આત્મા શુદ્ધ નયની વિવક્ષાથી સિદ્ધ સમાન જ છે.

૨. ઉત્પાદવ્યય ગૌણત્વે સત્તાગ્રાહક શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક:—‘ઉત્પાદ વ્યય ધ્રોવ્યયુક્તં તત્ સત્’ એવું તત્ત્વાર્થનું વચન છે. એટલે જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતા છે તે પદાર્થ સત્ છે. દ્રવ્યાર્થિક નયના આ બીજા ભેદમાં ઉત્પાદ અને વ્યયની ગૌણતા અને સત્તાની એટલે નિત્યપણાની મુખ્યતા બતાવી. અને જ્યારે ઉત્પાદ વ્યયને ગૌણ મનાય ત્યાં સત્તા માત્ર માન્ય રહે છે, અને તેથી આ નયથી દ્રવ્યના નિત્ય સ્વરૂપનું ગ્રહણ થાય છે. અને જે નિત્ય છે. તે ત્રણે કાળમાં નિશ્ચય સ્વરૂપે રહે છે. જો કે ફરેક દ્રવ્યના પર્યાય ક્ષણે ક્ષણે પરિણામી એટલે રૂપાંતરને પામનારા છે, તથાપિ જીવ તથા પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યની સત્તા કદી પણ ચલાયમાન થતી નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્યના નિત્ય-પણાને લીધે દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ અને નાશનું ગૌણપણું કરી તેની સત્તાને મૂખ્ય મનાવે, તે બીજો ‘ઉત્પાદ વ્યય-ગૌણત્વે સત્તા ગ્રાહક શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નય’ કહેવાય છે.

૩. લેદકદપનાનિરપેક્ષ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકઃ—જેમાં લેદની કદપના નથી. જેવી રીતે જીવદ્રવ્ય તથા પુદ્ગલાદિ દ્રવ્ય પોતપોતાના ગુણપર્યાયથી અભિન્ન છે, તેવી રીતે જેમાં લેદકદપના નથી તે ત્રીજે લેદ કહ્યો છે જે કે દ્રવ્યનો ગુણપર્યાયથી લેદ જણાય છે, તો પણ લેદનું અર્પણ નહિ કરતાં માત્ર અલેદનું જ ગ્રહણ કરીએ તો આ ત્રીજે લેદ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જે દ્રવ્ય છે તેજ ગુણ અને તેજ પર્યાય છે, કારણ કે-તદાત્મકપણું છે. જેમ એક મોટા વસ્ત્રને ફાડીને તેમાંથી જ નાનું વસ્ત્ર કાઢયું હોય, તો તે નાનું વસ્ત્ર મોટા વસ્ત્રનો પર્યાય હોવાથી તેમાં જ સમાઈ શકે છે. તેવી જ રીતે જેટલા ગુણ અને પર્યાય છે તે સઘળા તદાત્મકપણાથી દ્રવ્યરૂપ જ છે. લેદ અને અલેદ આ સ્થળે વિવક્ષાને અનુસારે જાણવા જોઈએ. અર્થાત્ જ્યારે દ્રવ્યપણાની વિવક્ષા કરવામાં આવે ત્યારે દ્રવ્યપણાથી ગુણપર્યાય અભિન્ન જ છે, અને જ્યારે પર્યાયરૂપથી વિવક્ષા કરીએ ત્યારે દ્રવ્યથી ગુણપર્યાય ભિન્ન છે.

૪. કર્મોપાધિ સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકઃ—જ્યારે આત્મા કર્મને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે તે કર્મોપાધિ સહિત કહેવાય છે, અને કર્મના સંયોગથી આત્મિક દ્રવ્યની અશુદ્ધતા તે આ ચોથો લેદ કહ્યો છે. આનું લક્ષણ એવું છે કે-આત્મા કર્મભાવમય થાય છે એટલે કર્મની પ્રકૃતિ આત્મપ્રદેશ સાથે એકત્ર થાય છે, ત્યારે આત્મા તાદશરૂપ અર્થાત્ કર્મસ્વરૂપ દેખાય છે. ક્રોધની કર્મ-પ્રકૃતિના ઉદયથી આત્મા ક્રોધી કહેવાય છે, માનકર્મના ઉદયથી જીવ માની કહેવાય છે. જેમ લોઢાનો ગોળો અગ્નિમાં મૂકી રાતો ઘનાવ્યો હોય તે કાળે તે ગોળાને અગ્નિરૂપ જાણવો. આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ છે. ક્રોધમોહાદિ ઉદયથી તે જ્યારે ક્રોધમય કે મોહમય બની જાય છે, તે સમયે આત્માને તે રૂપ જાણવો એ આ નયથી સિદ્ધ થાય છે. આવા જ કારણસર આત્મિક દ્રવ્યના આઠ કર્મની ઉપાધિથી આઠ લેદ કહ્યા છે

૫. ઉત્પાદ વ્યય સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકઃ—એક જ

સમયમાં દ્રવ્યનો ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ થાય છે. કોઈ કહેશે કે—એક જ વખતે તે ત્રણે ઉત્પાદ વ્યય દ્રાવ્ય સ્વરૂપ એક જ પદાર્થમાં કેવી રીતે થઈ શકે ? તો તેનો જવાબ એવો છે કે—જેમ સોનાનો કડાની ઉત્પત્તિનો જે સમય છે તે સોનાના બાબુબંધને નાશ કરવાનો પણ સમય છે, પણ એ બંને પૂર્વાપર પર્યાયમાં સુવર્ણ તે ધ્રુવ, (નિત્ય) સ્વરૂપથી વિદ્યમાન છે. વળી ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રાવ્યરૂપ માનવાથી પ્રમાણુવચન થાય છે, પણ નયવચન ન થાય એમ માનવું એ પણ ખોટું છે. કેમકે—મૂખ્ય અને ગૌણભાવને ગ્રહણ કરીને આ લક્ષણોનું ગ્રહણ થવાથી સૌ પોતપોતાના અર્થગ્રહણમાં મૂખ્ય નય છે પણ પર અર્થમાં નથી.

૬. લેહકદંપના સાપેક્ષ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિકઃ—જે દ્રવ્ય લેહભાવની કદંપનાને ગ્રહણ કરે છે, અર્થાત્ આ નયમાં લેહકદંપનાની અપેક્ષા રહે છે. ‘આત્મનઃ ગુણઃ’ એટલે આત્માના શુદ્ધ ગુણો. આ સ્થળે આત્મા અને તેના ગુણોને જુદા દર્શાવ્યા. જેમકે—‘મિશ્નોઃ પાત્રમ્’ એટલે ભિક્ષુનું વાસણ. હવે વાસણ અને ભિક્ષુ જેમ જુદા કીધા, તેમ આત્મા અને તેના ગુણોને છઠ્ઠી વિભક્તિથી જુદા પાડ્યા, તે લેહભાવની કદંપના કહેવાય. હવે અહીં બેતાં ભિક્ષુ અને પાત્રનો જેવો લેહ છે તેવો લેહ આત્માનો અને તેના જ્ઞાનાદિક ગુણોનો નથી, અર્થાત્ ગુણ ગુણોનો લેહ છે નહિ, તો પણ લેહની કદંપનાની અપેક્ષાવડે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયના મત પ્રમાણે એમ કહી શકાય છે.

૭. અન્વય દ્રવ્યાર્થિકઃ—હરેક દ્રવ્યનો અન્વય તેના ગુણપર્યાયને વિષે હોય છે, એટલે દ્રવ્ય એક ગુણપર્યાય સ્વભાવી હોય છે. જેમકે ઘટદ્રવ્ય છે તેનો રૂપાદિક ગુણ અને કંબુગ્રીવાદિ પર્યાયમાં અન્વય છે, કારણ કે ગુણપર્યાયના રહેવાથી ઘટ આદિ દ્રવ્ય અવશ્ય રહે છે અને તે અન્વય કહેવાય છે. જેના રહેવાથી જેની ઉત્પત્તિ થાય તે તેનો અન્વય છે. જેમકે—દંડ સત્તામાં ઘટની ઉત્પત્તિ છે. એટલે દંડ હોય તો ઘટની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે આ

અન્વય કહેવાય છે. દ્રવ્ય સ્વરૂપનો સંપૂર્ણ રીતે ગુણપર્યાયમાં અન્વય છે. તેથી કરીને જ્યારે દ્રવ્ય સ્વરૂપ જણાય છે, ત્યારે તેના સર્વ ગુણપર્યાય જાણેલા કહેવાય છે. માટે એક સ્વભાવના અન્વયથી સાતમો લેહ સમજવો.

૮. સ્વદ્રવ્યાદિ આહક દ્રવ્યાર્થિકઃ—પોતપોતાના દ્રવ્ય આદિને અહણ કરવાવાળો આહમો દ્રવ્યાર્થિક નયનો લેહ છે. આદિ શબ્દથી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ—એ ચારેનું અહણ થાય છે, ઘટ આદિ પદાર્થ સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ તથા સ્વભાવથી સત્-રૂપપણે જ દેખાય છે. સ્વદ્રવ્યથી ઘટ મૃત્તિકાનો બનેલો છે, સ્વક્ષેત્રથી પાટલીપુરનો છે, સ્વકાળથી અસુક ઋતુનો છે અને સ્વભાવથી ઘટ શ્યામ કે રક્ત છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્ય—ક્ષેત્ર—કાળ અને ભાવ—એ ચારેમાં ઘટ દ્રવ્યની સત્તા સિદ્ધ થાય તે પ્રમાણે છે—સિદ્ધ છે. માટે ‘સ્વદ્રવ્યાદિ આહક દ્રવ્યાર્થિક નય’ નામનો આહમો લેહ જાણવો.

૯. પરદ્રવ્યાદિ આહક દ્રવ્યાર્થિકઃ—આ નવમો લેહ આહમો લેહથી ઉલટો છે, જોટલે ‘પરદ્રવ્યાદિ આહક’ નામનો છે. જેમ સ્વ દ્રવ્યાદિઆહક દ્રવ્યાર્થિક નયથી ઘડો સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ અને સ્વ ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે, તેમ તે પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ અને પરભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે જેમકે ઘટની અપેક્ષાથી પટ દ્રવ્ય પર છે. માટે પરદ્રવ્યથી ઘટ અસત્ છે, પરક્ષેત્રની ઘટ મથુરા—પાટલીપુર જ્યાં બનતો હોય તેનાથી બીજા ગામનો કહેવો તે ક્ષેત્રથી અસત્ છે, ઘટ જો વસંતઋતુમાં બન્યો હોય તો ગ્રીષ્મઋતુથી એ અસત્ છે, અને ભાવથી શ્યામ રક્તાદિ-પણાથી અસત્ છે. માટે પરદ્રવ્યાદિકથી દ્રવ્ય અસત્ અર્થમાં જણાય છે. આ પ્રમાણે જે માનવું તે નવમો ‘પરદ્રવ્યાદિ આહક દ્રવ્યાર્થિક નય.’ જાણવો.

૧૦. પરમભાવઆહક દ્રવ્યાર્થિક નયઃ—દ્રવ્યની અંદર અનેક જાતના ગુણો રહેલા હોય છે, તેઓમાંથી જે ઉત્કૃષ્ટ ગુણનો

ભાવ ગ્રહણ કરવામાં આવે અને તેથી તે દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય, તે 'પરમભાવગ્રાહક' દ્રવ્યાર્થિક નય કહેવાય છે. જેમ આત્મા એ પદાર્થજ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય છે. જો કે તે આત્માની અંદર દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, અનંત ગુણો રહેલાં છે, તથાપિ સર્વની અંદર જ્ઞાનસ્વભાવ ઉત્કૃષ્ટ છે. કારણ કે—બીજા દ્રવ્યથી જ્ઞાન સ્વભાવવડે આત્મા જુદો દેખાય છે, તેથી આત્માને જ્ઞાન એ પરમ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ છે. તેથી કરીને આત્માની અંદર અનેક સ્વભાવ રહેલા છે. તે છતાં 'જ્ઞાનમય' આત્મા એમ કહેવાય છે, તે આ નયથી કહેવાય છે. એવી રીતે બીજા પણ જે જે દ્રવ્યો પરમભાવ-અસાધારણ ગુણથી દેખાતાં હોય અને તેથી તેમની ઓળખ થતી હોય, તો તેમની અંદર પણ 'પરમભાવ-ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય' જાણી લેવો. અર્થાત્ બીજા દ્રવ્યોના પણ અસાધારણ ગુણરૂપ પરમભાવનું ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યાર્થિક નયના દશ ભેદ સ્મરણમાં હોય તો કદી પણ શંકા ઉત્પન્ન થાય નહિ. કોઈ પણ દ્રવ્ય વિષે વિચાર કરવાથી—તેની અંદર આ નયની યોજના કરવાથી નિઃશંક હૃદયમાં જ્ઞાનનો શુદ્ધ પ્રકાશ પડે છે.

હવે પર્યાયાર્થિક નય:—ઉત્પત્તિ અને વિનાશને પ્રાપ્ત થાય તે 'પર્યાય' કહેવાય છે. તે માટે આગમમાં કહ્યું છે કે—'અનાદિ અને અનંત એવા દ્રવ્યમાં તેના પોતાના પર્યાયો જલતરંગની જેમ ક્ષણ ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે.'

તે પર્યાયો છ છ પ્રકારે હાનિ અને વૃદ્ધિ બન્ને રૂપે ગણાય છે. પર્યાયના બે પ્રકાર કહેલા છે. ૧-સહભાવી પર્યાય. ૨-ક્રમભાવી પર્યાય.

જે સહભાવી પર્યાય તે દ્રવ્યનો ગુણ છે. જેમ આત્મા એ પદાર્થ છે, તેની અંદર વિજ્ઞાન શક્તિ છે તે તેનો 'સહભાવી પર્યાય' કહેવાય છે. અને આત્માને સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક વિગેરે થાય છે, તે તેનો 'ક્રમભાવી પર્યાય' કહેવાય છે.

પર્યાયના સ્વભાવ અને વિભાવ તથા દ્રવ્ય અને ગુણ-એ ચાર પ્રકારે ભેદ થઈ શકે છે. એટલે ૧-સ્વભાવ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય, ૨-સ્વભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય, ૩-વિભાવ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય, ૪-વિભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય

જેમ જીવનો ચરમ શરીરથી કાંઈક ન્યૂન સિદ્ધ પર્યાય છે, તે તેનો 'સ્વભાવ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય' કહેવાય છે.

જીવની અંદર અનંતજ્ઞાન, દર્શન, સુખ અને વીર્ય વિગેરે ગુણ છે, તે 'સ્વભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય' કહેવાય છે.

જીવની જે ચોરાશી લાખ યોનિના ભેદ છે, તે 'વિભાવ દ્રવ્યવ્યંજન પર્યાય' કહેવાય છે, અને જીવને મતિ વિગેરે છે તે તેનો 'વિભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય' કહેવાય છે.

તેવી રીતે પુદ્ગલને દ્રવ્યભૂત (જે આણું) વિગેરે 'વિભાવ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય,' રસથી ખીન્ને રસ અને ગંધથી ખીન્ને ગંધ ઇત્યાદિ જે પુદ્ગલના વિકાર તે તેનો 'વિભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય,' પુદ્ગલનો જે અવિભાગી પુદ્ગલ પરમાણુ તે 'સ્વભાવ દ્રવ્ય વ્યંજન પર્યાય' અને પુદ્ગલનો એક એક વર્ણ, ગંધ, રસ અને અવિરૂદ્ધ જે સ્પર્શ, એ તેનો 'સ્વભાવ ગુણ વ્યંજન પર્યાય' કહેવાય છે. તેવી રીતે એકત્વ પૃથક્ત્વાદિ પણ પર્યાય છે.

એકનો જે ભાવ તે 'એકત્વ.' એટલે જુદા જુદા પરમાણુ હોય તે છતાં એકપણું. જેમકે—' આ ઘડો છે ' એ પ્રતીતિનો હેતુ તે એકત્વ. પૃથક્ત્વ એટલે જુદાપણું એ જ્ઞાનનો હેતુ છે. સંખ્યા (ગણતરી થઈ શકે તે), સંસ્થાન (સ્થિતિરૂપ), સંયોગ (મળવા-પણું) અને વિભાગ (જુદા જુદા ભાગ પડી શકે તે) એટલા પર્યાયના લક્ષણો છે.

પર્યાયાર્થિક નય તેના છ ભેદ.

અર્થ—પ્રયોજન હોય તે પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય છે. તેના

છ પ્રકારો.—૧-અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, ૨-સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, ૩-ઉત્પાદ વ્યય ગ્રાહક અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, ૪-સત્તા સાપેક્ષ નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, ૫-કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક, ૬-કર્મોપાધિ સાપેક્ષ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય.

૧. અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—જેની આદિ એટલે શરૂઆત ન હોય તે અનાદિ કહેવાય તથા જેની ઉત્પત્તિ કે વિનાશ નહિ થતાં ત્રણે કાળમાં નિશ્ચળરૂપે રહે તે નિત્ય કહેવાય છે. જે પદાર્થ અનાદિએ હોય અને નિત્ય હોય, તે પર્યાય ‘અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય’ તરીકે સમજવો. જેમકે—મેરૂ-પર્વત પુદ્ગલ દ્રવ્યનો પર્યાય છે અને તે પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ નિત્ય છે, કારણ કે—તે શાશ્વતો છે. જે કે અસંખ્યાતકાળે અન્યોઅન્ય પુદ્ગલોનું સંક્રમણ થાય છે, પણ તેનો સંસ્થાન-આકાર છે તે તો એનો એ જ રહે છે. એવી રીતે રત્નપ્રભાદિક પૃથ્વી કે શાશ્વતી પ્રતિમાઓ ગણી શકાય. એ બધા અનાદિ નિત્ય પર્યાય છે. આ ઉપરથી ‘અનાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય’ કહેવાય છે.

૨. સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—એટલે જે પર્યાયની આદિ હોય અને તે જે નિત્ય પણ હોય તે સાદિ નિત્ય પર્યાય કહેવાય. જેમકે—સિદ્ધના જીવ છે તેનો પર્યાય આદિ છે, કારણ કે—જ્યારે કર્મનો ક્ષય થાય ત્યારે સિદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી તે આદિ થયા. પરંતુ તેમનો અંત નથી, એટલે મોક્ષમાંથી તે જીવને આવવું નહિ હોવાથી તે ‘સાદિ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય’ કહેવાય છે.

૩. ઉત્પાદ વ્યયગ્રાહક અનિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—એટલે જેથી પર્યાય નિરંતર અનિત્ય હોય અર્થાત્ તે સત્તામાં ગૌણ હોય અને ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી નિરંતર અનિત્ય રહે. જે જે

વસ્તુ વર્તમાનકાળે વિદ્યમાન છે તેનો ઉત્પાદ વ્યય પ્રાધાન્યતા માનવાથી અને સંજ્ઞાની ગૌણતાથી 'ઉત્પાદ વ્યયગ્રાહક અનિત્ય શુદ્ધ નામે પર્યાયાર્થિક નય' કહેવાય છે.

૪. સત્તા સાપેક્ષ નિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—એક સમયમાં પર્યાય તો ઉત્પાદ વ્યય તથા દ્રોવ્યરૂપ ત્રણે લક્ષણે કરીને યુક્ત હોય છે. કારણ કે-ઘટમાં જ્યારે પૂર્વ પર્યાય શ્યામપણું નષ્ટ થાય છે, ત્યારે ઉત્તર પર્યાય રક્તપણું ઉત્પન્ન થાય છે. હવે અહીંઆ રક્ત પર્યાયનો ઉત્પાદ, શ્યામ પર્યાયનો વ્યય અને ઘટ દ્રવ્યનું દ્રોવ્યપણું—એ ત્રણે લક્ષણે એક સમયમાં હોય છે. પર્યાયનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કયું કહેવાય છે કે તેની સત્તા ન દેખાડાય, પણ અહીં તો મૂલ સત્તા દેખાડી છે તેથી પર્યાય અશુદ્ધ થયો. આ પ્રમાણે જે માનવું તે 'સત્તા સાપેક્ષ નિત્ય અશુદ્ધ' નામે ચોથો પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય છે.

૫. કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—જે પર્યાયમાં કર્મની ઉપાધિ હોય, છતાં તેની વિવક્ષા નહિ કરતાં તેના શુદ્ધ નિત્ય પર્યાયની જ વિવક્ષા કરવી તે. જેમકે—સંસારી જીવ કર્મની ઉપાધિએ કરીને યુક્ત હોય છે, તો પણ તે કર્મની વિવક્ષા નહિ કરતાં તેની સત્તામાં રહેલા જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ મૂળ ગુણ જે સિદ્ધના જેવા જ છે તેની જ વિવક્ષા કરીએ, તો તે કર્મોપાધિ રહિત નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નય કહેવાય છે. જેમ લીલાં લાક-ડાથી ઉત્પન્ન થયેલો ધૂમાડો ઉપાધિરૂપ જ છે, તેમ સહજ શુદ્ધ સ્વભાવી આત્મામાં કર્મ નિજ ગુણ નહિ હોવાથી ઉપાધિરૂપ જ છે. તેથી કરીને જો સંસારી જીવ કર્મથી યુક્ત છે, તો પણ જ્યારે તે ભવી જીવને કર્મથી રહિત સ્વરૂપમાં વિચારીએ છીએ, ત્યારે તે સિદ્ધરૂપ દેખાય છે. તાત્પર્ય એવું સમજવું કે કર્મરૂપ ઉપાધિભાવને વિવક્ષિત ન ગણીએ અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રને વિવક્ષિત ગણીએ, તો 'કર્મોપાધિ નિરપેક્ષ નિત્ય શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક' નામનો પાંચમો ભેદ કહેવાય છે.

૬. કર્મોપાધિ સાપેક્ષ અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયાર્થિક:—પાંચમા ભેદથી વિપરીત અર્થવાળો છદ્દો ભેદ છે. એટલે પાંચમા ભેદમાં જેમ કર્મોપાધિની વિવક્ષા નહોતી, તેમ છદ્દો ભેદમાં કર્મોપાધિની જ વિવક્ષા કરવાની છે. પાંચમા ભેદમાં નિત્ય શુદ્ધ મૂળ ગુણની અપેક્ષા હતી, ત્યારે છદ્દો ભેદમાં અનિત્ય અશુદ્ધ પર્યાયની અપેક્ષા છે. જેમ સંસારવાસી જીવોને જન્મ તથા મરણને વ્યાધિ છે, તે જન્માદિક પર્યાય કર્મના સંયોગથી હોય છે. તે અનિત્ય અને અશુદ્ધ છે, તેમ મોક્ષાર્થી જીવ તે જન્માદિક પર્યાયનો નાશ કરવાને પ્રવર્તે એમ માનવું, તે કર્મોપાધિ અપેક્ષાવાળો જે અનિત્ય અને અશુદ્ધ પર્યાય હોય, તે પર્યાયાર્થિક નયના છદ્દો ભેદમાં ગણી શકાય છે.

એ પ્રમાણે પર્યાયાર્થિક નયના છ ભેદ સમજવા. હવે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયની અંદર સ્થાન રહેલા તે જાણવું જોઈએ. જે દ્રવ્યાર્થિક નય છે તે નિત્ય સ્થાનને જણાવે છે, કારણ કે-દ્રવ્ય નિત્ય છે અને સર્વ કાળમાં હોઈ શકે છે. અને જે પર્યાયાર્થિક નય છે તે અનિત્ય સ્થાનને જણાવે છે, કારણ કે-પર્યાય અનિત્ય છે.

દરેક વસ્તુ દ્રવ્યાર્થિક નયથી નિત્ય છે અને પર્યાયાર્થિક નયથી અનિત્ય છે. જે દ્રવ્યાર્થિક નય છે તે દ્રવ્યને તાત્ત્વિક વસ્તુ માને છે અને પર્યાયને તાત્ત્વિક માનતો નથી, કારણ કે-દ્રવ્યપરિણામી હોવાથી અન્વયી છે અને તેથી તે સર્વકાલ સત્સ્વરૂપ છે, એમ રાજપ્રશ્નીય વૃત્તિમાં કહ્યું છે.

અત્રે કોઈ શંકા કરે કે-ગુણાર્થિક નય પણ કહેવો જોઈએ. તેનો ઉત્તર જે-પર્યાયના ગ્રહણની સાથે ગુણવું પણ ગ્રહણ થઈ જાય છે, તેથી ગુણાર્થિક નય જુદો હોઈ શકે નહિ.

પર્યાય એ દ્રવ્યના હોય છે, તો એક દ્રવ્યાર્થિક નયની અંદર પર્યાયાર્થિક આવી જાય છે. તે છતાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક

એવા ભેદ શા માટે કહ્યા હશે ? ઉત્તરમાં દ્રવ્ય અને પર્યાયના લક્ષણ બારીકીથી જોવાના છે. તેઓના સ્વરૂપમાં સૂક્ષ્મ રીતે વિશેષતા આવે છે. દ્રવ્યના કરતાં પર્યાય સૂક્ષ્મ છે એક દ્રવ્યની અંદર અનંતા પર્યાય હોવાનો સંભવ છે. દ્રવ્યની વૃદ્ધિ છતાં પર્યાયની અવશ્ય વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં સંજ્યાતા-અસંજ્યાતા પર્યાય રહેલા છે. અવધિજ્ઞાનથી જ તેનો નિકાલ થઈ શકે છે અને પર્યાયની વૃદ્ધિ થતાં દ્રવ્યની વૃદ્ધિની ભજના છે.

“આહત્ શાસ્ત્રના પ્રણેતાઓ દ્રવ્ય અને ભાવ, ક્ષેત્ર અને કાલને માટે લખે છે કે-દ્રવ્યભાવની વૃદ્ધિમાં ક્ષેત્રકાલની વૃદ્ધિની ભજના છે અને દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થતાં ભાવની વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે, અને ભાવની વૃદ્ધિમાં દ્રવ્યની વૃદ્ધિની ભજના છે. વળી ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય અનંતગણ છે અને દ્રવ્યથી પર્યાય અવધિજ્ઞાનનું જ વિષય-ભૂત છે. તે સંજયેય શુષ્ણ તથા અસંજયેય શુષ્ણ છે.”

તેથી દ્રવ્ય અને પર્યાયના સ્વરૂપમાં ભેદ હોઈ શકે છે. માટે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એવા નયના બે ભેદ કહેલાં છે. જો કે તે બંને નય પરસ્પર મળતાં આવે છે, તથાપિ તે પોતપોતાનું જુદાપણું છોકતાં નથી. વળી સામાન્ય અને વિશેષ દ્રવ્ય પર્યાયથી જુદા છે જ નહિ, તેથી સામાન્યાર્થિક અને વિશેષાર્થિક નય હોઈ શકેલા નથી.

ઇતિ સમ નયાદિ અધિકાર.

श्रीमान् रत्नशेखरसूत्रिकृत
श्री गुणस्थानक्रमारोह

(गुणुष्ठाणानि विधे ऋभसर आरोहणु.)

गुणस्थानक्रमारोह-हृतमोहं जिनेश्वरं ।
नमस्कृत्य गुणस्थान-स्वरूपं किञ्चिदुच्यते ॥ १ ॥
चतुर्दशगुणश्रेणि-स्थानकानि तदादिमं ।
मिथ्यात्वाख्यं द्वितीयं तु, स्थानं सास्वादनाभिधं ॥ २ ॥
तृतीयं मिश्रकं तुर्यं, सम्यग्दर्शनमव्रतम् ।
श्राद्धत्वं पंचमं षष्ठं, प्रमत्तश्रमणाभिधम् ॥ ३ ॥
सप्तमं त्वप्रमत्तं चा-पूर्वात्करणमष्टमं ।
नवमं चानिवृत्त्याख्यं, दशमं सूक्ष्मलोभकम् ॥ ४ ॥
एकादशं शान्तमोहं, द्वादशं क्षीणमोहकं ।
त्रयोदशं सयोग्याख्य-मयोग्याख्यं चतुर्दशम् ॥ ५ ॥
(चतुर्भिः - कुलकम्)
अदेवागुर्वधर्मेषु, या देवगुरुधर्मधीः ।
तन्मिथ्यात्वं भवेद्व्यक्त-मव्यक्तं मोहलक्षणम् ॥ ६ ॥
अनाद्यव्यक्तमिथ्यात्वं, जीवेऽस्त्येव सदा परम् ।
व्यक्तं मिथ्यात्वधीप्राप्ति-गुणस्थानतयोच्यते ॥ ७ ॥
मद्यमोहाद्यथा जीवो, न जानाति हिताहितं ।
धर्माधर्मौ न जानाति, तथा मिथ्यात्वमोहितः ॥ ८ ॥
अभव्याश्रितमिथ्यात्वेऽनाद्यनन्ता स्थितिर्भवेत् ।
सा भव्याश्रितमिथ्यात्वे-ऽनादिसान्ता पुनर्मता ॥ ९ ॥
अनादिकालसंभूत-मिथ्याकर्मोपशान्तितः ।
स्यादौपशमिकं नाम, जीवे सम्यक्त्वमादितः ॥ १० ॥

एकस्मिन्नुदिते मध्या-च्छान्तानन्तानुबन्धिनाम् ।

आद्यौपशमिकसम्यक्त्व-ज्ञैलमौलेः परिच्युतः ॥ ११ ॥

समयादावलीषट्कं, यावन्मिथ्यात्वभूतलम् ।

नासादयति जीवोऽयं, तावत्सास्वादनो भवेत् ॥ १२ ॥

(युग्मम्)

मिश्रकर्मोदयाज्जीवे, सम्यग्मिथ्यात्वमिश्रितः ।

यो भावोऽन्तर्मुहूर्त्तस्या-तन्मिश्रस्थानमुच्यते ॥ १३ ॥

जात्यन्तरसमुद्भूति-वडवाखरयोर्यथा ।

गुडदध्नोः समायोगे, रसभेदान्तरं यथा ॥ १४ ॥

तथा धर्मद्वये श्रद्धा, जायते समवुद्धितः ।

मिश्रोऽसौ भण्यते तस्मा-द्भावो जात्यन्तरात्मकः ॥ १५ ॥

आयुर्वध्नाति नो जीवो, मिश्रस्थो म्रियते न वा ।

सदृष्टिर्वा कुदृष्टिर्वा, भूत्वा मरणमश्नुते ॥ १६ ॥

सम्यग्मिथ्यात्वयोर्मध्ये, ह्यायुर्येनार्जितं पुरा ।

म्रियते तेन भावेन, गतिं याति तदाश्रिताम् ॥ १७ ॥

यथोक्तेषु च तत्त्वेषु, रुचिर्जीवस्य जायते ।

निसर्गादुपदेशाद्वा, सम्यक्त्वं हि तदुच्यते ॥ १८ ॥

द्वितीयानां कपायाणा-मुदयाद्भ्रतवर्जितम् ।

सम्यक्त्वं केवलं यत्र, तच्चतुर्थं गुणास्पदम् ॥ १९ ॥

उत्कृष्टाऽस्य त्रयस्त्रिंशत्सागरा साधिका स्थितिः ।

तदर्द्धपुद्गलावर्त्त-भवैर्भग्नैरवाप्यते ॥ २० ॥

कृपाप्रशमसंवेग-निर्वेदास्तिक्यलक्षणाः ।

गुणा भवन्ति यच्चित्ते, स स्यात्सम्यक्त्वभूषितः ॥ २१ ॥

क्षायोपशमिकी दृष्टिः, स्थान्नरामरसंपदे ।

क्षायिकी तु भवे तत्र, त्रितुर्ये वा विमुक्तये ॥ २२ ॥

देवे गुरौ च संघे च, सद्भक्तिं शासनोन्नतिम् ।
 अव्रतोऽपि करोत्येव, स्थितस्तुर्ये गुणालये ॥ २३ ॥
 प्रत्याख्यानोदयाद्देश-विरतिर्यत्र जायते ।
 तच्छ्राद्धत्वं हि देशेन-पूर्वकोटिगुरुस्थितिः ॥ २४ ॥
 आर्त्तं रौद्रं भवेदत्र, मन्दं धर्म्यं तु मध्यमम् ।
 षट्कर्मप्रतिमाश्चाद्ध-व्रतपालनसंभवम् ॥ २५ ॥
 अतः परं प्रमत्तादि-गुणस्थानकसप्तके ।
 अन्तर्मुहूर्त्तभेदैकं, प्रत्येकं गदिता स्थितिः ॥ २६ ॥
 कषायाणां चतुर्थानां, व्रती तीव्रोदये सति ।
 भवेत्प्रमादयुक्तत्वा-त्प्रमत्तस्थानगो मुनिः ॥ २७ ॥
 अस्तित्वान्नोकषायाणा-मत्रार्त्तस्यैव मुख्यता ।
 आज्ञाद्यालंबनोपेत-धर्मध्यानस्य गौणता ॥ २८ ॥
 यावत्प्रमादसंयुक्त-स्तावत्तस्य न तिष्ठति ।
 धर्मध्यानं निरालम्ब-मित्यूचुर्जिनभास्कराः ॥ २९ ॥
 प्रमाद्यावश्यकत्यागा-न्निश्चलं ध्यानमाश्रयेत् ।
 योऽसौ नैवागमं जैनं, वेत्ति मिथ्यात्वमोहितः ॥ ३० ॥
 तस्मादावश्यकैः कुर्यात्, प्राप्तदोषनिकृन्तनम् ।
 यावन्नाप्नोति सद्ग्यान-मप्रत्तगुणाश्रितम् ॥ ३१ ॥
 चतुर्थानां कषायाणां, जाते मन्दोदये सति ।
 भवेत्प्रमादहीनत्वा-दप्रमत्तो महाव्रती ॥ ३२ ॥
 नष्टाशेषप्रमादात्मा, व्रतशीलगुणान्वितः ।
 ज्ञानध्यानधनो मौनी, शमनक्षपणोन्मुखः ॥ ३३ ॥
 सप्तकोत्तरमोहस्य, प्रशमाय क्षयाय वा ।
 सध्यानसाधनारम्भं, कुरुते मुनिपुङ्गवः ॥ ३४ ॥

(युग्मम्)

धर्मध्यानं भवत्यत्र, मुख्यवृत्त्या जिनोदितम् ।
 रूपातीततया शुक्ल-मपि स्यादंशमात्रतः ॥ ३५ ॥
 इत्येतस्मिन् गुणस्थाने, नो सन्त्यावश्यकानि षट् ।
 सततं ध्यानसद्योगा-च्छुद्धिः स्वाभाविकी यतः ॥ ३६ ॥
 अपूर्वात्मगुणासित्वा-दपूर्वकरणं मतम् ।
 भावानामनिवृत्तित्वा-दनिवृत्तिगुणास्पदम् ॥ ३७ ॥
 अस्तित्वात्सूक्ष्मलोभस्य, भवेत्सूक्ष्मकषायकम् ।
 शमनाच्छान्तमोहं स्यात्, क्षपणात्क्षीणमोहकम् ॥ ३८ ॥
 तत्रापूर्वगुणस्थाना-द्यांशादेवाधिरोहति ।
 शमको हि शमश्रेणि, क्षपकः क्षपकावलीम् ॥ ३९ ॥
 पूर्वज्ञः शुद्धिमान् युक्तो, ह्याद्यैः संहननैस्त्रिभिः ।
 संध्यायन्नाद्यशुक्लांशं, स्वां श्रेणीं शमकः श्रयेत् ॥ ४० ॥
 श्रेण्यारूढः कृते काले-ऽहमिन्द्रध्वेव गच्छति ।
 पुष्टायुस्तूपशान्तान्तं, नयेच्चारित्रमोहनम् ॥ ४१ ॥
 अपूर्वादिद्वयैकैक-गुणेषु शमकः क्रमात् ।
 करोति विंशतेः शान्तिं, लोभाणुत्वं च तच्छमम् ॥ ४२ ॥
 शान्तदृष्टमोहत्वा-दत्रौपशमिकाभिधे ।
 स्यातां सम्यक्त्वचारित्रे, भावश्रोपशमात्मकः ॥ ४३ ॥
 वृत्तमोहोदयं प्राप्यो-पशमी च्यवते ततः ।
 अधःकृतमलं तोयं, पुनर्मालिन्यमञ्जुते ॥ ४४ ॥
 अपूर्वाद्यास्त्रयोऽप्यूर्ध्व-मेकं यान्ति शमोद्यताः ।
 चत्वारोऽपि च्युतावाद्यं, सप्तमं वाऽन्त्यदेहिनः ॥ ४५ ॥
 आसंसारं चतुर्वारं-मेव स्याच्छमनावली ।
 जीवस्यैकभवे वार-द्वयं सा यदि जायते ॥ ४६ ॥
 अतो वक्ष्ये समासेन, क्षपकश्रेणिलक्षणम् ।
 योगी कर्मक्षयं कर्तुं, यामारूढ प्रवर्त्तते ॥ ४७ ॥

अनिबद्धायुषः प्रान्त्य-देहिनो लघुकर्मणः ।
 असंयतगुणस्थाने, नरकायुः क्षयं व्रजेत् ॥ ४८ ॥
 तिर्यगायुः क्षयं याति, गुणस्थाने तु पंचमे ।
 सप्तमे त्रिदशायुश्च, दृग्मोहस्यापि सप्तकम् ॥ ४९ ॥
 दशैताः प्रकृतीः साधुः, क्षयं नीत्वा विशुद्धधीः ।
 धर्मध्याने कृताभ्यासः प्राप्नोति स्थानमष्टमम् ॥ ५० ॥
 (त्रिभिर्विशेषकम्)

तत्राष्टमे गुणस्थाने, शुक्लसद्ब्रह्मचानमादिमम् ।
 ध्यातुं प्रक्रमते साधु-राद्यसंहननान्वितः ॥ ५१ ॥
 निष्पकम्पं विधायाथ, दृढं पर्यंकमासनम् ।
 नासाग्रदत्तसन्नेत्रः, किंचिदुन्मिलितेक्षणः ॥ ५२ ॥
 विकल्पबाधुराजाला-दूरोत्सारितमानसः ।
 संसारोच्छेदनोत्साहो, योगीन्द्रो ध्यातुमर्हति ॥ ५३ ॥
 अपानद्वारमार्गेण, निस्सरन्तं यथेच्छया ।
 निरुन्ध्योर्ध्वप्रचारार्प्ति, प्रापयत्यनिलं मुनिः ॥ ५४ ॥
 द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं, समाकृष्य समीरणम् ।
 पूरयत्यतियत्नेन, पूरकध्यानयोगतः ॥ ५५ ॥
 निस्सार्यते ततो यत्ना-न्नाभिपद्मोदराच्छनैः ।
 योगिना योगसामर्थ्या-द्रेचकारुयः प्रभञ्जनः ॥ ५६ ॥
 कुम्भवत्कुम्भकं योगी, श्वसनं नाभिपङ्कजे ।
 कुम्भकध्यानयोगेन, सुस्थिरं कुरुते क्षणम् ॥ ५७ ॥
 इत्येवं गंधवाहाना-माकुंचनविनिर्गमौ ।
 संसाध्य निश्चलं धत्ते, चित्तमेकाग्रचिन्तने ॥ ५८ ॥
 प्राणायामक्रमप्रौढि-रत्र रुढ्यैव दर्शिता ।
 क्षपकस्य यतः श्रेण्या-रोहे भावो हि कारणम् ॥ ५९ ॥

सवितर्कं सविचारं, सपृथक्त्वमुदाहृतम् ।
 त्रियोगयोगिनः साधो—राद्यं शुक्लं मुनिर्मलम् ॥ ६० ॥
 श्रुतचिन्ता वितर्कः स्यात् विचारः संक्रमो मतः ।
 पृथक्त्वं स्यादनैकत्वं, भवत्येतन्नयात्मकम् ॥ ६१ ॥
 स्वशुद्धात्मानुभूतात्म-भावश्रुतावलम्बनात् ।
 अन्तर्जल्यो वितर्कः स्याद्, यस्मिस्तत्सवितर्कजम् ॥ ६२ ॥
 अर्थादर्थान्तरे शब्दा-च्छब्दान्तरे च संक्रमः ।
 योगाद्योगान्तरे यत्र, सविचारं तदुच्यते ॥ ६३ ॥
 द्रव्याद् द्रव्यान्तरं याति, गुणाद्याति गुणान्तरम् ।
 पर्यायादन्यपर्यायं, सपृथक्त्वं भवत्यतः ॥ ६४ ॥
 इति त्रयात्मकं ध्यानं, प्रथमं शुक्लमीरितम् ।
 प्राप्नोत्यतः परां श्रद्धिं, सिद्धिश्चीसौख्यवर्णिकाम् ॥ ६५ ॥
 यद्यपि प्रतिपात्येत—दुक्तं ध्यानं प्रजायते ।
 तथाप्यतिविशुद्धत्वा-दूर्ध्वस्थानं समीहते ॥ ६६ ॥
 अनिवृत्तिगुणस्थानं, ततः समधिगच्छति ।
 गुणस्थानस्य तस्यैव, भागेषु नवसु क्रमात् ॥ ६७ ॥
 गतिः श्वाश्री च तैरश्री, द्वे तयोरानुपूर्विके ।
 साधारणत्वमुद्योतः, सुक्ष्मत्वं विकलत्रयम् ॥ ६८ ॥
 एकेन्द्रियत्वमाताप-स्त्यानशुद्ध्यादिकत्रयम् ।
 स्थावरत्वमिहाद्यंशे, क्षीयन्ते षोडशेत्यमूः ॥ ६९ ॥
 अष्टौ मध्यकषायाश्च, द्वितीयेऽथ तृतीयके ।
 षण्ढत्वं तुर्यके स्त्रीत्वं, हास्यषट्कं च पञ्चमे ॥ ७० ॥
 चतुर्ष्वंशेषु शेषेषु, क्रमेणैवातिशुद्धितः ।
 पुंवेदश्च ततः क्रोधो, मानो माया च नश्यति ॥ ७१ ॥
 (पञ्चभिः कुलकम्)

ततोऽसौ स्थूललोभस्य, सूक्ष्मत्वं प्रापयन् क्षणात् ।
 आरोहति मुनिः सूक्ष्म-सम्परायं गुणास्पदम् ॥ ७२ ॥
 एकादशं गुणस्थानं, क्षपकस्य न संभवेत् ।
 किन्तु स सूक्ष्मलोभांशान्, क्षपयन् द्वादशं व्रजेत् ॥ ७३ ॥
 भूत्वाऽथ क्षीणमोहात्मा, वीतरागो महायतिः ।
 पूर्ववद्भावसंयुक्तो, द्वितीयं शुक्लमाश्रयेत् ॥ ७४ ॥
 अपृथक्त्वमवीचारं, सवितर्कगुणान्वितम् ।
 स ध्यायत्येकयोगेन, शुक्लध्यानं द्वितीयकम् ॥ ७५ ॥
 निजात्मद्रव्यमेकं वा, पर्यायमथवा गुणम् ।
 निश्चलं चिन्त्यते यत्र, तदेकत्वं विदुर्बुधाः ॥ ७६ ॥
 यद्व्यञ्जनार्थयोगेषु-परावर्त्तविवर्जितम् ।
 चिन्तनं तदविचारं, स्मृतं सद्ग्रन्थानकोविदैः ॥ ७७ ॥
 निजशुद्धात्मनिष्ठं हि, भावश्रुतावलंबनात् ।
 चिन्तनं क्रियते यत्र, सवितर्कं तदुच्यते ॥ ७८ ॥
 इत्येकत्वमविचारं, सवितर्कमुदाहृतम् ।
 तस्मिन् समरसाभावं, धत्ते स्वात्मानुभूतितः ॥ ७९ ॥
 इत्येतद्ग्रन्थानयोगेन, प्लुष्यत्कर्मेन्धनोत्करः ।
 निद्राप्रचलयोर्नाश-मुपान्त्ये कुरुते क्षणे ॥ ८० ॥
 अन्त्ये दृष्टिचतुष्कं च, दशकं ज्ञानविघ्नयोः ।
 क्षपयित्वा मुनिः क्षीणमोहः स्यात्केवलात्मकः ॥ ८१ ॥
 एवं च क्षीणमोहान्ता, त्रिषष्टिप्रकृतिस्थितिः ।
 पंचाशीतिर्जिह्वस्त्रप्रायाः शेषाः सयोगिनि ॥ ८२ ॥
 भावोऽत्र क्षायिकः शुद्धः सम्यक्त्वं क्षायिकं परम् ।
 क्षायिकं हि यथाख्यात-चारित्रं तस्य निश्चितम् ॥ ८३ ॥
 चराचरमिदं विश्वं, हस्तस्यामलकोपमम् ।
 प्रत्यक्षं भासते तस्य, केवलज्ञानभास्वतः ॥ ८४ ॥

विशेषात्तीर्थकृत्कर्म, येनास्त्यर्जितमूर्जितम् ।
 तत्कर्मोदयतोऽत्रासौ, स्याज्जिनेन्द्रो जगत्पतिः ॥ ८५ ॥
 स सर्वातिशयैर्युक्तः सर्वामरनरैर्नतः ।
 चिरं विजयते सर्वो-त्तमं तीर्थं प्रवर्तयन् ॥ ८६ ॥
 वेद्यते तीर्थकृत्कर्म, तेन सद्देशनादिभिः ।
 भूतले भव्यजीवानां, प्रतिबोधादि कुर्वता ॥ ८७ ॥
 उत्कर्षतोऽष्टवर्षीनं, पूर्वकोटिप्रमाणकम् ।
 कालं यावन्महीपीठे, केवली विहरत्यलम् ॥ ८८ ॥
 चेदायुषः स्थितिर्न्यूना, सकाशाद्वेद्यकर्मणः ।
 तदा तत्तुल्यतां कर्तुं, समुद्घातं करोत्यसौ ॥ ८९ ॥
 दंडत्वं च कपाटत्वं, मंथानत्वं च पूरणम् ।
 कुरुते सर्वलोकस्य, चतुर्भिः समयैरसौ ॥ ९० ॥
 एवमात्मप्रदेशानां, प्रसारणविधानतः ।
 कर्मलेशान् समीकृत्योत्क्रमात्तस्मान्नवर्त्तते ॥ ९१ ॥
 समुद्घातस्य तस्याद्ये, चाष्टमे समये मुनिः ।
 औदारिकांगयोगः स्याद्, द्विषट्सप्तमकेषु तु ॥ ९२ ॥
 मिश्रौदारिकयोगी च (स्यात्) तृतीयाद्येषु तु त्रिषु ।
 समयेष्वेककर्माङ्गधरोऽनाहारकश्च सः ॥ ९३ ॥

(युग्मम्)

यः षण्मासाधिकायुष्को, लभते केवलोद्गमम् ।
 करोत्यसौ समुद्घात-मन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ ९४ ॥
 समुद्घातान्निवृत्तोऽसौ, मनोवाकाययोगवान् ।
 ध्यायेद्योगनिरोधार्थं, शुक्लध्यानं तृतीयकम् ॥ ९५ ॥
 आत्मस्पन्दात्मिका सूक्ष्मा, क्रिया यत्रानिवृत्तिका ।
 तत्तृतीयं भवेच्छुक्लं, सूक्ष्मक्रियानिवृत्तिकम् ॥ ९६ ॥

बादरे काययोगेऽस्मिन्, स्थितिं कृत्वा स्वभावतः ।
 सूक्ष्मीकरोति वाक्चित्त-योगयुग्मं स बादरम् ॥ ९७ ॥
 त्वक्त्वा स्थूलं वपुर्योगं, सूक्ष्मवाक्चित्तयोः स्थितिम् ।
 कृत्वा नयति सूक्ष्मत्वं, काययोगं तु बादरम् ॥ ९८ ॥
 सुसूक्ष्मकाययोगेऽथ, स्थितिं कृत्वा पुनः क्षणम् ।
 निग्रहं कुरुते सद्यः, सूक्ष्मवाक्चित्तयोगयोः ॥ ९९ ॥
 ततः सूक्ष्मे वपुर्योगे, स्थितिं कृत्वा क्षणं हि सः ।
 सूक्ष्मक्रियं निजात्मानं, चिद्रूपं विन्दति स्वयम् ॥ १०० ॥
 (चतुर्भिः कुलकम्)
 छद्मस्थस्य यथा ध्यानं, मनसः स्थैर्यमुच्यते ।
 तथैव वपुषः स्थैर्यं, ध्यानं केवलिनो भवेत् ॥ १०१ ॥
 शैलेशीकरणारम्भी, वपुर्योगे स सूक्ष्मके ।
 तिष्ठन्नुर्ध्वास्पदं शीघ्रं, योगातीतं यियासति ॥ १०२ ॥
 अस्यान्त्येऽङ्गोदयच्छेदात्, स्वप्रदेशघनत्वतः ।
 करोत्यन्त्याङ्गसंस्थान-त्रिभागोनावगाहनम् ॥ १०३ ॥
 अथायोगिगुणस्थाने, तिष्ठतोऽस्य जिनेशितुः ।
 लघुपंचाक्षरोच्चार-प्रमितैव स्थितिर्भवेत् ॥ १०४ ॥
 तत्रानिवृत्तिशब्दान्तं, समुच्छिन्नक्रियात्मकम् ।
 चतुर्थं भवति ध्यान-मयोगिपरमेष्ठिनः ॥ १०५ ॥
 समुच्छिन्ना क्रिया यत्र, सूक्ष्मयोगात्मिकापि हि ।
 समुच्छिन्नक्रियं प्रोक्तं, तद्द्वारं मुक्तिवैष्मनः ॥ १०६ ॥
 देहास्तित्वेऽप्ययोगित्वं, कथं ? तद् घटते प्रभो ! ।
 देहाभावे तथा ध्यानं, दुर्घटं घटते कथम् ॥ १०७ ॥
 वपुषोऽत्रातिसूक्ष्मत्वाच्छीघ्रं भाविक्षयत्वतः ।
 कायकार्यासमर्थत्वात्, सति कायेऽप्ययोगता ॥ १०८ ॥

तच्छरीराश्रयाध्यान-मस्तीति न विरुध्यते ।

निजशुद्धात्मचिद्रूप-निर्भरानन्दशालिनः ॥ १०९ ॥

(युग्मम्)

आत्मानमात्मनाऽऽत्मैव, ध्याता ध्यायति तत्त्वतः ।

उपचारस्तदन्यो हि, व्यवहारनयाश्रितः ॥ ११० ॥

चिद्रूपात्ममयोऽयोगी, ह्युपान्त्यसमये द्रुतम् ।

युगपत्क्षपयेत्कर्म-प्रकृतीनां द्विसप्ततिम् ॥ १११ ॥

देहबन्धनसङ्घाताः, प्रत्येकं पंच पंच च ।

अंगोपांगत्रयं चैव, षट्कं संस्थानसंज्ञकम् ॥ ११२ ॥

वर्णाः पंच रसाः पंच, षट्कं संहननात्मकम् ।

स्पर्शाष्टकं च गन्धौ द्वौ, नीचानादेयदुर्भगम् ॥ ११३ ॥

तथाऽगुरुलघुत्वारव्य-मुपघातोऽन्यघातिता ।

निर्माणमपर्याप्तत्व-मुच्छ्वासश्चायशस्तथा ॥ ११४ ॥

विहायोगतियुग्मं च, शुभास्थैर्यद्वयं (स्थैर्यास्थैर्यद्वयं) पृथक् ।

गतिर्दिव्याऽऽनुपूर्वी च, प्रत्येकं च स्वरद्वयम् ॥ ११५ ॥

वेद्यमेकतरं चेति, कर्मप्रकृतयः खलु ।

द्वासप्ततिरिमा मुक्ति-पुरीद्वारार्गलोपमाः ॥ ११६ ॥

(पंचभिः कुलकम्)

अन्त्ये ह्येकतरं वेद्य-भादेयत्वं च पूर्णता ।

त्रसत्वं वादरत्वं हि-मनुष्यायुश्च सद्यशः ॥ ११७ ॥

तृगतिश्चानुपूर्वी च, सौभाग्यं चोच्चगोत्रताम् ।

पञ्चाक्षत्वं तथा तीर्थ-कृन्नामेति त्रयोदश ॥ ११८ ॥

क्षयं नीत्वा स लोकान्तं, तत्रैव समये व्रजेत् ।

लब्धसिद्धत्वपर्यायः, परमेष्ठी सनातनः ॥ ११९ ॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

पूर्वप्रयोगतोऽसङ्ग-भावाद्वन्धविमोक्षतः ।

स्वभावपरिणामाच्च, सिद्धस्योर्ध्वगतिर्भवेत् ॥ १२० ॥

कुलालचक्रदोलेषु-मुख्यानां हि यथा गतिः ।
 पूर्वप्रयोगतः सिद्धा, सिद्धस्योर्ध्वगतिस्तथा ॥ १२१ ॥
 मृष्टेपसङ्गनिर्माणा-द्यथा दृष्टाऽऽस्वलाबुनः ।
 कर्मसंज्ञविनिर्माणा-तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥ १२२ ॥
 एरण्डफलबीजादे-र्बन्धच्छेदाद्यथा गतिः ।
 कर्मबन्धनविच्छेदात्-सिद्धस्यापि तथेक्ष्यते ॥ १२३ ॥
 यथाधस्तिर्यगूर्ध्वं च, लेष्टुवाऽऽग्निवीचयः ।
 स्वभावतः प्रवर्तन्ते, तथोर्ध्वगतिरात्मनः ॥ १२४ ॥
 (चतुर्भिः कलाकपम्)
 न चाधागौरवाभावा-न्न तिर्यक् प्रेरकं विना ।
 न च धर्मास्तिकायस्या-भावाल्लोकोपरि व्रजेत् ॥ १२५ ॥
 मनोज्ञा सुरभिस्तन्वी, पुण्या परमभासुरा ।
 प्राग्भारा नाम वसुधा, लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ १२६ ॥
 नृलोकतुल्यविष्कंभा, सितच्छत्रनिभा शुभा ।
 उर्ध्वं तस्याः क्षितेः सिद्धा, लोकान्ते समवस्थिताः ॥ १२७ ॥
 (युग्मम्)
 कालावसरसंस्थाना, या मूषागतसिक्थका ।
 तत्रस्थाकाशसंकाशा-ऽऽकारा सिद्धावगाहना ॥ १२८ ॥
 ज्ञातारोऽखिलतत्त्वानां, द्रष्टारश्चैकहेलया ।
 गुणपर्याययुक्तानां, त्रैलोक्योदरवर्त्तिनाम् ॥ १२९ ॥
 अनन्तं केवलज्ञानं, ज्ञानावरणसंक्षयात् ।
 अनन्तं दर्शनं चैव, दर्शनावरणक्षयात् ॥ १३० ॥
 शुद्धसम्यक्त्वचारित्रे, सायिके मोहनिग्रहात् ।
 अनन्ते सुखवीर्ये च, वेद्यविघ्नक्षयात्क्रमात् ॥ १३१ ॥
 आयुषः क्षीणभावत्वात्, सिद्धानामक्षया स्थितिः ।
 नामगोत्रक्षयादेवा-मूर्त्तानन्ताऽवगाहना ॥ १३२ ॥
 (त्रिभिर्विशेषकम्)

यत्तौख्यं चक्रिशक्रादि—पदवीभोगसंभवम् ।
 ततोऽनन्तगुणं तेषां, सिद्धावक्लेशमव्ययम् ॥ १३३ ॥
 यदाराध्यं च यत्साध्यं, यद् ध्येयं यच्च दुर्लभम् ।
 चिदानन्दमयं तच्चैः संप्राप्तं परम पदम् ॥ १३४ ॥
 नात्यन्ताभावरूपा न च जडिमययी
 व्योमवद्व्यापिनी नो ।
 न व्यावृत्तिं दधाना, विषयसुखघना नेष्यते
 सर्वविद्भिः ।
 सद्रूपात्मप्रसादाद् द्रगवगमगुणौघेन
 संसारसारा ।
 निःसीमाऽत्यक्षसौख्योदयवसतिरनिःपातिनी
 मुक्तिरुक्ता ॥ १३५ ॥
 इत्युद्धृतो गुणस्थान—रत्नराशिः श्रुतार्णवात् ।
 पूर्वषिद्धक्तिनावैव, रत्नशेखरसूरिभिः ॥ १३६ ॥

इति गुणस्थानक्रमारोह समाप्तम् ।

પ્રકીર્ણક વિષયો.

૧-સ્યાદ્વાદ એટલે શું ?

સ્યાદ્વાદ એટલે અનેકાન્ત. કોઈ પણ વસ્તુ ધર્મ એકાન્ત નથી. સર્વ વચનો અપેક્ષાવાળા છે, પણ એકાન્ત નિશ્ચયરૂપ નથી. આ વિશ્વમાં છ દ્રવ્યો ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતારૂપ છે, એટલે તે પોતાના મૂળ સ્વભાવથી ધ્રુવ-નિત્ય છે અને પર્યાય વિવિધ અવસ્થાઓની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે, એટલે ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે. જેમકે સોનાની કંઠી ભાંગીને કડું કરાવ્યું, તેમાં કંઠી નાશ પામી કડું ઉત્પન્ન થયું અને તે જાને અવસ્થામાં સોનું નિત્ય છે, તે ઉત્પન્ન કે વિનષ્ટ થતું નથી. આત્મા મનુષ્યની અપેક્ષાએ ઉપજે છે, દેવ અવસ્થાની અપેક્ષાએ વિનાશ પામે છે અને મૂળ આત્મદ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. આ પ્રમાણે એક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ જાણીતાં નિત્ય-અનિત્ય ધર્મો સાપેક્ષપણે સત્ય છે. એ રીતે બીજા દ્રવ્યો પણ સાપેક્ષપણે ઉત્પાદ, વિનાશ અને ધ્રુવ સ્વભાવવાળા જાણીવા. એટલે સર્વ દ્રવ્યો અમુક અવસ્થાની અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન થાય છે, અમુક અવસ્થાની અપેક્ષાએ વિનાશ પામે છે અને મૂળ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ધ્રુવ છે. કોઈ પણ દ્રવ્ય એકાન્ત દૃષ્ટિથી નિરપેક્ષ ઉત્પન્ન થતું નથી, નાશ પામતું નથી તેમ ધ્રુવ પણ નથી. એ રીતે કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ પોતાના દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી અને ભાવથી છે, પણ પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાળ અને પરભાવની અપેક્ષાએ નથી. આ રીતે નિત્ય, અનિત્ય, સત્, અસત્ આદિ અનેક ધર્મોનો સાપેક્ષપણે સ્વીકાર કરવો, તેને ‘સ્યાદ્વાદ’ કહે છે. સ્યાદ્ કહેતાં કથંચિત્ સાપેક્ષપણે વાદ કહેતાં કથન કરવું, તે ‘સ્યાદ્વાદ’-અનેકાન્તદ્રષ્ટિ-મધ્યસ્થપણું તે અનેકાન્ત દ્રષ્ટિ કદાચહ અથવા વિરોધનો નાશ કરે છે. સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાન્તની મહદ વિના વિશ્વનું ખરું સ્વરૂપ સમજી શકાતું જ નથી.

૨-મોક્ષપ્રાપ્તિ ક્રમ.

—૯—

સકલ કર્મક્ષય લક્ષણ મોક્ષ છે. તે મોક્ષને અર્થે ચાર અઘાતી કર્મ ખપાવવાં. તે ચાર અઘાતી કર્મ શાથી ખપાવવા ? કેવલ-જ્ઞાનાદિ ચાર ગુણોથી ખપાવવાં. તે કેવલજ્ઞાનાદિ ગુણ શાથી ઉપજે છે ? ઘાતીકર્મ ખપાવવાથી ઉપજે છે. તે ઘાતીકર્મ શાથી ખપાવવાં ? યથાજ્યાત ચારિત્રથી ખપાવવા. યથાજ્યાત ચારિત્ર શાથી થાય ? લોભ મોહનીયના ક્ષયથી થાય. લોભ મોહનીય શાથી ખપાય ? સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્રથી. સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્રનું કારણ કોણ છે ? ત્રણ સંજ્ઞવલન કષાયનો ક્ષય ત્રણ સંજ્ઞવલન ખપાવવાનું કારણ કોણ છે ? અપૂર્વકરણ પરિણામ. અપૂર્વકરણ પરિણામનું કારણ કોણ ? દર્શન મોહનીયનો ક્ષય. એમ દર્શન મોહનીય ખપાવવાનું કારણ સર્વવિરતિ છે. સર્વવિરતિનું કારણ પ્રત્યાજ્યાનીય ચાર કષાયોનું ખપવું છે. પ્રત્યાજ્યાનીય ચાર કષાય ખપવાનું કારણ દેશવિરતિ છે. દેશવિરતિનું કારણ અપ્રત્યાજ્યાનીય ચાર કષાયનું ખપવું છે. અપ્રત્યાજ્યાનીય ક્ષય થવાનું કારણ સમ્યક્ત્વ છે. સમ્યક્ત્વની કારણોત્પત્તિ સાત પ્રકૃતિઓના ક્ષયથી અથવા ક્ષયોપશમથી થાય છે. સાત પ્રકૃતિના ક્ષયાદિક્રનું કારણ અપૂર્વકરણ છે. અપૂર્વકરણનું કારણ સુદૂર્ત સ્થિતિ ક્ષય છે. સુદૂર્ત ક્ષયનું કારણ યથાપ્રવૃત્તિ-કરણ છે. યથાપ્રવૃત્તિકરણનું કારણ સાત કર્મનો સ્થિતિઘાત છે. સાત કર્મ સ્થિતિઘાતનું કારણ મંદ કષાયતા છે. મંદ કષાયતાનું કારણ આત્મનીર્ય ગુણના પર્યાય ગર્ભિત વિશુદ્ધતા નામે પર્યાય છે એવા અનુક્રમે કર્મક્ષયથી ગુણપ્રકાશ ને ગુણપ્રકાશથી કર્મક્ષય છે. તે કારણ માટે જ્ઞાતા પ્રાણીએ આત્મગુણપ્રકાશનો ઉદય કરવો જોઈએ. તે ઉદય શ્રુતજ્ઞાનથી થાય છે. હેયોપાદેયની પરીક્ષાને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે.

૩-દ્રવ્યસિદ્ધિ.

(ઉત્પાદ, દ્રવ્ય ને ધ્રુવ) જે ક્ષણમાં અંગુલીરૂપ દ્રવ્યની વક્ર-વાંકા પર્યાયની ‘ઉત્પત્તિ’ થાય છે, તેજ ક્ષણમાં એના સરળ પર્યાયનો ‘વ્યય’-નાશ થાય છે. અને અંગુલીરૂપે તે અંગુલી ‘ધ્રૌવ્ય’ છે. એજ રીતિએ ઉત્પત્તિ, નાશ તથા ધ્રૌવ્ય એ ત્રણ લક્ષણયુક્ત હોવાથી ‘દ્રવ્યસિદ્ધિ’ થઈ.

૪-આત્મપ્રાપ્તિ વિધિ.

જે કારણ માટે આત્મસ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ વિના કેઈ કાળે પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ કેઈ પુરૂષ નગરનું નામસ્વરૂપ જાણતો હોય તો અન્યને પૂછીને તે નગર પ્રત્યે પહોંચે છે. તેમ આ જીવને મૂકાવનાર સમ્યક્જ્ઞાન છે. કહ્યું છે કે-“વિરયા સાવજ્જામો, કષાય હીના મહાવ્યયધરાવિ, સમ્મદિટ્ઠી વિહોણા કયા વિ મુક્કં ન પાવતિ”-સર્વ સાવદથી વિરમ્યા હોય, કોધાદિ કષાય રહિત હોય, પંચ મહાવ્રતરૂપ બાહ્ય આરિત્રે કરી સહિત હોય, તો પણ સમક્ષરૂપિ રહિત થકા કેઈ કાળે પણ મોક્ષ પામે નહિ. વળી કહ્યું છે કે-

“ નયમંગ પમાણેહિં, જો અપ્પા સાયવાય ભાવેણ ।

જાણઈ મોક્ષ સરુવં, સમ્મદિટ્ઠીય સો જેહ ॥ ”

તે જીવ સમ્યક્દષ્ટિ જાણવો કે જે-પોતાનો આત્મા મોક્ષ-સ્વરૂપ, મોક્ષમયી, પરમાનંદમયી, અચલ, અવિનાશી, અનંત, અનાદિ, અગ્રંથ સ્વાદ્વાદભાવે જાણે-માને-સદેહે-અનુભવે, તે સમ્યક્દષ્ટિ કહીએ. તે સાત નયે કરી જાણે. તેના મૂલ જે સ્વભાવ છે. એક ‘દ્રવ્ય સ્વભાવ’ ને બીજો ‘પર્યાય સ્વભાવ.’ જે ગુણ અને પર્યાયનો આશ્રય હોય તે દ્રવ્ય. તે દ્રવ્ય જે પ્રકારનું છે. એક સાધારણ ને બીજું અસાધારણ. તેમાં—

અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ તથા અગુરૂલધુત્વ, એ સામાન્ય એટલે સાધારણ ગુણ છે. અને અસાધારણ ગુણ તે-ધર્માસ્તિકાયને ગતિ ચાલણ ગુણ, અધર્માસ્તિકાયને સ્થિતિ ગુણ, આકાશાસ્તિકાયને અવગાહન ગુણ, કાલમાં પરાવર્તના ગુણ, પુદ્ગલ દ્રવ્યને વિષે વર્ણ, ગંધ, રસ ને સ્પર્શ ગુણ, જીવ દ્રવ્યનો ચેતના લક્ષણ જ્ઞાનગુણ, દર્શનગુણ, ચારિત્રગુણ ને વીર્યગુણ-એ અસાધારણ ગુણ છે.

સાધારણ ગુણ તે અમૂર્ત્યાદિક પર્યાયના બે લેહ છે. એક સ્વભાવ પર્યાય તે અગુરૂલધુ વિકારરૂપ છે. તેના ૫૮ગુણ હાનિ-વૃદ્ધિમય બાર લેહ છે. એ બારે પર્યાય છએ દ્રવ્યને સમાન છે અને બીજે લેહ વિભાવ પર્યાય તે પુદ્ગલ દ્રવ્યને તથા જીવ દ્રવ્યને જ છે. તથા શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે કરી આપણે આત્મા સિદ્ધ સમાન અષ્ટગુણધારી છે, પર્યાય નયે-સ્વભાવ પર્યાયે કરી સદા સિદ્ધ સમાન છે અને સાંત પર્યાયે કરી અજ્ઞાન સંબંધ સંસારી છે, નૈગમ નયે કરી અંશગ્રાહી છે. જે સૂક્ષ્મ નિર્ગોદીયા જીવમાં અક્ષરના અનંતમા ભાગનું જ્ઞાન છતાં, આઠ રૂચક પ્રદેશ નિરાવરણ હોવાથી સિદ્ધ સમાન કહે છે. વળી જે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાને કર્યું કહે. સર્વ જીવોના આઠ રૂચક પ્રદેશ નિર્મળ સિદ્ધરૂપ છે, જે બાણી એક અંશે સિદ્ધ સમાન કહે છે.

સંગ્રહ નયે કરી સત્તા ગ્રાહી છે. સર્વજીવ સત્તા ગુણે સરખા છે-સર્વ જીવ સિદ્ધસ્વરૂપ છે બીજામાં જેમ વૃક્ષની સત્તા છે. માત્ર નામ લેવાથી સર્વ ગુણ-પર્યાય આવે. તેના બે લેહ છે. એક સામાન્ય ને બીજે વિશેષ

વ્યવહાર નયે કરી લેહ વિભાજનાકારી જે જીવના બપ્પે લેહ છે. એક સિદ્ધ અને બીજે સંસારી. સંસારીના બે-લેહ એક સંયોગી ને બીજે અયોગી, સયોગીના બે લેહ-એક છદ્મસ્થ ને બીજે કેવલી. છદ્મસ્થના બે લેહ-એક ક્ષપક, બીજે ઉપશામક.

ઈત્યાદિકે અહીં આ આચારક્રિયા મૂખ્ય છે. સંગ્રહ નયના લેહક વિષયને દર્શાવનાર વ્યવહાર નય કહેવાય છે. આ નય બાહ્ય ગુણ-આહી છે. ઋક્ષુસૂત્ર નયે કરી તે જીવ જે પરિણામે પરિણમતો વર્તે તે સમયે તે જીવ તેવો જ કહીએ. એટલે વર્તમાન પરિણામ ગુણઆહી છે. જેમ કેઈ જીવ ગૃહસ્થ છે, પણ અંતરંગ મુનિ પરિણામે વર્તે છે, તેથી મુનિ કહે અને મુનિમાં ગૃહસ્થના ગુણ હોવાથી ગૃહસ્થ કહે. અર્થાત્ જે જેવો હોય તેવો બોલાવે, એટલે કે-આ નય ભૂત-ભવિષ્યથી રહિત કેવળ વર્તમાનકાળનો જ સ્વીકાર કરે છે. શબ્દ નયે કરી નામાદિ સિદ્ધને પણ સિદ્ધ કહીએ. શબ્દો-ચાર નામઆહી ભાષાથી વચનગોચર થાય તે નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ-એ ચારના આધારે જે બોલવું તે. ઘટની ચેષ્ટાને કરતો હોય તો ઘટ કહેવાય. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ્યો છે, તે પણ પોતાની પાસે છે એ શબ્દ નયનો મત છે. સમભિરૂઢ નયે કરી તે પર્યાયને ગ્રહે એટલે સિદ્ધ પર્યાયવંત સિદ્ધ કહીએ. આ નય અપૂર્ણ-પૂર્ણઆહી અંશ ઓછી વસ્તુને પૂર્ણ માને. જેમ અયોગી સયોગી કેવળજ્ઞાનીને સિદ્ધ કહે. આ નયના મતે શુકલ-ધ્યાન શ્રેણીની ભાવનારૂપ બીજા-ત્રીજા પાયાની અંતરાળે રહી વર્તે છે. એવંભૂત નયે કરી જે સંપૂર્ણ ગુણ-પર્યાયને ગ્રહે, એટલે ગુણક્રિયા પૂર્ણઆહી એટલે સિદ્ધિ સ્થાનકપ્રાપ્ત જીવને સિદ્ધ કહીએ. એમ સર્વ વસ્તુને વિષે સાત નય જાણવા, જે સંક્ષેપથી માત્ર કહ્યા.

નય તે જે દ્રવ્ય અનેક ધર્મવચન કરી સાત ભંગ. તે આ રીતે:—

૧. સ્થાવરસ્થિત-સ્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવત્વેન. જેમ સ્વદ્રવ્ય તે ચેતન ગુણ અનંત છે. સ્વક્ષેત્ર તે ચરમશરીર ત્રિભાગ ન્યૂન અથવા અસંખ્યાત પ્રદેશ સમાન ચેતનત્વ, સ્વકાલ તે-ઉત્પાદ વ્યય સ્વરૂપ અશુદ્ધિધુ પર્યાયનો પરિણમન, અને સ્વ ભાવ તે જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર-વીર્ય ઈતિ ગુણે કરી જીવદ્રવ્ય છતો છે.

૨. સ્થાવનાસ્થિત-પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવત્વેન. પરદ્રવ્ય

તે અચેતના, પરક્ષેત્ર તે પાંચે દ્રવ્ય પોતપોતાની અવગાહના સમાન જડતારૂપ. પરકાલ તે પોતાનો અશુદ્ધિ પર્થાય. પરભાવ તે પોતપોતાનો વિશેષ શુભ એવી રીતે પર દ્રવ્યાદિ શુભ ચેતનને વિષે નથી. એ કારણ માટે નાસ્તિ છે.

૩ સ્થાદસ્તિ નાસ્તિ-એ બને ભાવ (અસ્તિ-નાસ્તિ) એક સમયે છે.

૪. સ્થાદ્ અવક્રાવ્ય-કોઈ પણ સમયે એકાંત વચને કરી કહ્યો જાય નહિ, કેમકે-વચન તે અસંખ્યાત સમયાત્મક છે અને આત્મદ્રવ્ય એક સમયમાં અનંત શુભપર્યાયમયી છે.

૫. સ્થાદસ્તિ અવક્રાવ્ય-એક સમયને વિષે અસ્તિ-પણાના અનંત ધર્મ રહ્યા છે. તે જાણે ખરો પણ એક સમયે કહેવાય નહિ, કેમકે-એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર કરતાં પણ અસંખ્યાતા સમય લાગે છે માટે.

૬ સ્થાદ્ નાસ્તિ અવક્રાવ્ય-એક સમયને વિષે નાસ્તિ-પણાના અનંતા ધર્મ રહ્યા છે. તે જાણે ખરો પણ એક સમયમાં વચને કરી કહ્યા જાય નહિ. તે માટે સ્થાદ્ નાસ્તિ અવક્રાવ્ય.

૭. સ્થાદસ્તિ નાસ્તિ યુગપત્ અવક્રાવ્ય-અસ્તિ-નાસ્તિ સમય-કાલ એક સમયે વચન અગોચર છે, એટલે અસ્તિપણે એક સમયને વિષે અનંતા ધર્મ છે અને પરરૂપે નાસ્તિપણે પણ અનંતા ધર્મ એક સમયને વિષે છે. એ બંને એક સમયે વચને કરી કહ્યા જાય નહિ.

એમ અનેક ધર્માત્મક આત્મા સ્થાદ્વાદલાવે કરી જાણે, તે સ્થાદ્વાદના આઠ પક્ષ છે. નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક, સત્, અસત્, વક્રાવ્ય તથા અવક્રાવ્ય. પોતાના ચેતના શુભે કરી આત્મા 'નિત્ય' છે, અશુદ્ધિ પર્થાયે કરી આત્મા 'અનિત્ય' છે, ક્ષાયક શુભે કરી આત્મા 'એક' છે, અસંખ્યાત પ્રદેશપણે કરી આત્મા 'અનેક' પણે છે. એમ દ્રવ્યપણે અનેકાનેક છે, સ્વ-

દ્રવ્ય પર્થયે કરી આત્મા 'સત્'—છતો છે પરદ્રવ્ય પર્થયે કરી આત્મા 'અસત્'—અછતો છે. એમ વસ્તુસ્વરૂપે સત્-અસત્ છે, દ્રવ્યપણે 'વ્યક્તવ્ય' છે, એક સમયે એકઠો કથન યોગ્ય નથી, માટે આત્મા 'અવ્યક્તવ્ય' છે. એમ એ પરકીય અપેક્ષાએ સ્થાઈવાદ હોય, અને સ્વ અપેક્ષાએ કરી ચેતનતા નિત્ય છે, અશુદ્ધિ પર્થયે અનિત્ય છે, ચેતના એક છે, અસંખ્યાત પ્રદેશ અનેક છે, નિત્યત્વમાં નિત્યત્વ સત્ છે, અનિત્યત્વ અસત્ છે, અનિત્યત્વમાં અનિત્યત્વ સત્ છે અને નિત્યત્વ અસત્ છે, એકત્વમાં એકત્વ સત્ છે અને અનેકત્વ અસત્ છે, અનેકત્વમાં અનેકત્વ સત્ છે ને એકત્વ અસત્ છે. નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, એકત્વ અનેકત્વ એમ બિન્ન વચન વ્યક્તવ્ય છે, એક સમયે અવ્યક્તવ્ય છે. એમ વસ્તુસ્વરૂપ એક સમયે નિત્યાનિત્ય છે. તેજ સમયે એક છે ને તેજ સમયે અનેક છે, એમ સત્ ને અસત્ છે તેમ વ્યક્તવ્ય ને અવ્યક્તવ્ય છે. એ આઠ પક્ષ એક પક્ષમાં એક સમયે રહ્યા છે. એવી રીતે સ્થાઈવાદપણે છ દ્રવ્યને બાણી અને છ દ્રવ્યથી ચેતના લક્ષણે જીવદ્રવ્ય પોતાનો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વીર્યમયી અવિનાશી છે. અનંત પરમાનંદમયી એવો પોતાનો આત્મા ઉપાદેય કરી વ્યાવૈ, એ પ્રકારે આત્માનું મોક્ષકારણ મોક્ષમયી સદ્દે, સ્થાઈવાદપણે પોતાના આત્માને બાણે માને, તે સમ્યક્ત્વી કહેવાય છે.

૫-સત્તત્ત્વગી.

નિત્ય-અનિત્ય ઉપર અને ૫૬ આવશ્યકને વિષે:-

૧-સ્થાત્ નિત્ય, ૨-સ્થાત્ અનિત્ય, ૩-સ્થાત્ નિત્યાનિત્ય, ૪-સ્થાત્ અવ્યક્તવ્ય, ૫-સ્થાત્ નિત્ય અવ્યક્તવ્ય, ૬-સ્થાત્ અનિત્ય અવ્યક્તવ્ય, ૭-સ્થાત્ નિત્ય-અનિત્ય યુગપત્ અવ્યક્તવ્ય.

નિત્ય કહેતાં જે સદાકાળ છે ને છે. કેઈ કાળે એનું અનિત્યપણું નહિ થાય, એટલે સદાય કાળ જીવદ્રવ્ય નિત્ય છે તથા

ચેતના લક્ષણુ જીવ તે પણ નિત્ય છે. તથા ગુણ કહેતાં જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-વીર્ય એ ગુણ સદાય નિત્ય છે. અહીંઆ કોઈ કહેશે જે-કેટલાએક જીવદ્રવ્યમાં એ ગુણ જોવામાં આવતા નથી, કેટલા-એક જીવદ્રવ્યમાં સામાન્ય-વિશેષ જોવામાં આવે છે. તેનો ઉત્તર જે-જોવામાં નથી આવતા તે અવ્યક્તભાવે રહ્યા છે. એટલે કેટલાએક દ્રવ્ય છતી પર્યાય છે ને સામર્થ્ય પર્યાય નથી થયા તે જોવામાં ન આવે અને સામર્થ્ય પર્યાય જે પામેલા તે મધ્યે સામાન્ય વિશેષ નજરે આવે, તે ક્ષય ઉપશમભાવનું લક્ષણુ છે. તથા જે ક્ષાયકભાવે સામર્થ્ય પર્યાય થયા હોય તે સર્વના સરખા જોવામાં આવે એમ સમજવું. પણ કોઈ જીવદ્રવ્ય પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણ થકી રહિત નથી. સદાય એ ગુણ તો મહી રહ્યા જ છે, માટે એ ગુણ પણ નિત્ય જ કહેવાય; જેથી એ ‘સ્થાત્ નિત્ય’ પહેલો ભાંગો થયો.

હવે સ્થાત્ અનિત્ય કહેતાં જે પર્યાયને વિષે અનિત્યપણું છે. શા માટે જે ઉત્પાદ, વ્યય ને મુવ એ ત્રિભાંગી જે છે તે મધ્યે મુવપણું તે નિત્ય સ્વભાવે ગ્રહણ થાય, અને ઉત્પાદ, વ્યય તે અનિત્યપણે ગ્રહણ થાય માટે ઉપજવું તથા વિણસવું એ પર્યાયનો ધર્મ છે. તે પર્યાય બે પ્રકારના છે. ૧-સ્વાભાવિક ૨. ક્રમભાવી.

ક્રમભાવી જે નર નારકાદિક ગતિનું ઉપજવું તથા વિણસવું તથા મનના જે પર્યાયનું પરાવર્તન ધર્મ તે ક્ષણ ક્ષણ ઉપજવું ને ક્ષણ ક્ષણ વિણસવું એ બે થકી એટલે ઉત્પાત ને વ્યય થકી એ પર્યાય ગ્રહણ થાય છે, તેને ક્રમભાવી પર્યાય કહેવાય છે. અને સ્વાભાવિક પર્યાય કહેતાં જે જ્ઞાનાદિક ગુણના પર્યાય તે સમયે સમયે ઉત્પાદ ને વ્યય થાય છે. એટલે ષટ્ગુણ હાનિ-વૃદ્ધિ તે અગુરૂલધુ પર્યાય કહેવાય તે ઉત્પાદ વ્યય થકી ગ્રહણ થાય છે અને અગુરૂલધુ તે મુવ થકી ગ્રહણ થાય છે. તે સદાય નિત્ય જ છે. જે જ્ઞાનાદિક પર્યાય કહ્યા, તે મતિજ્ઞાનાદિક ચારે જ્ઞાન એ ક્ષય ઉપશમ ઉપયોગી છે. એ કોઈ સમયે અનંતગુણ વૃદ્ધિનો પણ

ઉપયોગ હોય, કેાઈ વાર અનંતગુણ હાનિનો પણ ઉપયોગ હોય. એમ અહીંઆ પદ્મગુણ હાનિ-વૃદ્ધિનો પણ ઉપયોગ હોય, તથા જે કેવળજ્ઞાન છે તે ક્ષાયિક ભાવે ઉપયોગ છે. તે સદાય કાળ લાધે. તે જે જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભાવને વિષે સર્વ દ્રવ્યને વિષે એ ચારે પ્રકારે પદ્મગુણ હાનિવૃદ્ધિ થઈ રહી છે. એ કેવળજ્ઞાનને વિષે પદ્મગુણ હાનિવૃદ્ધિ છે. એટલે જેયને ઉત્પાતે જ્ઞાનનો ઉત્પાત થાય અહીંઆ કેાઈ કહેશે જે-પરની અપેક્ષાએ હાનિ-વૃદ્ધિ થાય છે, પણ સ્વ અપેક્ષાએ તો થઈ નહિ. તેનો ઉત્તર જે-સ્વ સ્વભાવમાં અગુરૂલધુ પર્યાય સદાય છે જ તે પર્યાયવડે જ્ઞાનાદિક જે ઉપયોગ તે સ્વ-પરતું જે જાણવું તે એ પર્યાયવડે છે. અને જો એ પર્યાય ન હોત તો એ જ્ઞાનાદિકતું જાણવું કુટસ્થ થાત. શા માટે જે સંસારની માંહે જીવ પુણ્યલ ધણા છે. તે દ્રવ્યોતું સમયે સમયે પરાવર્તન ધર્મ છે. તે જો તેની સાથે જ્ઞાનાદિકનો ઉપયોગ નહિ કરે તો એ ઉપયોગને શું કહીએ ? કેમકે-જે જે જગાએ ખાડો દીઠો, તે તે ઠેકાણે ટેકરા થયો. હવે તે ઠેકાણે એ જ્ઞાન ખાડો દેખાશે અને જ્યારે ટેકરાને ખાડો દેખાશે, ત્યારે એ જ્ઞાન જીર્ણ થઈ. તે કારણ માટે જેમ જ્ઞાને પદાર્થતું કરવું થાય તેમજ જ્ઞાનાદિક પર્યાય કરે, એટલે એ અગુરૂલધુ પર્યાયનો સ્વ-ભાવ જ છે. આ રીતે પર્યાયનો પરાવર્તન ધર્મ તે સદાય અનિત્ય જ છે. એ ‘સ્થાત્ અનિત્ય’ નામે બીજો ભાંગો થયો.

હવે ત્રીજો ભાંગો સ્થાત્ નિત્યાનિત્ય કહે છે. જે પૂર્વે સ્થાત્ નિત્યને વિષે જીવદ્રવ્યાદિ સર્વ નિત્ય કહ્યા છે, જે સમયે નિત્ય છે તેજ સમયે પર્યાયાદિક સર્વે અનિત્ય છે, એટલે એક સમયે જે ભાવ ભેગા લાધે છે, તે ‘સ્થાત્ નિત્યાનિત્ય’ નામે ત્રીજો ભાંગો કહ્યો.

હવે સ્થાત્ અવકતવ્ય કહેતાં વચન થકી ઉચ્ચારણ ન થયું, તે માટે એ ‘સ્થાત્ અવકતવ્ય’ નામે ચોથો ભાંગો થયો.

હવે તે નિત્ય દ્રવ્યાદિક અનંતા પદાર્થ છે, અને અનંત-

શુભાદિક પણ છે. તે નિત્ય છે પણ મુખ થકી બધા ઉચ્ચારણ થાય નહિ, તેથી 'સ્થાત્ નિત્ય અવક્તવ્ય' પાંચમો ભાંગો બાણવો.

તથા જે પર્યાય પણ અનંતા તથા કેટલાકે શુભ લક્ષણ સ્વભાવ તે પણ અનિત્ય છે. તે અનંતા છે તે પણ મુખ થકી કહ્યા બાજુ નહિ તેથી તેને અવક્તવ્ય કહીએ, એટલે 'સ્થાત્ અનિત્ય અવક્તવ્ય' છઠ્ઠો ભાંગો થયો.

તથા નિત્ય પદાર્થને અનિત્ય પદાર્થ યુગપત્ કહેતાં એ બે ભેગા એક સમયે ઉચ્ચારણ થતાં નથી માટે 'સ્થાત્ નિત્ય અનિત્ય યુગપત્ અવક્તવ્ય' સાતમો ભાંગો બાણવો.

અહીં કેઈ કહેશે જે-ત્રીજા ભાંગામાં ને સાતમા ભાંગામાં કંઈ ફેર પડતો નથી. તેનો ઉત્તર જે ત્રીજે ભાંગે કંઈ વક્તવ્ય-અવક્તવ્ય કહેવાનું કારણ નથી, પણ નિત્ય કહીએ ત્યારે અનિત્ય બોલાય નહિ. નિત્ય કહેતાં અનિત્યનું મૃધાવાદ લાગે અને અનિત્ય કહેતાં નિત્યનું મૃધાવાદ લાગે. શા માટે કે બંને સાથે તો બોલાય જ નહિ, તે તો અનુક્રમે બોલાય એ માટે સ્થાત્ પદ લઈને બોલીએ કે જેથી કંઈ દુષણ લાગે નહિ, એટલે એ ત્રીજા ભાંગાનો વિચાર કહ્યો. હવે જે સાતમો ભાંગો છે તે અવક્તવ્ય આશ્રી છે. એટલે વચન થકી ઉચ્ચારણ નથી થયા એવા જે પદાર્થ, શુભપર્યાય પ્રમુખ જે નિત્ય પણ અવક્તવ્ય છે ને અનિત્ય પણ અવક્તવ્ય છે. એકેકે બોલવાને પણ અવક્તવ્ય છે, તો ભેગા બંને બોલવા તે તો હોય જ શાના ? માટે યુગપત્ અવક્તવ્ય છે.

હવે ૫૮ આવશ્યકને વિષે ઘટાવે છે:—

સ્થાત્ શબ્દે અનેકાન્તપણે અપેક્ષા લઈ કહેવું તે. ૧-સામાયક સવરૂપે સ્થાત્ અસ્તિ છે, ચલિવિસત્થા કીર્તનરૂપે અસ્તિ છે, વાંદણા શુભવત પ્રત્યે પ્રતિપત્તિરૂપ અસ્તિ છે, પડિકમણ્ણુ આલોચણરૂપે અસ્તિ છે, પ્રત્યાખ્યાન વ્રત ધારણરૂપે અસ્તિ છે અને કાઉસગ્ગ રત્નત્રય આરાધનરૂપે અસ્તિ છે શુભરૂપ છ આવશ્યક 'અસ્તિ-રૂપ' છે એ પ્રથમ ભાંગ.

૨-એ ષટ્ આવશ્યક અશુભ બંધપણે નથી માટે એમાં અશુભ બંધની નાસ્તિ છે. જેથી ' સ્યાત્ નાસ્તિ ' એ બીજો ભંગ.

૩-એ છ આવશ્યક પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે અસ્તિ-રૂપે છે. અને એજ પર દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવપણે નાસ્તિ-રૂપે છે. માટે જે સમયે અસ્તિ છે. તે સમયે જ નાસ્તિ ભંગ પણ છે. એ ' સ્યાત્ અસ્તિનાસ્તિ ' ત્રીજો ભંગ.

૪-પૂર્વોક્ત ત્રિભંગીએ કરી છ આવશ્યક સ્વરૂપ જાણીએ, પણ એ સમગ્ર સમકાળે કહેવાય નહિ. કેમકે વચનનું ક્રમે પ્રવર્તન છે તેથી એક સમયમાં સર્વ ધર્મ કહેવાય નહિ. માટે એ ' સ્યાત્ અવક્તવ્ય ' નામે ચોથો ભંગ.

૫-એ છ આવશ્યક માંહે એક સમયને વિષે અસ્તિપણાના અનંતા ધર્મ રહ્યા છે તે જાણે ખરો, પણ એક સમયે કહેવાય નહિ. કેમકે-એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર કરતાં પણ અસંખ્યાતા સમય લાગે છે, માટે ' સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય ' નામે પાંચમો ભંગ.

૬-એ છ આવશ્યક માંહે એક સમયને વિષે નાસ્તિપણાના અનંતા ધર્મ રહ્યા છે તે જાણે ખરો પણ એક સમય માંહે વચને કરી કહ્યા જાય નહિ, માટે ' સ્યાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય ' છઠ્ઠો ભંગ.

૭-એ છ આવશ્યક પોતાના રૂપે અસ્તિપણે એક સમયને વિષે અનંતા ધર્મ છે અને પરરૂપે નાસ્તિપણે છે. પણ અનંતા ધર્મ એક સમયને વિષે છે, પણ તે એક સમયે વચને કરી કહ્યા જાય નહિ. માટે ' સ્યાત્ અસ્તિ-નાસ્તિ યુગપત્ અવક્તવ્ય ' નામે સાતમો ભંગ.

એ પ્રમાણે સમભંગીથી અનેક જાતની વસ્તુ ગ્રહણ થાય અને અસત્ય વસ્તુ દૂર થાય છે. એનું સ્વરૂપ સમજી બીજી વસ્તુ ઉપર ઉતારવા શુરંગમ લેવો.

૬-જાણવા-આદરવા-પાળવા સંબંધી આઠ ભાંગા.

૧-જેઓ વિરતિના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજતા નથી, સ્વીકાર કરતા નથી અને પાલન કરતા નથી, તે સામાન્યથી સઘળા જીવો તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ.

૨-જેઓ વિરતિના સ્વરૂપને આ ધર્મના સ્વરૂપને જાણતા નથી, સ્વીકારતા નથી પણ પાળે છે. તે કષ્ટક્રિયા તપ-જપ-શીલ આદિએ કરી કાયા ગાળે, તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ અજ્ઞાન તપસ્વી.

૩-જેઓ વિરતિના સ્વરૂપને જાણતા નથી, સ્વીકાર કરે છે પણ પાળતા નથી, તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ પાર્શ્વસ્થાદિ.

૪-જેઓ જાણતા નથી, પરંતુ સ્વીકાર કરે છે અને પાલન પણ કરે છે, તે મિથ્યાદ્રષ્ટિ અગીતાર્થસુનિ.

૫-જેઓ જાણે છે, પરંતુ સ્વીકાર અને પાલન કરતા નથી તે સમ્યક્દ્રષ્ટિ શ્રેણીક આદિ.

૬-જેઓ જાણે છે, સ્વીકારતા નથી પણ શીલ આદિ પાલન કરે છે, તે સમ્યક્દ્રષ્ટિ અનુત્તરવાસી દેવ. જે મનથી શીલ પાળે છે.

૭-જેઓ જાણે છે, સુનિ આદિના વ્રત સ્વીકારે અને પાળે નહિ પણ શુદ્ધ પ્રરૂપણા કરે, પોતામાં સુનિપણું સ્થાપતા નથી, એવા જાણી ગીતાર્થ તે સમક્રિતિ સંવેગપક્ષી જાણવા.

૮-જેઓ જાણે છે, સ્વીકારે છે અને પાળે છે, એવા જિન-મતના જાણુ રતનત્રયવત પુરૂષો સમક્રિતી જાણવા. તે દેશવિરતિ સર્વાવિરતિ યુક્ત આત્માઓ.

આ આઠ ભાંગામાંથી પ્રથમના ચાર ભાંગે વર્તતા મિથ્યાદ્રષ્ટિ હોય છે, કારણ કે-તેઓ સમ્યક્જ્ઞાન સહિત છે. પછીના ત્રણ ભાંગે વર્તતા અવિરતિ સમ્યક્દ્રષ્ટિ હોય છે, કારણ કે-તેઓ સમ્યક્જ્ઞાન સહિત છે અને આઠમે ભાંગે વર્તતા આત્માઓ દેશવિરતિ અને સર્વાવિરતિ યુક્ત હોય છે : કારણ કે-તેઓ સમ્યક્જ્ઞાન સહિત વિરતિનો સ્વીકાર કરે છે અને પાલન કરે છે.

૭-ચાર નિક્ષેપા.

વસ્તુના નામ માત્રનો અંગીકાર તે ‘ નામ નિક્ષેપો, ’ એટલે નિર્ગુણ તથા ગુણ સહિત વસ્તુની વિચારણા ન કરવી. જે વસ્તુને આકારપણે અંગીકાર કરવી તે ‘ સ્થાપના નિક્ષેપો. ’ ઉપયોગ વિના વસ્તુનું સંપૂર્ણ ગ્રહણ કરવું તે ‘ દ્રવ્ય નિક્ષેપો. ’ અને ગુણ સહિત વસ્તુ પ્રમાણ કરવી, નિર્ગુણ વસ્તુનું ગ્રહણ કરવું નહીં, તે ‘ ભાવ નિક્ષેપો. ’ આ નિક્ષેપા દરેક વસ્તુમાં લગાડી શકાય છે.

નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ-આ ચારે નિક્ષેપાએ અધ્યાત્મનું જ્ઞાન કરવું બોધ્યે. પ્રથમના ત્રણ નિક્ષેપા કારણ છે અને ભાવ નિક્ષેપો કાર્ય છે. નામાદિ ત્રણ નિક્ષેપાએ જે અધ્યાત્મ કહેવાય છે, તે ભાવ અધ્યાત્મના હેતુપણે પરિણામે છે. આદિના ત્રણ નિક્ષેપા વ્યવહારમાં ગણાય છે અને ભાવ અધ્યાત્મનો નિશ્ચયમાં સમાવેશ થાય છે. અધ્યાત્મના અન્યો વિગેરેનો દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે, કારણ કે-અધ્યાત્મના અન્યો વાંચવાથા ભાવ અધ્યાત્મરસની પરિણતિ જાગૃત થાય છે. જે જે કાર્યમાં જે જે કારણપણે પરિણમે તે દ્રવ્ય ગણાય છે અને કારણોવડે જે જે અંશે કાર્યની પ્રગટતા થાય તે તે અંશે તે ભાવ ગણાય છે. શ્રી આનંદઘનશ મહારાજ શ્રેયાંસનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહે છે કે:—
“ નામ અધ્યાત્મ ઈવં અધ્યાત્મ દ્રવ્ય અધ્યાત્મ છંડોરે, ભાવ અધ્યાત્મ નિજ ગુણ સાધે તો તેહશું રહ મંડોરે. ”

નામ, સ્થાપના દ્રવ્ય એ ત્રણ નિક્ષેપાઓ ભાવ નિક્ષેપાની સાધ્ય શૂન્યતાએ ત્યાગ કરવા લાયક છે. શુદ્ધ અધ્યાત્મજ્ઞાનીઓ દ્રવ્ય નિક્ષેપાના કારણની અપેક્ષાએ ઉપાસક છે પણ જો તેઓ સદાચારો અને સદ્વિચારો વડે આત્માને ઉત્તમ બનાવે, તો ‘ ભાવ અધ્યાત્મ ’ દ્વારમાં પ્રવેશ કરનારાઓ ગણી શકાય. આત્માના સદ્ ગુણ પ્રગટાવવા એ ‘ ભાવ અધ્યાત્મ ’ જાણવું

૮-આવશ્યક ક્રિયાના ક્રમની સ્વાભાવિકતાની ઉત્પત્તિ.

જ્યાં સુધી 'સામાયક' પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી 'ચતુર્વિંશતિ' સ્તવ ભાવપૂર્વક થઈ શકતું નથી. કારણ કે-જ્યાં સુધી આત્મા પોતે જ સ્થિર કે સમભાવમાં હોતો નથી, ત્યાં સુધી સમભાવમાં રહેલા મહાપુરૂષોમાં રહેલ ગુણોને જાણી શકતો નથી. તેમજ તે ગુણોથી ઉત્સાહિત અને પ્રસન્ન બની પ્રસન્નતા પણ કરી શકતો નથી. આમ હોવાથી જ 'સામાયક પછી ચતુર્વિંશતિ સ્તવ' છે.

ચતુર્વિંશતિ સ્તવ કરનાર અધિકારી 'વન્દન' પણ વિધિ-પૂર્વક કરી શકે છે. કારણ કે-ચોવીસ તીર્થંકરના ગુણોથી પ્રસન્ન થઈ જેણે તેમની સ્તુતિ કરી નથી તે તીર્થંકરમાર્ગના ઉપદેશક સદ્ગુરુને ભાવપૂર્વક વન્દન કરી શકતો જ નથી. આથી કરીને જ 'ચતુર્વિંશતિ સ્તવ પછી વન્દન'નો ક્રમ છે.

વન્દન પછી 'પ્રતિક્રમણ' રાખવાનો હેતુ એ છે કે-આલોચના ગુરૂ સમક્ષ જ કરી શકાય. જે ગુરૂવન્દન કરતો નથી તેને આલોચના કરવાનો અધિકાર નથી. ગુરૂવન્દન સિવાય કરેલ આલોચના નામ માત્રની જ આલોચના છે. તેનાથી કોઈ પણ સાધ્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. આથી કરીને 'વન્દન પછી પ્રતિક્રમણ' છે.

'કાયોત્સર્ગ' માટે જરૂરી યોગ્યતા પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી જ પ્રાપ્ત થાય છે કારણ કે-જ્યાં સુધી પ્રતિક્રમણદ્વારા પાપની આલોચના કરી ચિત્તશુદ્ધિ કરી નથી, ત્યાં સુધી ધર્મધ્યાન શુક્લ ધ્યાન માટે ઐકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો જે કાયોત્સર્ગનો ઉદ્દેશ છે, તે કોઈ પણ રીતે સફલ થતો નથી આલોચનાદ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ કર્યા વિના જે કાયોત્સર્ગ કરે છે, તેના મુખમાંથી ગમે તેવા પરમ પવિત્ર શબ્દોનો જાપ થાય, તો પણ તેના અંતરમાં ઉચ્ચ ધ્યેયનો

વિચાર ઉફ્ફલવી શકતો નથી; કારણ કે-અનુભવેલ વિષયોનું ચિન્તન ધ્યાનમાં ખડું થઈ જાય છે, માટે જ પ્રતિક્રિયા પછી કાયોત્સર્ગી ' નો ક્રમ છે.

કાયોત્સર્ગ કરી વિશેષ ચિત્તશુદ્ધિ એકાગ્રતા અને આત્મબળ જે પ્રાપ્ત કરે છે, તેજ ' પ્રત્યાખ્યાનનો ' સાચો અધિકારી છે. જેને એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી નથી. તેમજ સંકલ્પબળનો નિગ્રહ કર્યો નથી, તે કદી પ્રત્યાખ્યાન કરે તો પણ તેનો સારી રીતે નિર્વાહ કરી શકતો નથી. પ્રત્યાખ્યાન સર્વથી છેલ્લી આવશ્યક ક્રિયા છે. કારણ કે-તેને માટે વિશેષ ચિત્તશુદ્ધિ અને વિશેષ ઉત્સાહની આવશ્યકતા છે, તે કાયોત્સર્ગી કર્યા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. આમ હોવાથી ' કાયોત્સર્ગી પછી જ પ્રત્યાખ્યાન ' આવે છે.

✽

૬-શુદ્ધ, શુભ, અશુદ્ધ અને અશુભ ઉપયોગ.

સહજ સ્વરૂપે નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપમાં પરિણમી રહેવાની સ્થિતિ તે ' શુદ્ધ ઉપયોગ ' આ સ્થિતિ નિરાકાર અવસ્થાની-સ્વરૂપ સ્થિરતાની ઉત્તમોત્તમ છે. તેવી જ રીતે ધર્મ ધ્યાનાદિ શુભ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ હોય તે ' શુભ ઉપયોગ ' છે. ઈદ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ' અશુભ ઉપયોગ ' અને રૌદ્ર ધ્યાન તીવ્ર ક્રોધાદિ મારવા કે મરાવવાના વિચારો અને વર્તન તે ' અશુદ્ધ ઉપયોગ ' છે.

✽

૧૦-પાંચ પ્રકારના અનુષ્ઠાન.

આહાર, ઉપધિ, પૂજા, ગૌરવતા અને ઋદ્ધિ વિગેરેની ધૃતિથી કરેલું અનુષ્ઠાન તે તત્કાળ શુભ ચિત્તને હણનાર હોવાથી ' વિષાનુષ્ઠાન. ' દીવ્ય-દેવતાઈ લોગની અસિલાપાએ કરેલું અનુષ્ઠાન તે ' ગરાનુષ્ઠાન. ' પ્રહિધાન એટલે કરાતી ક્રિયામાં ચિત્તની એકાગ્રતાએ કરીને રહિતપણે આ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણ

સામાન્ય જ્ઞાનરૂપ ‘ઓઘ સંજ્ઞા’ તથા નિર્દોષ સૂત્રમાર્ગની અપેક્ષા વિનાની ‘લોક સંજ્ઞા’ એ બે હોય છે, પણ શાસ્ત્ર કથનને અનુસારે પ્રવૃત્તિ થતી નથી માત્ર આત્માના અધ્યવસાય રહિત શૂન્ય મન-વડે નહીં સમજેલું એવું કંઈક જે તે આવશ્યાદિક અનુષ્ઠાન પોતાની સ્વેચ્છાએ કર્યા કરે તે ત્રીભું ‘અનનુષ્ઠાન’ માર્ગાનુસારી પુર-ષોને સદનુષ્ઠાનની પ્રીતિવડે કરીને ચોથું ‘તદ્દેહતુ અનુષ્ઠાન’ હોય છે. આ અનુષ્ઠાન અનાસોગાદિક વિના ચરમાવર્ત્ત-એક પુદ્ગલ પરાવર્ત્ત સંસાર બાકી રહે ત્યારે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રી જિનેશ્વરની આજ્ઞાને આગળ કરીને ચિત્તની શુદ્ધિથી જે કાર્ય અત્યંત સંવેગ સહિત પ્રવર્ત્તતું હોય તેને પાંચમું ‘અમૃતાનુષ્ઠાન’ કહ્યું છે એ સદ્ અનુષ્ઠાનનું લક્ષણ સારી રીતે શાસ્ત્રના અર્થનું ચિતવન, ક્રિયાને વિષે મનની એકાગ્રતા, કાલાદિક અંગેનો અવિપર્યાસ, ક્રિયા કરવામાં પ્રીતિ, જ્ઞાનાદિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ બાણુવાની ઈચ્છા તથા તેના બાણુનારની સેવા એ સદનુષ્ઠાનનું લક્ષણ છે.

એમાં છેલ્લા બે અનુષ્ઠાનો સત્-સુદર છે તેમાં છેલ્લું પાંચમું શ્રેષ્ઠ છે. અને પ્રથમના ત્રણ અસત્-અસુંદર છે.

૧૧-લોકસંજ્ઞા ત્યાગ વિષે.

ભવરૂપી દુર્ગમ પર્વતનું ઉલ્લંઘન કરી શકે એવા છઠ્ઠા ગુણુ-સ્થાનકને પ્રાપ્ત કરીને લોકોત્તર જેના સ્થિતિ છે, એવા સુનિ લોક સંજ્ઞાને વિષે રક્ત થાય નહિ જે જન-રંજનને માટે સુકૃત આચારને તણ દે છે, તે ખરેખર ખેદનીય છે ઘણા માણસો લોક સંજ્ઞાને અનુસરનારા છે, પણ તેથી પ્રતિકૂળ જનાર એક સુસુનિરાજ છે, તેમ શુદ્ધમાર્ગને અનુસરનારા બહુજ વીરલ હોય છે. લોક સંજ્ઞાનો ત્યાગી, દ્રોહ, મમતા-મત્સર જેના નાશ થઈ ગયા છે તે સાધુ સુખમાં રહે છે. લોકનું આલંબન કરીને બહુ જણાએ કરેલું કર્તવ્ય હોય તો મિથ્યાદષ્ટિનો ધર્મ કદી તબવાયોગ્ય થાય નહિ : જેઓ

લોક સંસારો કરીને હણાયેલા છે, તે પોતાના સત્ય અંગના મર્મ-
પ્રહાર કરીને થયેલી મહાવ્યથાને નીચ ગમન કરીને દર્શાવે છે.
આત્મસાક્ષીક ધર્મસિદ્ધિમાં લોક યાત્રાઓ કરીને શું : લોકમાં શ્રેયની
ધૃષ્ટિવાળા બહુ છે, પણ લોકોત્તરમાં બહુ નથી જેમ રતનના વ્યા-
પારીઓ થોડા છે, તેમ સ્વ આત્મસાધક પણ બહુ થોડા છે-
વીરલ હોય છે.

✽

૧૨-અનેક દ્રષ્ટિએ જગત્તુ વિવેચન.

(નીચેની દરેક રીતમાં પરસ્પર એક બીજી પદ્ધતિને
ગૌણ મૂખ્ય ભાવ આપેલો છે.)

એક પ્રકારે—જગત્ સત્ છે : એક છે : પરિણામી છે :
અસત્ છે : અનેક છે : નિશ્ચિત છે.

બે પ્રકારે—જીવાત્મક-અજીવાત્મક : સાકાર અનાકાર ઉપ-
યોગગ્રાહ્ય : દ્રવ્ય અને પર્યાય : આદિ-અનાદિ પરિણામી : નિત્ય-
અનિત્યરૂપ : એક-અનેક : સામાન્ય વિશેષાત્મક : લિંગ-અલિંગ :
લોક-અલોકરૂપ : પ્રમાતા-પ્રમેયરૂપ : અલિલાખ્ય-અનલિલાખ્ય :
સત્-અસત્ : રૂપી-અરૂપી : સક્રિય-અક્રિય : સર્વગત-અસર્વગત :
વ્યાપ્ય-વ્યાપક : ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રી : શબ્દરૂપ-અર્થરૂપ : પ્રમાણ-ન્યાયિ-
ગમ્ય : અર્પિત-અનર્પિત : પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ : પ્રમેય-દ્રવ્ય પર્યાયાર્થિક
દ્રષ્ટિગ્રાહ્ય : કાર્ય-કારણરૂપ : ચળ-નિશ્ચળ : સકલાદેશ-વિકલા-
દેશગ્રાહ્ય : વ્યંજન-અર્થપર્યાયરૂપ : જગત્ છે.

ત્રણ પ્રકારે—ઉપાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ : દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયરૂપ :
ભૂત-ભવિષ્ય-વર્તમાન વિષયક : હેય, જેય ને ઉપાદેય જગત્ છે.

ચાર પ્રકારે—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ-
પ્રમાણથી પ્રમેય જગત્ છે : ચક્ષુ, અચક્ષુ (ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયો),
અવધિ અને કેવળ-એ ચાર દર્શનગ્રાહ્ય જગત્ છે : દ્રવ્યાસ્તિકાય,
માતૃકાપદાસ્તિકાય, ઉત્પન્નાસ્તિકાય, પર્યાયાસ્તિકાયમય જગત્ છે :

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ ને ભાવરૂપ જગત્ છે : અનાદિ સાંત, સાદિ અનંત અને સાદિ સાંત જગત્ છે : વર્તના, પરિણામ, ક્રિયાપરત્વ, અપરત્વયુક્ત જગત્ છે.

પાંચ પ્રકારે—મતિ, શ્રી, અવધિ, મનઃપર્યવ, કેવળ—એ પાંચ જ્ઞાનગ્રાહ્ય જગત્ છે : ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, જીવ, પુદ્ગલ—એ પાંચ અસ્તિકાયાત્મક : જગત્ છે : ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક, પારિણામિક—એ પાંચ ભાવરૂપ જગત્ છે. સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ, પરમાણુ અને સમયાત્મક જગત્ છે.

છ પ્રકારે—ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, જીવ, પુદ્ગલ, કાળ—એ છ દ્રવ્યાત્મક જગત્ છે : નિર્દેશ, સ્વામીત્વ, સાધન, અધિકરણ, સ્થિતિ, વિધાન—એ છ અનુયોગથી અધિગમ્ય જગત્ છે.

સાત પ્રકારે—સાત નય દૃષ્ટિગ્રાહ્ય જગત્ છે : સ્યાત્ સત્ (સંપતભંગી) : આદિ સાત વિકલ્પ પ્રતિપાદ્ય જગત્ છે :

આઠ પ્રકારે—સત્, સંખ્યા, ક્ષેત્ર, સ્પર્શન, કાલ, અંતર, ભાવ, અદ્યપબદ્ધત્વ—એ આઠ અનુયોગથી અધિગમ્ય જગત્ છે.

નવ પ્રકારે—(જીવ-અજીવ આદિ) નવ તત્ત્વાત્મક જગત્ છે.

૧૩—શાન્ત સુધારસની સદ્ભાવના.

૧. આયુષ્ય, સંપદાઓ, વિષયો અને સંબંધીઓ આદિ સર્વ અનિત્ય હોઈ એક પણ વસ્તુમાં સ્થાયીપણું માનવું યોગ્ય નથી.

૨. આ સંસારની એક પણ વસ્તુ આકૃતના સમયે શરણરૂપ નથી

૩ આ સંસાર સ્વભાવે જ દુઃખમય છે એટલે એના સ્વરૂપ વિચારમાં સુખ કે સાફ કંઈ જ દૃષ્ટિમાં આવી શકે તેમ નથી, માટે એકાન્તે હેય (તજવા લાયક) જ છે.

૪. આ સંસારમાં જ્ઞાનાદિ ગુણોથી ભરેલો આત્મા એકલો જ જન્મે છે અને મરે છે. એટલે પોતા સિવાય બીજું કશું જ એનું પોતાનું નથી. એ કારણે અહિતકર અન્યની મમતા કરવી એ એકાંતે અહિતકર છે.

૫. સંસારની સઘળી જ વસ્તુઓ આત્માથી જુદી છે, માટે એની ખાતર પોતાનું સ્વરૂપ દબાઈ જ રહે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ કોઈ પણ રીતિએ હિતકર નથી.

૬. આ શરીર એવું અશુચીમય છે કે એને પવિત્ર કરવાના પ્રયત્નો તદ્દન જ નકામા અને આહત કરનારા છે. માટે એના દ્વારા જે હિત સાધી શકાય તેમ છે, તેજ સાધી લેવાના પ્રયત્ન કરવા એજ શ્રેયસ્કર છે.

૭. ઇન્દ્રિયો આદિની આધીનતા એ આત્માને કર્મના ભારથી ભરી દેનારી છે, માટે એની આધીનતાથી બચવું એજ વિવેકીપણું છે.

૮. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુણિ આદિનું પાલન એ સંવર હોઈ આવતા કર્મેને રોકનારું હોવાથી, એના પાલનમાં રક્ત રહેવું એજ આત્માને કર્મના બંધનથી બચાવી લેવાનો ઉપાય છે.

૯. અનશન (ઉપવાસ) આદિ બાહ્ય અને પ્રાયશ્ચિત્ત આદિ અભ્યંતર-એ બંને પ્રકારનો તપ આત્માએ પૂર્વે બાંધેલા કર્મેની ક્ષય કરનાર હોવાથી નિર્જરા અર્થે મોક્ષસુખના રસીકે એ બારે પ્રકારના તપની આરાધનામાં ઉજમાળ બનવું જોઈએ.

૧૦. ધર્મ એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર. આ રત્નત્રયરૂપ જે મોક્ષમાર્ગ તેનું અને સકલ વસ્તુના સ્વરૂપનું યથાસ્થિત પ્રતિપાદન કરનાર વિશ્વમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સિવાય અન્ય કોઈ વિદ્યમાન નથી, થયા નથી અને થશે પણ નહિ.

૧૧. ચૌદે રાજલોક, આકાશ તેની સઘળી જ પંક્તિઓમાં મારા આત્માએ જન્મ, સ્થિતિ અને મરણ અનુભવેલ છે, માટે

એમાંના કોઈ પણ સ્થાન ઉપર મુગ્ધ નહિ બનતાં આત્માની મુક્તિ માટે મથવું એજ હિતાવહ છે.

૧૨. અનાદિકાળથી એકેન્દ્રિય આદિમાં ભટકતાં આત્માને તે તે સ્થાનોમાં ઘણો જ કાળ નીકળી જતો હોવાથી આત્માને સમ્યક્ત્વ આદિ ધર્મપ્રાપ્તિ જ દુર્લભ છે, માટે તે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ખાતર અને પ્રાપ્તિ હોય તો રક્ષા અને વૃદ્ધિ ખાતર પ્રયત્નશીલ રહેવું એ જ ઇષ્ટ છે.

૧૩. આ વિશ્વમાં મારો કોઈ જ શત્રુ નથી, એમ માની પ્રાણી માત્રના હિતની ચિંતા પોતાના આત્માની માફક કરવી એજ આત્મશાન્તિનો ઉપાય છે.

૧૪. આ વિશ્વમાં સુંદર પરિણામને આણનારા સફળુણોની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, એમ માની એવા ગુણો બીજામાં જોઈ પ્રસુહિત થવું, એ ગુણપ્રાપ્તિનો અસાધારણ ઉપાય છે.

૧૫. આ સંસારમાં પ્રાણીઓ દ્રવ્ય અને લાવરોગથી દુઃખી અવસ્થામાં રીખાઈ રહ્યા છે. તેઓના દુઃખના નાશની ઇચ્છા એ કંઈ જ છે. અને એ કંઈ જ નેના હૈયામાં હોય તેજ આત્મા પોતાનું હિત સાધી શકે છે, માટે એ દશા કેળવવી એજ સ્વ આત્મા માટે હિતકર છે.

૧૬. પ્રયત્નથી પણ ન સુધરી શકે તેવા પાપી આત્માઓ ઉપર દ્રેષી નહિ બનતાં તેઓની ઉપેક્ષા કરવી, એમાં જ આત્માનો ઉદ્ધાર છે.

ૐ

૧૪-અંતસમયની અપૂર્વ આરાધના.

[મહાસતી શ્રી મદનરેખાના સૌન્દર્ય પર આસક્ત થયેલ મણીરથ રાજ પોતાના નાના લાઇ યુગબાહુને સખ્ત રીતે ધાયલ કરે છે. આ અવસરે શ્રી મદનરેખાએ પોતાના પતિ શ્રી યુગબાહુને અંતિમ સમયે કંઈજાનક એવી અપૂર્વ આરાધના કર વલ તે નીચે પ્રમાણે—

ઉક્ત હકીકત તેવા પ્રસંગને પ્રાપ્ત થયેલા આત્માઓને આરાધના કરાવવામા સરળતારૂપ થતાં ઘણી ઉપયોગી નિવડશે, એમ ધારી અત્રે મૂકવા પ્રયાસ કર્યો છે. આ સત્યજ ઘટના હોઈ એનું વિશેષ સ્વરૂપ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્રમાં છે.]

પ્રથમ નમસ્કાર મંત્રનું સ્થાન—ઐહ પૂર્વધર સાધુને ઉત્કૃષ્ટ સ્વાધ્યાય દ્વાદશાંગરૂપ હોય છે. (મહાપ્રાણ ધ્યાનથી તે અંતર્મુહૂર્તમાં ઐહ પૂર્વનું પરાવર્તન કરી શકે છે.) પછી ઉત્તરોત્તર ન્યૂનતાએ છેવટ દ્વાદશાંગના સારભૂત નમસ્કારમંત્ર સમજવો.

જેમ અગ્નિ પ્રમુખનો ભય પ્રાપ્ત થયે છતે સર્વ વસ્તુને તણ હઈ સારભૂત એક મહારત્ન ગ્રહણ કરી લેવામાં આવે છે, તેમ દ્વાદશાંગને પણ તણ નમસ્કાર મહામંત્રનું જ શરણ-સ્મરણ કરવામાં આવે છે, તેથી તે દ્વાદશાંગના નિચોડરૂપ છે. વળી સમગ્ર દ્વાદશાંગ પરિણામ વિશુદ્ધિને અર્થે જ છે. નમસ્કારમંત્ર પણ પરિણામ વિશુદ્ધિના કારણરૂપ હોવાથી દ્વાદશાંગના સારરૂપ જ છે.

તથાપ્રકારના દેશ-કાળમાં સમગ્ર દ્વાદશાંગી પ્રમુખનું અનુચિતન ગમે તેવા સમર્થ ચિત્તવાદા સાધુ પણ કરી શકતા નથી. તેવે પ્રસંગે દ્વાદશાંગના સારરૂપ ‘નમસ્કાર મહામંત્ર’નું જ સ્મરણ-ચિંતવન કરવું યુક્ત છે.

એટલું પ્રસંગોપાત જણાવી હવે પ્રસ્તુત: હકીકત—

મહાસતી શ્રી મદનરેખા પોતાના પતિ શ્રી યુગબાહુને કહે છે કે:—

હે મહાનુભાવ ! શાન્ત થાવ આ તમારે માટે ધીરતા રાખવાનો સમય છે. ખરે સુભટપણાની કસોટીનો ખરો આજ સમય છે. તમારે મનમાં અદ્વપ પણ ખેદ ન કરવો જોઈએ. આવી દુઃખદ આપદ લાવનાર કર્મનો પરિણામ જ ગુન્ડેગાર છે, પણ અન્ય કોઈ નથી. પરમ ઉપકારી જ્ઞાનીઓએ ફરમાવ્યું છે કે—

“યદ્ યેન વિહિતં કર્મ, મવેઽન્યસ્મિન્નહાઽપિવા ।

વેદિતવ્યં હિ તત્તેન, નિમિત્તં હિ પરો મવેત્ ॥”

“જે કર્મ જેનાવડે કરાયું છે, તે કર્મ તેના વડે જ લોગવાય છે. ત્યાં અન્ય તો નિમિત્ત માત્ર થાય છે.”

માટે હે મહાનુભાવ ! આ પ્રમાણે સમજી સારી રીતે શાન્તિથી સહન કરો અને એ સહન કરવાથી પરલોકમાં કાંઈ હાનિ નથી થતી, તેથી કરી ધર્મરૂપ ભાતું ગ્રહણ કરો. મન-વચન-કાયાથી જે કાંઈ હુષ્કૃત કર્યું હોય તેને નિન્દો. મિત્ર અથવા દુશ્મન, સ્વજન અથવા પરજન તે તમને ખમાવો અને તમે તેમને ખમાવો. તિર્યચપણામાં તિર્યચોને, નારકીપણામાં નારકીઓને, દેવપણામાં દેવોને અને મનુષ્યપણામાં મનુષ્યોને કાંઈ તમારાવડે દુઃખ થયું હોય તે સઘળાને તમે ખમાવો અને તેમની પ્રત્યે મૈત્રીભાવને ધારણ કરો !

જીવન, યૌવન, લક્ષ્મી, રૂપની શોભા અને સ્નેહીઓનો સમાગમ, આ સઘળું એ પવનથી ઉત્પન્ન થયેલા સાગરના પાણીના તરંગોની જેમ ચપલ છે.

વ્યાધિ, જન્મ, જરા અને મૃત્યુ આદિ આપત્તિઓથી વ્યાપ્ત પ્રાણીઓને સંસારચટવીમાં પરમતારક શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ ફરમાવેલો ધર્મ જ શરણ છે, પણ તેના સિવાય અન્ય કોઈ શરણ નથી.

સંસારવર્તી સઘળાએ જીવો સ્વજન પણ થયાં છે ને પરજન પણ થયા છે તો તેવા પ્રકારના સંસારના સ્નેહીઓ ઉપર કોણ થોડા પણ રાગને કરે !

ખરેખર જીવ એકલો જ ઉત્પન્ન થાય છે અને એકલો જ મરણને શરણ થાય છે. એકલો જ સુખને અનુભવે છે અને એકલો જ દુઃખને અનુભવે છે.

મૂર્ખ એવો આ જીવ અન્ય એવા શરીરમાં અન્ય એવા ધન-ધાન્યમાં અને અન્ય એવા બધુઓમાં ફેાગટ મૂંઝાઈ પોતાના જીવનને પાપથી ભરચક કરે છે. ખરેખર, આ પરના સ્નેહમાં મૂંઝાયેલા જીવનું બાલીશપણું જ પ્રગટ છે.

ખરે ! કોણ એવો સુઝ પુરૂષ વસા, રૂધિર, માંસ, હાડકાં, વિદ્યા અને મૂત્રથી ભરેલા અને અશુચિના સ્થાનરૂપ આ શરીર ઉપર મૂર્છાને કરે !

આહો ખેદની વાત છે કે-ભાડે ખરીદેલા ઘરની જેમ પ્રાપ્ત થયેલા આ દેહને થોડા કાળમાં મૂકવાનો નિશ્ચય હોવા છતાં, બુદ્ધિ-માન ગણાતા આ (યુગબાહુ) પણ વિનશ્વર દેહમાં વૃદ્ધિ કરી તેનું લાલન-પાલન કરે છે ! આહે તો ધીર હોય કે આહે તો કાયર હોય પણ સઘળાને અવશ્ય મરવાનું છે, તો કોણ એવો ધીમાન્ ધીરતાથી સમાધિમરણને ન નોતરે !

આ સંસારસાગરમાં ડૂબતા જીવોને અર્હન્તભગવાન, સિદ્ધભગવાન, એ પરમતારકની આજ્ઞા મુજબ જીવનને ધારણ કરવાવાળા સાધુઓ અને જગતના હિતના માટે સ્થાપન કરેલો શ્રી જિનેશ્વરદેવનો ધર્મ, એ સિવાય બીજું કોઈ શરણગત નથી : માટે હે મહાતુભાવ ! કલ્યાણને કરવાવાળા એ ચારેનું શરણ સ્વીકારો !

વળી એ શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલો ધર્મ માતા સમાન છે, એ પરમતારકની આજ્ઞા મુજબ જીવનને ધારણ કરવાવાળા, જગતમાં કલેશનો ઉત્પાદ કરાવવાવાળા કંચન-કામિનીના ત્યાગી ગુરૂઓ તાત સમાન છે, એ ગુરૂઓની આજ્ઞાનુસાર સંયમયોગોને સાધનાર સાધુઓ સહોદર સમાન છે, અને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી શક્તિ અનુસાર એ ધર્મની સાધના કરવાવાળા સાધર્મિકો અંધુસમાન છે. એ સિવાય જગતનો સ્નેહ-સંબંધ છે એ આત્માને અહિતાવહ છે. માટે મહાતુભાવ ! એ સાચા સ્નેહીઓમાં જ સ્નેહિલાવની કલ્પના કરો !

હે નાથ ! મારી કોઈ પણ જાતની ચિંતા નહિ કરતાં તમે તમારા જીવનના અંતિમ સમયે સાધવા લાયકને સાધી લો. તમે મારી ઘણી ચિંતા કરી, મારે માટે અનેક સામગ્રી મૂકી જશે, પણ મારું ભાગ્ય (પુણ્ય) વિપરીત હશે, તો એ આપે મૂકેલી

સામગ્રી મારા લોગવટામાં નહિ આવતાં અધિક ને અધિક પીડાકર નિવડશે. કોઈ કોઈને પણ સુખ-દુઃખ આપી શકતું નથી. એ સુખ ને દુઃખ આપનાર સૌ સૌનું પુન્ય અને પાપ છે. મારી જરાએ ચિંતા નહિ કરતાં જીવનમાં કરેલી ઘાત, અસત્યાદિનું ભાષણ, પર-દ્રવ્યનું હરણ, મૈથુનનું સેવન અને અનેક જીવની ઘાતને કરવાવાળા આરંભ-પરિગ્રહાદિનો ત્રિવિધે ત્રિવેધે ભાવથી ત્યાગ કરો !

અનેક દુઃખના હાતાર અતિ નિહનીય અઠાર પાપસ્થાનકો, તેનાથી તમે પાછા ફરો !

શ્રી ઋષભાદિ સઘળાંએ શ્રીતીર્થકરદેવોના આરાધક જીવનને ચાહ કરી તેમને નમસ્કાર કરો !

ભરત, ઐરાવત, આદિ ક્ષેત્રમાં થયેલા સઘળાંએ તીર્થકરોને હર્ષથી નમસ્કાર કરો !

સાચે ! સંસારસાગરમાં ડૂબતા પ્રાણીઓ માટે એ દ્વીપ સમાન છે, સંસારઅટવીમાં ભૂલા પડેલા માનવીઓ માટે માર્ગ-દર્શક છે. એવા પરમતારક શ્રી તીર્થકરદેવોને નમસ્કાર કરવાથી ભયંકર કારાઅહરૂપ સંસારનો જલ્દી અંત આવે છે અને એ તારકને કરેલી નમસ્કાર યોગિ (સમ્યક્ત્વ)ના લાભને આપનારો થાય છે. માટે હે શુભેચ્છ મહાત્મન ! તમારા હૃદયમાં તે મહાન્ પુરૂષોને નિરંતર નમસ્કાર કરતા રહી તમે તમારા ભવનો અંત આણો !

વળી જે પાંચ પ્રકારના આચારની પાલનામાં નિરંતર રક્ત છે અને ભવનો ઉચ્છેદ કરવાવાળો કરણીમાં સદા ઉદ્યત છે, જેમના આલંબને અનંત ભવોના ઉપકારને કરવાવાળું સમ્યક્ શ્રુત ધારણ કરાયું છે, એવા આચાર્યોને નમસ્કાર કરો ! જે નિરંતર શ્રુતને ધારણ કરે અને શિષ્યવર્ગને નિરંતર અધ્યયન કરાવે છે, એવા મહાત્મા ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર કરો ! જે હુમેશાં શીલવ્રતથી સનાથ છે, ક્ષમાને ધારણ કરનારા છે અને સુક્રિતની સાધનામાં તત્પર છે, એવા સાધુઓને નમસ્કાર કરો !

હે સ્વામીનાથ ! આ રીતે જે ઉત્તમ પુરૂષો પંચ નમસ્કાર સ્મરણ-ચિન્તનની સાથે જીવનને ત્યજે છે, તે માનવીઓ જો મોક્ષમાં ન જાય તો નિશ્ચયથી વૈમાનક દેવતાના સુખને અનુભવે છે.

ફરી તમે બાહ્ય અભ્યંતર સાવધની જે કરણી તેનો જીવન પર્યંત મન, વચન અને કાયાથી ત્યાગ કરો ! ચારે પ્રકારનો જે આહાર તેનો પણ તમે જીવનપર્યંત ત્યાગ કરો ! હે ઉત્તમ પુરૂષ ! શ્વાસ આલી રહેલા આ દેહને પણ તમે તજો ! ધન-સ્વજન-ગૃહ આદિમાં હે પડિત ! મમત્વને મૂકી દો ! કારણ કે-અંતિમ સમયે સ્રવણએ મૂકીને જવાનું છે. આત્માની સાથે એકેય વસ્તુ નથી આવવાની. ફક્ત એક સાથે આવનાર ધર્મ છે. માટે હે ધીર પુરૂષ ! આપત્તમાં સાચી સહાય દેનાર ધર્મબંધુમાં જ પ્રીતિને કરો !

હુકર્મની ગહર્, સત્કર્મની પ્રશંસા, સઘળાએ જીવોની સાથે ક્ષમાપન, ઉત્તમ ભાવનાનું ચિન્તવન, ચાર પ્રકારનું શરણ, પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર અને અનશન-આ રીતે છ પ્રકારે પોતાના પતિને આરાધના કરાવી ફરી મદનરેખા પતિ પ્રત્યે ધીરતા રાખવાનું સૂચવતી કહેવા લાગી કે:-

હે મહાનુભાગ ! આ પ્રમાણે જાણી, નરકવ્યથાને વિસારી કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મમત્વ નહિ રાખતાં આ દુઃખને થોડી જ ક્ષણ સહન કરો ! આ સંસારવર્તી જીવોને વારંવાર મનુષ્યપણું, જિનધર્માદિ સામગ્રી મળવી દુર્લભ છે, માટે શમચિત્તથી થોડી ક્ષણ સહન કરી, દુર્લભ એવી મળેલી આ સામગ્રીના ફળને પ્રાપ્ત કરો ?

આ રીતે ‘ મહાસતી શ્રી મદનરેખા ’ના અમૃત સમાન વાક્યોવડે શાન્ત થઈ ગયો છે કોપરૂપી અગ્નિ જેનો, એવા શ્રી ‘ યુગબાહુ ’એ મસ્તકે અંજલી કરીને આ સર્વ અંગીકાર કર્યું, અને શુભધ્યાનથી મરીને પાંચમા બ્રહ્મદેવલોકમાં દશ સાગરોપમના આયુષ્યવાળો દેવતા થયો.

૧૫-સમ્યક્ત્વ વિચારગર્ભિત શ્રી મહાવીર જિન સ્તવન.

(આ બોધક સ્તવનની કુલ છ ઢાળો છે, તેમાંથી બીજી અને ત્રીજી-એમ બે જ ઢાળો અત્રે આપવામાં આવી છે.)

: ઢાળ બીજી :

[દેવ તુંજ સિદ્ધાંત મીઠો-એ દેશી.]

વીર જિજ્ઞેસર સાહિજ સુણુજો, નિજ સેવકે અરદાસરે;
 દીન દયાકર ઠાકુર આપો, તુમ ચરણે મુજ વાસરે. વી. ૧
 લોકાકાશિ રહ્યો અવિનાશી, ભાવ અનાદિ અનંતરે;
 એ ભવચક્ર તણા દુઃખ ગહુલા, ભોગવીયાં ભગવંતરે. ૨
 સૂક્ષ્મ નિગોઢ વસ્ત્રો હું સ્વામી, અનાદિ વણુસ્સર્ધ નામરે;
 તિહાં મેં કીધા અનંતા પુદ્ગલ, પરાવર્ત વિણુ સ્વામીરે. ૩
 અવ્યવહાર રાસે ઈમ વસિહિ, કાલ અનંતો ભોગરે;
 કર્મ પરિણામ નૃપતિ આદેશે, તાદૃશ ભવ્યતા યોગરે. ૪
 તિહાં એકણુ સાસોસસ મેં કીધા, ભવ સતરે બબેરારે;
 એ દુઃખ તુંજ વિણુ કુણુ છોડાવે, સ્વામી મુજ ભવ ફેરારે. ૫
 વ્યવહાર રાસી લઈ ઉતકર્ષે, કાલ અનંતો અનંતરે;
 શુદ્ધ નિગોઢ ને પૃથવી પાણી, તેજ અનિલ ત્રસ જતોરે. ૬
 તિહાં પણ હું વસિહિ તુમ પાખેં, મિથ્યામતને ભેરેરે;
 હરિહર દેવ કરી મેં માન્યા, તું ન ચઢ્યો મન મોરેરે. ૭
 તેણુ મેં છેદન લેદન તાડન, ભૂખ તૃષા શુરૂ ભારરે;
 ગર્ભવાસ ને જન્મ જરા દુઃખ, ભોગવિયાં નિરધારરે. ૮
 ઈમ ચઉગઈ ભવના દુઃખ ફેરસી, વાર અનંતી અનાણીરે;
 પાલા દૃષ્ટાંતે ઇગ પુદ્ગલ, પરાવર્ત સ્થિતિ આણીરે. ૯
 ભવ્યપણાદિકને પરિપાકે, ગિરી સરિ ઉપલ ન્યાયેરે;
 અધ્યવસાય વિશેષ કરણુ જે, અનાભોગથી થાયરે. ૧૦
 તે ત્રિવિધે ભાગ્યું તિહાં પહેલું, યથાપ્રવૃત્ત વલો બીજુરે;
 કરણુ અપૂરવ નામે કહીયેં, અનિવૃત્તકરણુ તે ત્રીજુરે. ૧૧

- યથાપ્રવૃત્તકરણે આયુ વિણ, સાત કરમ કરી ખીણરે;
 કોડાકોડી સાચર ઇગ પલનો, અસંખ્ય ભાગ તિણે હીણરે. ૧૨
 ઇહાં કર્કસ નિવિઠગુપિલજિમ અંથી, ભેદન દુષ્કર કામરે;
 કર્મપરિણામજનિત ઘન જીવનો, રાગ-દ્રેષ પરિણામરે. ૧૩
 તે અંથી નવી ભેદી જીવે, પહિલે ઇણે સંસારરે;
 વાર અનંતિ અભવ્ય પણ આવે, અંથી લગે નિરધારરે. ૧૪
 ભવ્ય અભવ્ય રહે તિહાં અંથી, સંખ્ય અસંખ્યો કાલરે;
 અરિહંતાદિકની ઋદ્ધિ દેખી, સંયમને ઉજમાલરે. ૧૫
 તિહાં લહે શ્રુત સામયક દ્રવ્યે, શેષ લાભ નહિ તાસરે;
 તિહાંથી ઐવેયકે પણ જાવે, પણ નહિ શિવપુર વાસરે. ૧૬
 કોઇક ભવ્ય મહાતમ તેહમાં, જેહને ભવનો પારરે;
 નસિત કુઠાર ધારે જિમ તતપિણ, ભેદે જલ મનોહારરે. ૧૭
 કરણ અપૂરવ પરમ વિશુદ્ધે, તિમ તે અંથી આચરે;
 ભેદીને અંતરમુદૂરતમાં, અનિવૃત્તિકરણે જાયરે. ૧૮
 મિથ્યામોહતણી સ્થિતિ તેહનું, અંતરમુદૂરત એકોરે;
 ઉદય ક્ષણ ઉપરે ઉલંઘી, તે સમરથ સુવિવેકોરે. ૧૯
 અનિવૃત્તિકરણ વિશેષે અંતર, મુદૂરતકાલ અનૂપોરે;
 અંતરકરણ કરે તિહાં વેદ જો, દલિલ અભાવ સરૂપોરે. ૨૦
 જિમ વન દવ દગ્ધે ઘન ઉખર, પામી કામ ઉલાચરે;
 તિમ મિથ્યાવેદન વનદવસમ અંતરકરણે થાયરે. ૨૧
 અંતરકરણ કરે મિથ્યાતની, ચિત્તિયુગ કહે જિનન્યાનેરે;
 અંતરકરણ થકી ચિતિ હેઠી, પહેલી મુદૂરત માનેરે. ૨૨
 તેહથી ઉપરલી ચિતિ ખીજી, તિહાં પ્રથમ સ્થિતિ જાણોરે;
 મિથ્યાદલીકનું વેદન તેહથી, મિથ્યાદષ્ટિ વખાણોરે. ૨૩
 અંતરમુદૂરત તે ચિતિ નાશે, નહિ મિથ્યાદલ વેદોરે;
 અંતરકરણનો પ્રથમ સમય તિહાં, લહે ઉપશમ નિરવેદોરે. ૨૪
 પરમાનંદ મગન હોઈ ભટ જિમ, જીતી કટક અશેષરે;
 ન્યાયવંત હરષે જિમ ગાઢે, ન્યાય ધનાગમ પેખરે. ૨૫

: દાળ ત્રીજી :

- ઈણીપરે તુજથી સમકિત ફરસ્યુ, જેહથી ભવજલ તરસ્યુંરે;
એથી મન વંછિત ફલ લેવા, તે કરવા મુજ હેવારે ૧
- તિહાં કૌઈ દેશવિરતિ તસ સરસા, સર્વવિરતિ લહે હરસીરે;
મિચ્છા મયણ કોઠરવા સરિખું, ઉપશમ ઔષધ પરખુરે. ૨
- જલ વત્સાદિકને દષ્ટાંતે, તુજ આગમ કહે ખાંતરે;
મિચ્છા પુંજ કરે ત્રણ શોધી, ઉપશમ કરી શુભ યોધિરે. ૩
- શુદ્ધ ને અર્ધવિશુદ્ધ તે બીજે, અવિશુદ્ધે મત રીઝોરે;
ઉપશમથી પડિઉ મન વામે, ક્ષયોપશમિક પામેરે. ૪
- મિશ્ર તથા મિચ્છાત્વને ફરસે, કરમ મતિ ઈમ હરસેરે;
બીજું ક્ષયોપશમિક કહિયે, ઉપશમ પરિપણ લહિયેરે. ૫
- મિચ્છા પુંજ કરી ત્રણ નિરણે, કૌઈ અપૂરવકરણેરે;
શુદ્ધ પુંજ તિહાં વેદતો જ્ઞાની, જિન વચનામૃત પાનીરે. ૬
- ઉપશમ પામ્યા વિણ તુજ નામે, ક્ષયોપશમિક પામેરે;
યથાપ્રવૃત્તિકરણ ત્રય ક્રમથી, અંતરકરણે તુંજથીરે. ૭
- જે લહે ઉપશમ ભવજલ તરવા, તસ ત્રણ પુંજ ન કરવારે;
આલંબન અલહંતી ઈયલ, જિમ સંકાણુ ન મૂકેરે. ૮
- મિશ્ર પુંજ અણુ લાણી ઉપશમે, તિમ મિચ્છાતે દૂકેરે;
ઉપશમ સમકિતથી તિણિ પડિઉ, જઈ મિચ્છાગુણ અડિઉરે. ૯
- ઈમ સિદ્ધાતિ નિજ મત યોલે, કટપલાખ્ય પણ યોલેરે;
તે ત્રણ પુંજનું સંક્રમ ભાષુ, જિન વચણે મન રાખુરે. ૧૦
- મિચ્છાદલિકથી પુદ્ગલ ખિચી, સમકિતદષ્ટિ વિચીરે;
સંકરભાવે સમકિત મીસે, શુભ પરિણામે હિંસેરે. ૧૧
- સમકિતદષ્ટિ મીસ આકર્ષી, સમકિત માંહે હુષીરે;
સંકરભાવે મિચ્છાદષ્ટિ, મિચ્છામાં ગુણ પુદીરે. ૧૨
- સમકિત પુદ્ગલ મિચ્છા માંહે, પણ મીસે નવિ આહેરે;
મિચ્છા ખીણ નહી છે જેહને, તે ત્રણ પુજ છે તેહનેરે. ૧૩
- મિચ્છા ખીણ થયે દોય પુણ, મીસ ખયે એક પુંજરે;
ક્ષાયક સમકિત પુદ્ગલ નાશે, જિનઆગમ ઈમ ભાષેરે. ૧૪

- શોધિત મયણ કોદ્રવા થાને, સમકિત પુફ્ફલ માનેરે;
 તેહને વિદ્ધ તૈલાદિક પાસે, શુદ્ધપણું તસ નાશેરે. ૧૫
 તિમજ કુશાસ્ર કુતીથી સંગે, તસ કિરિયા મન રંગેરે;
 મિથ્યા મિશ્રિત સમકિત જાયે, તતક્ષણ મિથ્યા થાયરે. ૧૬
 સમકિતથી પહિઈ જો પાછું, વલી સમકિત લહે આછુંરે;
 તે ત્રણ પુંજ કરે તિહાં ફેરી, મિથ્ય અપૂરવી વેરીરે. ૧૭
 અનિવૃત્તિકરણ બલે તે રસીઉ, સમકિત પુંજે વસીઉરે;
 સમકિત પરે જિહા વિરતિ પાવે, આઘ કરણ બે આવેરે;
 કરણ અપૂરવ કાલને આગે, વિરતિ લહી તિહાં જાગેરે. ૧૮
 અંતરમુદૂરતમાં તસ લાધે, નિજ પરિણામે વાધેરે;
 ઉચો નિયમ નહીં તિહાં કોઈ, વૃદ્ધિ હાણી સમ હોઈરે. ૧૯
 અનાલોગ પરિણામની હાણે, ગઈ વિરતિ નવી જાણેરે;
 અકૃત કરણ થકો તે પ્રાણી, ફિરી લહે વિરતિ મુહાણીરે. ૨૦
 આલોગેજે વિરતિ ણસીયા, તિમજ મિથ્યાગુણ વસીયારે;
 અંતરમુદૂરતમાં લહે આછી, જઘન્ય થકી ફિરી પાછીરે. ૨૧
 ઉત્કર્ષે બહુકાલે લાખી, આઘ કરણ છે સાખીરે,
 ઈણી પરે કર્મપ્રકૃતિ વૃત્તિમાંહે, તિહાં જોજો ઉછાહેરે. ૨૨
 કોઈ વિરાધિત સમકિત ફેરી, તે લહે મિથ્યા વેરીરે;
 છઠી નરક લગે તે જાય, સમય મતે કહેવાયરે. ૨૩
 આઉખંધ વિના ઉચ્છાહે, ફિર સમકિત અવગાહેરે;
 વૈમાનિક વિણ આઉ ન બાંધે, કર્મ મતિ મત સાંધેરે. ૨૪
 સમકિત પતિત કહે મત બાંધે, ઉત્કૃષ્ટી સ્થિતિ બાંધેરે;
 લિન્ન ગ્રંથીને આગમ ન્યાને, સ્થિતિ ઉત્કર્ષ ન માનેરે. ૨૫
 ઈણીપરે ભેદ મતાંતર જાણે, પણ સંદેહ ન આણેરે;
 નિઃશંકિત તુજ વયણ આરાધે, ન્યાયે તસ ગુણ વાધેરે. ૨૬

१६ चतुर्गति जीव क्षपणकानि.

(आरे गतिना लोवने भाभण्ण.)

धन्नोहं जेण मए, अणोरपारंमि भवसमुद्धंमि ।
 पत्तो जिणंदधम्मो, अर्चित्तितामणीकप्पो ॥ १ ॥
 जो कोवि मए जीवो, चउगईभवचक्कमज्झयारंमि ।
 दूहविओ मोहेणं, तमहं खामेमि ति विहेणं ॥ २ ॥
 नरएसु अ उववन्नो, सत्तसु पुढवीसु नारगो होउं ।
 जो कोवि तथ्य जीवो, दूहविओ तंपि खामेमि ॥ ३ ॥
 धोलणचुन्नणमाइ, परोप्परं जं कयाइं दुखाइं ।
 कम्मवसेणं च मए, तंपि अ ति विहेण खामेमि ॥ ४ ॥
 निद्वयपरमाहम्मिय—रुवेण जं कयाइं दुखाइं ।
 जीवेणं जणियाइं, मूढेण तंपि खामेमि ॥ ५ ॥
 हा हा तइआ मूढो, न याणिमो जं परस्स दुखाइं ।
 करवत्तव छेअणमेअणाईं केलीए जणिआइं ॥ ६ ॥
 जं किंपि मए तइआ, कलंकलीभावमुवगएणकयं ।
 दुखं नेरइआणं तंपि अ, ति विहेण खामेमि ॥ ७ ॥
 तिरिआणं चिअ मज्झे, पुढवीमाईसु खारमेएसु ।
 अवरपरोप्परं सथ्येणं, विणासिआ तेवि खामेमि ॥ ८ ॥
 वेईदियतेईदिय—चउरिंदियमाइणेगमेएसु ।
 जं भविअ दुखविआ, ते वि अ ति विहेण खामेमि ॥ ९ ॥
 जलयरमज्झगएणं, अणेगमच्छाइखुवधारेणं ।
 आहारट्ठा जीवा, विणासिआ ते वि खामेमि ॥ १० ॥
 च्छिन्ना भिन्ना य मए, बहुसो दट्ठूण बहुविहा जीवा ।
 जलयरमज्झगएणं तेवि य ति विहेण खामेमि ॥ ११ ॥

સપ્પસરીસવમજ્ઞે, વન્નરમંજારસુણહમેણં ।
 જે જીવા વેલવિઆ, દુક્ખત્તા તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૨ ॥
 સદુલસિંહસંઘેયજાઈ, સંજીવ ઘાય જણિણસુ ।
 જે ડવવત્તિણ મણ, વિણાસિઆ તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૩ ॥
 હોલાહગિદ્ધકુકડ, હંસ બગાઈ સસડળ જાઈસુ ।
 જં સુહવસેણ સ્વદ્ધા, કિમિમાઈ તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૪ ॥
 મણુણસુ વિ જે જીવા, જિમ્મિદિંઅ મોહિણ મૂઢેણં ।
 પારદ્ધિરમંતેણં, વિણાસિઆ તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૫ ॥
 જે મજ્ઞ મંસ મજ્ઞે, મધુ મલ્લવળમાઈણસુ જે જીવા ।
 સ્વદ્ધા રસ લોમેણં, વિણાસિઆ તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૬ ॥
 ફાસ ગિદ્ધેણ જં ચિઅ, પરદારાઈસુ ગચ્છમાણેણં ।
 જે દુમિઅ દૂહવિઆ, તિવિહેણ તે વિ સ્વામેમિ ॥ ૧૭ ॥
 ચલુંદિઅ ઘાણંદિઅ, સોઈંદિઅ વસગણ જે જીવા ।
 દુસંમિ મણ ઠવિઆ, તે વિદુ તિવિહેણ સ્વામેમિ ॥ ૧૮ ॥
 અક્કમિઝણં આણા, કરાવિઆ જેડ માણમંજેણં,
 તામસ ભાવગણં, તે વિઅ તિવિહેણ સ્વામેમિ ॥ ૧૯ ॥
 સામિત્તં લહીઝણં, જે વદ્ધા ઘાઈઆ ય મે જીવા ।
 સવરાહ નિરવરાહા, તે વિ તિવિહેણ સ્વામેમિ ॥ ૨૦ ॥
 અમ્મરસાણં દિન્નં, દુદ્ધેણ મણ કસ્સ વ નરસ્સ ।
 કોહેણ વ લોહેણ વ, તં પિય તિવિહેણ સ્વામેમિ ॥ ૨૧ ॥
 પરયાવયાઈં હરિસો, પેસુન્નં જં કયં મણ ઈર્ણિં ।
 મચ્છરભાવગણં, તં પિઅ તિવિહેણ સ્વામેમિ ॥ ૨૨ ॥
 રદ્ધો સ્વદ્ધસહાવો, જાઓળેગાઈ મિચ્છજાઈસુ ।
 ધમ્મુત્તિં ઇમો સદ્ધો, કન્નેહિ વિ જથ્થ મે ન સુઓ ॥ ૨૩ ॥

परलोगंमि पिवासो, जीव सयाणेग घायण सपत्तो ।
 जं जाओ दुहहेऊ, जीवाणं तंपि खामेमि ॥ २४ ॥ (युग्मम्)
 आरिअ खित्ते वि मए, खट्ठिअ वागुरिय डुंब जाईसु ।
 जे बहिआ मे जीवा, तेवि तिविहेण खामेमि ॥ २५ ॥
 भिच्छत्त मोहएणं, जे बहिआ केवि धम्मबुद्धिए ।
 अहिगरण कारणेणं, बहाविआ ते वि खामेमि ॥ २६ ॥
 दवदाण बल्लिवणयं, काऊणं जे जीवा मए दट्ठा ।
 सरदहतलाइ सोसं, जे बहिआ तेवि खामेमि ॥ २७ ॥
 सुह दुल्लिएणं जे, जीवा केवि कम्म भूमीसु ।
 अंतरदीवाइसु वा विणासिआ ते वि खामेमि ॥ २८ ॥
 देवत्ते विहु पत्ते, केलिपओगेण लोहबुद्धीए ।
 जे दूहविआ सत्ता, तेविय तिविहेण खामेमि ॥ २९ ॥
 भवण वड्ढं मज्झे, आसुर भावंमि वट्टमाणेणं ।
 निहय हणमाणेणं, जे दुमिआ ते वि खामेमि ॥ ३० ॥
 वंतर भावंमि गए, केलिकाल भावओ अजंदुखं ।
 जीवाणं संजणिअं, तंपि य तिविहेण खामेमि ॥ ३१ ॥
 जोइसिएसु गएणं, विसया विसमोहिएण मूढेणं ।
 जो कोवि कओ दुहिओ, पाणी मे तंपि खामेमि ॥ ३२ ॥
 पररिद्धिमच्छरेणं, लोभ निबुद्धेण मोहवसगेणं ।
 अभियोगेण व दुखं, जाणकयं तंपि खामेमि ॥ ३३ ॥
 इयचलगइमावन्ना, जे केविअ पाणिणो मए बहिआ ।
 दुखे वा संठविआ, ते खामेमि अहं सव्वे ॥ ३४ ॥
 सव्वं खमंतु मज्झे, अहंपि तेसिं खमासि सव्वेसिं ।
 जं जं कयमवराहं, वेरंचइऊण मज्झथो ॥ ३५ ॥

न य मज्झ कोइ दोसो, सयले वा इत्थ जीवलोगंमि ।
 दंसण नाण सहावो, इक्कोहं निम्ममो निच्चं ॥ ३६ ॥
 जिण सिद्धा सरणं मे, साहू धम्मो अ मंगलं परमं ।
 जिण नवकारो सरणं, कम्म खयं कारणं होइ ॥ ३७ ॥
 इय खामणाय एसा, चउगइमावन्नयाण जीवाणं ।
 भाव विसुद्धीइ महा, कम्म खयं कारणं होई ॥ ३८ ॥

धृति प्रकीर्णक विषयो।

श्री आत्मबोध संग्रह समाप्त.

